

وہدیۃ العرماں

۶/۲۹/۱۹۶۷

میراثِ عشق

انواع کلام

میراثِ عشق کی ساری کتب و تصانیف

وصفِ اللہ ماجد

قدس سرہند

DEC

ناشر

دائرۃ الاشاعت خانقاہ مصلح الام

۲۳ - روشن باغ - الدوباد -

الحامل مضامین تصوف و عرفان • افادۃ وصی اللہی کا واحد ترجمان

مَآہِنَا

وصیۃ العرفان

زیرِ نگرانی و سرِ نگرانی

حَقَر مَوْلانا قاری شاہ محمد حسین رضی اللہ عنہ
جانشینِ حَقَر مصلح الامۃ

مدیر : احمد مکی

شمارہ : ۱ و ۲

رمضان و شوال ۱۴۱۵ھ، جنوری و فروری ۱۹۹۷ء جلند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

زیر مطالعہ رسالہ تلاوت کلام اللہ پر خصوصی شمارہ ہے۔ رمضان المبارک کو چونکہ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے نیز عارف باللہ حضرت اقدس مصلح الامۃ قدس سرہ کے علوم و معارف کا ترجمان یہ رسالہ وصیتہ العرفان ہے اور حضرت دالاء علیہ الرحمۃ کو کلام اللہ اور رمضان المبارک دونوں سے جذباتی تعلق اور وابہانہ لگاؤ تھا۔ یہ تعلق اور مناسبت قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دیتی تھی۔ حضرت مصلح الامۃ علیہ الرحمۃ جب قرآن کے ساتھ بے اعتنائی دیکھتے بالخصوص اہل علم اور سکالکین بھی قرآن سے وہ نسبت اخذ تعلق نہیں رکھتے جو رب العالمین کے کلام سے ہونی چاہئے تو یہ کیفیت اور حالت حضرت والا علیہ الرحمۃ کو بے چین اور مضطرب کر دیتی بے اعتنائی اور لائق تعلق کی بنا پر جو عواقب مرتب ہوتے ہیں اس سے پریشان ہو جاتے۔ ارشاد فرماتے ہیں ”کتاب اللہ سے بالکل مسلمان جیسی بے رخی اور بے نیاز می برت رہے ہیں اس سے مجھے تو بہت خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان کی یہ بے انتہادرجہ کی محرومی اور بدنصیبی ہے کتاب اللہ کا دیکھنا اُس کی تلاوت کرنا، اس کے معانی سمجھنا، اس سے برکت حاصل کرنا، اس کے وسیلہ سے دعا مانگنا، اسے چومنا۔ انہیں سے ایک ایک چیز عبادت تھی، اور حق تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس سے یہ لوگ عدم اعتقاد اور عدم محبت کی بنا پر اعراس کر رہے ہیں اصل شئی اعتقاد ہے۔ اعتقاد ہو تو آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کی عظمت، اس سے محبت اس سے تعلق ہر رنگ میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کا کلام اللہ میں نظر کرنے سے استغناء، اس کے معانی سمجھنے سے استغناء، اس سے برکت حاصل کرنے سے استغناء، اس کے واسطے سے دعا کرنے سے استغناء اور اس کے وسیلے سے حاجات مانگنے سے استغناء، اسے چومنے اور آنکھوں سے

نکالنے سے استغنا ان کے عدم اعتقاد پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب باتیں وبال کی اور حق تعالیٰ
نا ناراضگی کی ہیں۔ انا للہ

چوں ترک قرآن کردہ آخر مسلمان کی کما خود شیعہ ایمان کشتہ پس نور ایمانی کیا۔
زیر نگاہ شمارہ اسی موضوع پر ایک بے مثال اور معرکہ الاراضیف ہے۔ عوام و
خواص سب ہی کے لئے ایک نعت کبریٰ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس نعت کی قدر و منزلت مزید
ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس مصلح الامت نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں: ”سنئے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں: اَنْ تَرْزُقَنِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
تَخْلِطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَيَصْرِئِي۔ قرآن شریف کو خلط کر دیجئے میرے
گوشت میں، میرے خون میں، کان میں، اور آنکھ میں۔ وتستعمل به جسدی
در قرآن پر میرے سارے جسم سے عمل بھی کر دیجئے۔ یہ ہمینہ جو ہے قرآن کا ہمینہ ہے۔
پنناچہ رمضان کو شہر القرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن شریف اس میں نازل ہوا۔ لہذا ہم کو
بھی ایک خاص نسبت اس سے ہو جاتی ضروری ہے۔ رمضان شریف کی برکت سے روزہ
برکت سے جو ایک خاص کیفیت مومن میں پیدا ہو جاتی ہے یعنی نفسانیت سے طہارت کی
ہمیں ہوتی ہے قرآن شریف کی تلاوت میں، قرآن شریف جو اس کے ذاتی انوار موجود
یہ روزہ کی برکت کے بغیر پائے نہیں جاسکتے۔ روزہ انسان کو نفس کی کثافتوں سے
ماف کر کے قرآن شریف کے انوار کے لائق کر دیتا ہے پھر کیسا کچھ یہ مقصود اس سے حاصل
رہتا ہے۔“

رمضان المبارک کی عظمت، قرآن کی اہمیت کی اس ماہ میں معرفت ہو جائے۔ اس
بننا پر ماہ بخوری و فروری کے شمارے اسی موضوع پر مخصوص ہیں تاکہ قارئین رسالہ دونوں
لی فیوض و برکات سے خوب ہی خوب مستفیض ہوں اور خود کو اپنے رب کریم کے ساتھ ہم کلام ہو

کی لذت سے آشنا پائیں، اور قرآن کے اخلاق اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں اور اس کے حقوق کو کا حق ادا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں سسرخ رو دکامیاب ہوں۔

تقریباً بیس و پچیس سال کا عرصہ ہوا یہ کتاب "تلاوت قرآن" اس ادارہ سے شائع ہوئی تھی فی الحال ایک طویل عرصہ سے نایاب ہے۔ مضامین عالیہ کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر حضرت اقدس جناب محترم قاری محمد حسین صاحب مدظلہ العالی (خلیفہ و جانشین حضرت مصلح الامت قدس سرہ) نے امر فرمایا کہ "تلاوت قرآن" کی اشاعت دوبارہ کی جائے۔ نیز پہلے ایڈیشن میں جو کتابت و طباعت میں غلطیاں رہ گئی ہیں ان کی تصحیح کر کے نہایت اہتمام سے جدید کتابت و طباعت کر کر دے ناظرین کیا جلے۔ بحمد اللہ حضرت قاری صاحب مدظلہ کے حسب منشاء جناب مولانا عرفان احمد صاحب پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ اس کی تصحیح کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کام کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ ان ایام مبارکہ میں جلد اہل ادارہ کے لئے دعا فرمائیں۔ بالخصوص حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے لئے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ کیوں کہ حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کے علوم و معارف کی اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے گویا آپ ہی کو ذریعہ بنایا۔ اور حضرت والا قدس سرہ کے فیض سے امت مسلمہ انہیں کی وساطت اور کادشوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ اللہم زد و فردا حضرت قاری صاحب مدظلہ کا قیام رمضان میں عموماً بمبئی میں بارگاہ کرتا ہے، امسال الہ آباد میں تشریف فرما رہیں گے، لہذا خط و کتابت الہ آباد ہی کے پتہ پر کی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

تلاوتِ قرآن

جو

آنکھوں کی روشنی، سینوں کا انشراح، نفوس کی حیا
قلوب کی تازگی، کانوں کا زیور، عقول کا چراغ ہے

نزل

میر صلح الامنہ، محی السنۃ، عارف باللہ

حضرت مولانا شاہ وصی الدین صاحب قدس سرہ العزیز

ناشر

ڈائریۃ القرآن سائینڈ خانیقہ مصلح القوم

۲۵/۲۳ بخشی بازار - الہ آباد ۲۱۱۰۰۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نام کتاب	_____	تلاوتِ قرآن
افادات	_____	حضرت مصلح الامت مولانا وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ
اشاعتِ عکسی بعد نظر ثانی	_____	۱۹۹۶ء
ناشر	_____	دائرۃ الاشاعت خالقہ مصلح الامت سہ بخشی بازار لاہ آباد
تعداد	_____	۳۰۰۰
کل صفحات	_____	۱۴۰
زیرِ نگرانی	_____	سعادت علی قاسمی مدرس ریاض العلوم گورنی
کتابت	_____	مطبع الرحمن المعروفی
قیمت	_____	۳۵ روپے

❁ فہرست مضامین ❁

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۵	عرض ناشر	۱
۱۵	مقدمہ	۲
۳۳	تلاوتِ حقیقی اور نفاقی کی بحث	۳
۳۴	نقص اور ظاہرداری پر تنقید	۴
۳۵	صدق و ارادت	۵
۳۶	قلب کی تباہی اور اس کی موت کے اسباب	۶
۴۰	غظت و عقیدت کی اہمیت	۷
۴۱	کلام اللہ کی غظت و جلالتِ شان	۸
۴۱	قرب و رضا کا سب سے بڑا ذریعہ	۹
۴۲	شقوت کی علامت	۱۰
۴۴	کلام اللہ سے بے اعتنائی کیوں؟	۱۱
۴۶	کلام پاک کے اوصاف	۱۲
۴۹	قوموں کی رفعت و پستی کا راز	۱۳
۵۲	قیامت میں قرآن کا خاصہ	۱۴
۵۲	اہل علم کی بعض عمومی کوتاہی اور مصلح الامت کی تبلیغِ تنبیہ	۱۵
۵۴	قرائض و تلاوت اور دوسرے اذکار میں فرق مراتب	۱۶
۵۷	فنائے نفس سے پہلے تلاوتِ قرآن کا مقام	۱۷
۵۸	تلاوتِ صحیحہ فنائے نفس کا ذریعہ: قلب میں جلا و نور کا وسیلہ ہے	۱۸
۶۲	تلاوت میں غظت و تصدیق کیسے پیدا ہو	۱۹
۶۸	علمائے آخرت و آدابِ باطنی	۲۰
۷۳	قرآن اور حاملین قرآن ارشاداتِ نبویہ کی روشنی میں	۲۱
۷۷	ایک عام بد اعتقاد و اس کا ازالہ	۲۲

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۷۷	قرآن کی شفاعت	۲۳
۷۸	امراض قلبی و جسمانی کی شفاء	۲۴
۸۰	ماہر قرآن کی تعریف	۲۵
۸۲	باعتبار تلاوت النساءوں کے چار درجات اور انکی تشبیہ	۲۶
۸۳	قاری قرآن کو نارنگی سے تشبیہ کی حکمت	۲۷
۸۸	ابوموسیٰ اشعریؓ کے حدیث کی شرح	۲۸
۹۴	آثار صحابہ قرآن و حاملین قرآن سے متعلق	۲۹
۹۵	آسیب و جنات کے تسلط کا علاج	۳۰
۹۹	احادیث و آثار تلاوت سے غفلت برتنے والوں کی مذمت میں	۳۱
۱۰۵	قرآن سے بے اعتنائی پر ایک ضرب کاری	۳۲
۱۰۷	تلاوت بغیر معانی سمجھے ہوئے بھی مفید اور باعث ثواب ہے	۳۳
۱۰۷	کام کا طریقہ اور کامیابی کی شرط	۳۴
۱۰۸	اسلاف کا قرآن سے شغف	۳۵
۱۲۱	حامل قرآن کے آداب و اوصاف	۳۶
۱۲۳	معمولات سلف	۳۷
۱۲۴	رات میں تلاوت کی کثرت	۳۸
۱۲۸	قرآن کے بھلا دینے کی مذمت اور وعید شدید	۳۹
۱۳۰	آداب تلاوت قرآن پاک	۴۰
۱۳۳	قرآن دیکھ کر پڑھنا	۴۱
۱۳۳	قرابت بہرہ و سبزی	۴۲
۱۳۴	تلاوت میں حسن تنویر	۴۳
۱۳۴	تلاوت کے آغاز و انتہا میں ربط معانی کا لحاظ	۴۴
۱۳۷	حضرت مصلح الامت کی نصیحت	۴۵

عَرْضِ نَاشِر

چشمِ تصور سے کام لیجئے کہ منی کا مسجد ان ہے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں دَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَنْفَرَقَا حَتَّى يَرُدَّ اَعْلَاكَ الْحَوْضِ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جنکے بعد تم پھر گمراہ نہیں ہو سکتے (ایک) اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت، یہ دونوں باہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے نہ جائیں۔

اس اعلان کے بعد آسمان کی جانب تین بار انگشت مبارک اٹھا کر جمع سے یہ تصدیق کرائی جاتی ہے کہ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ۔ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا جس موقعہ و ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امتِ مسلمہ کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اور کس نعمتِ سرمدی سے امت کو سرشار و مست دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات بارگاہِ خداوندی سے عطا ہوئے ان میں سب سے عظیم الشان، زندہ جاوید معجزہ قرآن ہی ہے، یہی وجہ ہے جب کفار مکہ نے معجزہ طلب کیا تو بیشمار معجزات کو چھوڑ کر اسی اعجازِ قرآن کیلئے تحدی (چیلنج) نازل ہوئی، ذرا اس اعلان و چیلنج کا اسلوبِ خداوندی دیکھئے: قُلْ لَوْ اَجْمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّسْأَلُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس ملکر بھی، چاہیں کہ ایسا کلام پیش کریں تو وہ لائے پر قادر نہیں ہو سکتے، اور ہوا بھی یہی کہ روئے زمین کے تمام ادیبوں اور

شاعروں کی زبانیں اعجازِ قرآن کے سامنے گنگ ہو کر رہ گئیں، اسی کلام کے بارے میں قرآن و احادیث کے ذخیروں میں فضائل و مناقب کے بیشمار جواہر پارے پائے جاتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے: **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاٰیْتُمْ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ**، اگر یہ قرآن کسی پتھر کے پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کی خشیت (اور جلالِ قرآنی) سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، دوسری جگہ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ** اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کے روگ کیلئے شفا ہے۔

اسی کتابِ مبین کی تسخیری و تقاطیسی قوتوں کی کار فرمائی تھی کہ آیاتِ ربانی کو سنکر منکرین و معاندین کے دلوں میں بھی اک طوفانِ بیاہو جاتا تھا، ہلچل مچ جاتی تھی۔ متنبی (عرب کا مشہور شاعر) نگاہِ محبوب کی تاثیر قوتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: **يَسْتَأْذِنُ الْكَلْبُ بِمَنْظَرِهِ** (محبوب کی ایک ہی نگاہ زرہ پوش مسلح بہادر کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے) مگر قرآن کے اعجازی کرشموں پر یہ مضمون زیادہ صادق آتا ہے، قریش مکہ کی ہزاروں کوششوں، رکاوٹوں سحر و جادو کی افواہوں کے باوجود جب بھی آیاتِ ربانی ان کے کانوں میں پڑتی تھیں تو کفر و شرک کے ایوان میں زلزلہ آجاتا، سخت ترین قلوب دہل اٹھتے تھے اور دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، منادِ آزادی جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے بزعم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا علاج کرنے کے لئے آئے مگر لسانِ نبوت سے چند کلمات سنکر متحیر رہ گئے، تین مرتبہ پڑھو کر سنا، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے شاعروں کے قصیدے، جادو گروں کے منتر، کاہنوں کی زبان سنی ہے مگر تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جاگا گا، اسلام و دینِ محمدی کی روز بروز ترقی و فروغ سے خائف ہو کر جب جادو کہانت و شجر کے ماہر عتبہ کو دربارِ نبوی میں یہ معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا کہ آخر

محمدؐ کے پاس کیا چیز ہے، عتبہ نے جا کر صلح کے شرائط پیش کئے، سینکڑا شخصت
صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فُصِّلَتْ پڑھی، ابھی چند آیات تلاوت فرمائی تھیں
کہ عتبہ کی کیفیت قلبی تبدیل ہونے لگی، بے ساختہ حاملِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم
کے لبِ اقدس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا محمد! تمہاری قربت کا واسطہ اب بس کر دو،
پھر کئی روز تک اپنے گھر سے نہیں نکلا۔

مکہ کی دولت مند و بااثر شخصیت ولید بن مغیرہ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے کچھ پڑھ کر سنانے کی فرمائش کی، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند آیتیں پڑھ کر
سنائی تھیں کہ مغیرہ بے خود و سرشار ہو کر پکارا اٹھا: خدا کی قسم! اس میں کچھ
اور ہی شیرینی و تازگی ہے، اس نخل کی شاخوں میں پھل! اس کا تنہ بھاری ہے
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، حضرت جعفرؓ نے دربارِ نجاشی میں شاہِ نجاشی کی
خواہش و ایما پر جب سورۃ مریم کی تلاوت کی، نجاشی کی آنکھوں سے سیلِ رواں
جاری ہو گیا، حتیٰ کہ داڑھی بھیگ گئی اور پادریوں کے ہاتھوں میں صحفِ
آسمانی ان کے آنسوؤں سے تر بہ تر ہو گئے۔

سیدنا فاروق اعظمؓ کی زخم خوردہ ہن نے جب سورۃ طہ پر مشتمل قرآن کے اوراق
لا کر ان کے ہاتھوں میں دیتے تو قرآنی اعجاز و جلال سے اس قدر متاثر ہوتے کہ
خدمتِ اقدس میں اسی دم حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوتے، خود حاملِ قرآن
مہبطِ وحی الہی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ قرآن کی آیات سننے اور
چشمِ مبارک آنسوؤں سے لبریز ہو جاتیں۔

الغرض اسی قرآن نے انسان کی رگ و پے میں زندگی کی نئی لہر دوڑادی،
تنِ مردہ میں جان آگئی، زندگی حیاتِ طیبہ بن گئی اور قلبِ قرآنی عطوؤں سے
معطر ہو گیا، یقیناً آفتاب کی روشنی سے دنیا کی مادی و ظاہری اشیاء فیضِ یاب
ہوئیں مگر بنی نوعِ انسان کے قلوب تو اسی قرآن و ایمان سے منور ہوئے۔
مولانا حالیؒ کی بلیغ ترین تعبیر کے مطابق ۷

وہ بجلی کا کر کا تھا یا صوبت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
 اک آواز میں سوتی بستی جگادی نئی اک لگن سکے دل میں لگا دی
 اسی لگن کا نتیجہ تھا کہ ان لوگوں نے اس کتاب ہدایت کو ریشمی جزدانوں
 میں بکھ کر طاق و محراب کی زینت نہیں بنایا بلکہ خدا کی شریعت، قدرت کا قانون
 یقینی طور پر مان کر زندگی کا نصب العین بنایا، ان کا یہ حال تھا کہ وہ جب قرآن
 کھولتے تو ان کے دل کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی، قرآن کے انھیں اوراق
 میں ایسی لذت و جلالت ملتی کہ دنیا و مافیہا کی کوئی شئی انکی توجہ میں شامل
 نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت تیم داری رضی اللہ عنہ رات رات بھر اک اک آیت
 کی تلاوت میں گزار دیتے تھے، حضرت عکرمہ قرآن کے اوراق کھولتے اور ہذا
 کلام ربی، ہذا کلام ربی کہہ کر بے ہوش ہو جاتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ
 کو نماز کے دوران ایک بھڑنے کاٹنا شروع کیا مگر نماز نہ توڑی، نماز سے
 فراغت کے بعد لوگوں سے کہا دیکھو میرے کرتے کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے،
 دیکھا گیا تو بھڑ برآمد ہوئی کئی جگہ اس کے کاٹنے سے ورم ہو گیا تھا، لوگوں نے
 دریافت کیا: آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی فرمایا کہ کُنْتُ فِي سُوءٍ فَأَحْبَبْتُ
 أَنْ أُرْمَتْ فِي مِائَةٍ سَوْرَةٍ کی تلاوت میں مشغول تھا جی یہی چاہا کہ اس کو ختم کر لوں
 اللہ اللہ! جن نفوس قدسیہ کا کلام الہی کے ساتھ غفلت و احترام، ایمان اَلْقَان
 عشق و رافت کا یہ عالم ہو تو کیا مالک کلام کی نظر عنایت و رحمت ان پر نہ ہوگی
 تاریخ شاہد ہے کہ پھر اس غفلت و احترام اور سچے عشق کے صلہ میں آخرت کی
 موعودہ نعمت غللی کے علاوہ اس دنیا میں ہر طرح کی سر بلندی و سیادت نصیب
 ہوئی مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ قرآن کے انھیں اوراق میں پانیوالوں
 کو لذت و جلالت کی وہ چاشنی ملی کہ دنیا کی ہر شئی اس نعمت عالیہ کے سامنے
 بیچ ہو گئی، کیا ہمیں لذت و جلالت کا ادنیٰ حصہ بھی ملتا ہے؟ یہ بھی غور کرنا
 چاہیے کہ ہڈیوں و چپڑوں پر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ کر اسلاف کرام سعادت

دارین سے سرفراز ہوتے مگر اعلیٰ ترین طباعت، نفیس ترین کاغذ مشتمل قرآن کے باوجود آج کا مسلمان کن مسائل و حالات سے دوچار ہے، ذلت و شکست، رسوائی و پستی کی کوئی کسر رہ گئی ہے جو باقی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب وقت کے عارف باللہ مصلح الامت جہاں محمد مولانا شاہ وحی اللہ نور اللہ مرقدہ کی زیر نظر کتاب تلاوت قرآن کا ویگا، صفحہ صفحہ پڑھ جائیے، حضرت و الامسلمانوں کے عالمگیر ذہنی انحطاط اور عوام بلکہ خواص کی قرآن سے بے اعتنائی پر کتنے بے چین و مضطرب معلوم ہوتے ہیں، اس عمومی و خصوصی بے التفاتی و بے توجہی، بد اعتقادی پہ ضرب لگانے والی، غافلوں کو جگانے والی اور بیداروں کو مست و سرشار کر نیوالی حضرت اقدس ہی کی ذات کھٹی، سطر سطر میں کرب ہے، ورق ورق میں سوز و گداز کی پیش ہے۔

حضرت والاقدس اللہ سرہ نے جس انداز سے مختلف اسلوب و پیرایہ بیان اور اپنے مخصوص لب و لہجہ میں رسمی و نفاقی تلاوت، سرسری و لسانی قرارت، نفاق سے بھرے عظمت سے خالی قلوب و نفوس پر قرآن و سنت و اسلاف عظام کے فرمودات کی روشنی میں جو ضرب کاری لگائی ہے وہ اک شایانہ کلام پہ کلام شاہی معلوم ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس کتاب ہدایت کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر رہا ہو کہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں اثر کر جائیگا، خود نازل کر نیوالے کا یہ بیان نص میں وارد ہے کہ اگر اس کا نزول جامد و بے حس پتھر پر ہوتا تو خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن آج اگر اثر نہیں ہوتا یا نہیں کرتا تو ہم مسلمانوں کے دلوں پر حضرت مصلح الامت یہ عمومی پستی دیکھتے ہیں، ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام و خواص شعراء کے دیوان، مصنفین کے کلام اور دنیا بھر کے مضامین سے خوب دلچسپی لیتے ہیں، اگر دلچسپی نہیں لیتے تو اسی قرآن مظلوم سے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو بس سرسری و ظاہری ورق گردانی کی حد تک، بقول شاعر ع

وہی دیرینہ بیماری وہی نا محکمی دل کی

اک مصلح وقت، نبض شناس امت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں پہ نرت نئی

آفات کا نزول ہو رہا ہے، بیکسی دے لسی کے گوناگوں مشاہدات ان کے سامنے تھے، گھر گھر فساد تھا، ہر طرح کا بگاڑ تھا، دنیاوی عروج تو ختم ہوا ہی تھا اک دین و اسلام کا ماخذ اللہ تعالیٰ سے رابطہ و قرب کا ذریعہ قرآن تھا، اس کے ساتھ بھی برتاؤ عامیانه بے التفاتی دے لے تو جی کا تھا۔ وہ یہ بھی مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہی یہ دولت دوسرا یہ ہے جس کے عشق و محبت میں اللہ کے مخلص بندوں نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا اور زندگی کا ورق و ورق اسی کے نذر ہو کر رہ گیا مگر آج مسلمانوں کی ذہنی پستی اور اغیار کے فکر و نظر سے معجزہ بیت کا یہ حال ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت کے حفظ پر ثواب آخرت کے علاوہ کوئی دوسری شئی آمادہ کرنیوالی نہیں رہ گئی ہے، انکی چشم بینا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جن گھرانوں و خاندانوں سے قرآن کا نور پھیلا کیسے کیسے مفسرین و ماہرین پیدا ہوئے اور اللہ کے دین کی مرہند کی لئے سر دھڑکی بازی لگا دی، آج انھیں گھرانوں میں قرآن و دین اک اجنبی دے لے کس یتیم بن کر رہ گیا ہے۔ اُن خاندانوں کے چشم و چراغ عربی زبان تک سے واقف نہیں ہیں۔ اس پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے، اپنے وقت و دور کے مصلح امت کی نگاہوں کے سامنے یہ دلہوز مناظر تھے اور ان کے دل پہ قیامت گذر رہی تھی، وہ زبان حال سے گویا تھے۔ ع

چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان

مگر بایں ہمہ اس ہمت شکن ماحول میں بھی اس کتاب (تلاوت قرآن) کے ذریعہ حضرت والا قدس اللہ سرہ نے جو پیام دیا وہ یہی کہ مسلمانوں کے تمام امراض روحانی و جسمانی کا علاج اسی قرآن میں ہے، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ کی ذات بے نیاز نے انھیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، انھوں نے اس کتاب ہدایت کو بنظر حقارت دیکھا، عزت و ذلت کے مالک نے دنیا کے ہر میدان زندگی کی ہر دوڑ میں انھیں ذلیل و پست کر دیا۔

سیدنا ع بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَرْفَعُ بَهْمُنَا الْكِتَابَ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْاٰخَرِيْنَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سی قوموں کو رفعت و بلندی بخشیں گے اور کتنی قوموں کو اسی کی وجہ سے ذلیل و پست فرما دیں گے۔“

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت مصلح الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی دونوں ہی صفت ہے جیسے اس پر ایمان لانے، اس کی تعظیم و تکریم کرنے، اسکی تلاوت کرنے سے عزت و رفعت ملتی ہے، ویسے ہی یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان نہ لانے، اس کی تعظیم و توقیر نہ کرنے، اور اس کی تلاوت نہ کرنے سے پستی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ آج ہم لوگ جو ذلیل و خوار ہیں، دنیا میں ذلت و ساقط الاعتبار ہیں اس کی وجہ اغیار نہیں ہیں، بلکہ اسکے سبب خود ہم لوگ ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ سے تعلق کو قطع کر دیا۔

اس کتاب میں عامۃ الناس اور ان کے عمومی احوال کا ذکر بھی ہے جن کی الماریوں میں یہ ہدایت نامہ ریشمی جزو داؤں میں لیٹا ہوا محض زینت کا سامان ہے مگر ان کا دل قرآن کی جلالت و عظمت سے خالی ہے، انکی تلاوت بھی سرسری و لسانی ہوتی ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ کے الفاظ میں کہ ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات نہیں ہوتی اور اس کے خلاف ظاہر کیا جاتا ہے، قلب میں تعظیم نہیں ہوتی اور اظہار تعظیم کیا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ کا یہی حال تھا۔ الخ اس کتاب میں امت کے علماء و مخصوصین کا بیان بھی ہے جن کے قلوب و اذہان مضامین قرآن سے خالی ہیں اور ان کا ذوق بھی اس سے محروم و تشنہ ہے، اس بد ذوقی پر ایسی تنبیہ، زجر و توبیخ پر مشتمل ایسی تلمذ دینے والی بات، خدا کی جانب سے منصب پر فائز اک مصلح ہی کہہ سکتا تھا، ان ہی کے زبان میں سنتے: ”اب علماء کو قرآن پاک کے مضامین سے ذوق نہیں رہا اور نہ ان مضامین سے انکو حظ باقی رہا (یعنی لطف نہیں آتا ہے) الا ما اشار اللہ۔ یہ حضرات خود تلاوت میں تقصیر کرتے ہیں۔۔۔۔۔ آگے فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس کو پرانی کتاب سمجھ لیا ہے، اس کے مضامین کو دیرینہ خیال کر لیا ہے۔۔۔

اب ہم کو ان مضامین کے بیان کرنیکی ضرورت نہیں ہے ہم کو بس ایسی نئی نئی باتیں بیان کرنی چاہئے جس سے لوگ واہ واہ کریں، پس جب یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کے مضامین میں مزید تدبر و تفکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔“

اذ بان و قلوب میں راسخ اس پھیلی ہوئی بد اعتقادی پر بطور خاص تنبیہ فرمائی کہ ولایت و بزرگی نسبت مع اللہ و فنائے نفس میں تلاوت قرآن کا وہ درجہ نہیں ہے جو مردہ اوراد و وظائف کا ہے، اس کے علاوہ آج کل اس لغو کا بڑا زور ہے کہ معانی و مطالب سمجھ بغیر صرف تلاوت اک غیر ضروری و بے فیض عمل ہے۔ اس غلط نکتہ و گمراہ کن نظریہ کیوجہ سے ان نادانوں نے کتنے لوگوں کو اپنے دام فریب میں لیکر قرآن کی تلاوت و قرأت سے روک دیا۔ جیسا کہ دستور ہے کہ عوام کا ایک طبقہ بد عقیدگی کی جال میں جیسے پھنسنے کیلئے تیار و آمادہ رہتا ہے کہ اک لغو لگایا گیا اور پر جوش حامیوں کی ایک جماعت سمع و طاعت کیلئے تیار ہو گئی، یہاں بھی یہی ہوا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن فہمی کے جھوٹے دعویٰ کے زعم میں خود بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، حضرت اقدسؒ نے ان اعتقادات کے اس بگاڑ پر احادیث و علماء محققین کی تصریحات کی روشنی میں ناصحانہ و حکیمانہ کلام فرمایا ہے اور ان غلط افکار و نظریات کی نفیس انداز میں تردید فرمائی ہے۔

کتاب ہذا کے انھیں صفحات میں ان قرار حضرات کی خبر لی گئی ہے جو شہرت، نام و نمود، کسب محاش کی نیت سے قرأت کرتے ہیں اور اسی نیت سے تجوید و تصحیح حروف پر پوری قوت صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ محض علم تجوید کو حاصل کر لینے اور زبان درست کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، خشوع و خضوع اور تأثر کا ذرا ارادہ نہیں کرتے۔

غرض حضرت مصلح الامت نے قرآن کی عظمت و جلالت و افادیت پر رنگ
رنگ نعمتوں کا دسترخوان چن دیا ہے اور تلاوت مع التصدیق کے فضائل و مناقب
سے ذہنی قوتوں و عملی توانائیوں میں نئی زندگی کی روح پھونک دی ہے کہ
شورشِ عدلیہ نے روحِ چمن میں پھونک دی: ورنہ یہاں کلی کلی مست خواب زار تھی

فجزاك الله عنا وعن المسلمين جميعا

ذرا اسی عمومی بے اعتنائی و بے التفاتی پر تورات کا وہ اقتباس پڑھتے جو حضرت
والا علیہ الرحمہ نے بحوالہ احیاء المصلوم نقل فرمایا ہے کہ میرے بندے: جب تمہارے
پاس چلتے ہوئے حال میں بھی کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تم اک کنارے بیٹھ کر اسی
وقت پوری توجہ کے ساتھ اک اک حرف کو پڑھتے ہو کہ کچھ چھوٹنے نہ پائے مگر
میں نے جو کتاب تمہارے نفع و بھلائی کے لئے تمہارے پاس بھیجی، تم اس سے
کس طرح اعراض کر رہے ہو، کیا میں تمہارے کسی بھائی سے بھی کمتر ہوں؟
یہ کلام یہ انداز دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے۔ کاش غیرتِ ایمانی اُبال
کھائے، حمیتِ اسلامی جاگ اٹھے اور قرآن اسی عظمت و احترام، اخلاص و
نقصدِ یق کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، اس سے اونچی
کوئی دولت نہیں ہے تو ناممکن ہے کہ قرآن اثر نہ کرے، قلب و روح میں
لطافت، صفائی و پاکیزگی پکڑا نہ ہو، النشار اللہ حیوانیت دور ہوگی، نفسانیت
کا خاتمہ ہوگا، مومن اپنے اندر نئی زندگی و توانائی محسوس کرے گا اور
حضرت والا قدس سرہ کے بتلائے ہوئے اصول و ضابطہ کے مطابق اگر
تلاوت کا تسلسل جاری رہا تو کیا عجب قلب کا رنگ دور ہو جائے اور
اسی رنگ آلودہ قلب میں ایسی جلا پیدا ہو کہ سمجھ کسی کا عکس قبول کرنے
کے لئے یہی دل بے چین و بے قرار ہوا اٹھے، بقول شاعر

جب سے آباد تر عشق ہوا سینے میں
نئے جوہر ہوتے پیدا مرے آئینے میں

اللہ رب العزت ہم سب کو تلاوت مع التصدیق کی توفیق عطا فرمائے اور
قرآن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ میں دل کی بہار، آنکھ کا
نور، غم کی کشائش، فکر و پریشانی کا دفعیہ بنا دے۔ آمین

احمد متین عفی عنہ

خانقاہ مصلح الامۃ

۲۳ روشن باغ الہ آباد

مقدمہ

الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته وتعبنا
بتدبره ودراسته وجعل ذلك من أعظم عبادته واشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له دلّت على وجوده المصنوعات وشهدت
بجمال وكماله وعظمته الآيات البينات واشهد أن سيدنا محمداً
رسول الله القائل فيما يرويه عن رب العالمين (من شغل القرآن و
ذكرى عن مسئلتى أعطيت، أفضل ما أعطى السائلين) صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الدرجة العليا في حفظ القرآن والعمل
بشروطه وأدابه۔

آقا بکد :- کمترین خدام عرض پرداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے علماء و
مصلحین امت محمدیہ میں پیدا فرماتے رہیں گے جو لوگوں کے اعمال و احوال کو
شریعت مقدسہ کی میزان پر وزن کریں گے اور کتاب و سنت کے معیار پر منطبق کریں گے۔
اگر موافق پائیں گے تو اس کو قبول کریں گے اور اس کے حق و صواب ہونی کا فتویٰ
دیں گے، اور اگر مطابق نہ پائیں گے تو اس کو رد فرما دیں گے، اس پر نیکر کریں گے،
بیشک یہی لوگ ورثاء انبیاء علیہم السلام اور حفاظ شریعت ہوں گے اور انھیں
حضرات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الْعُلَمَاءُ
وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی)

یہی حضرات اللہ کے دین کو غیر دین کے اختلاط سے محفوظ رکھیں گے، سنت و بدعت کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھیں گے، نوازل و حوادث کا حکم قواعد شرعیہ سے استنباط کریں گے، امت کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے اور اب ان اخلاق نبویہ کے بالکل برعکس اخلاق اختیار کر لئے گئے ہیں، جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے تھے۔ ہم نے ان کے خلاف اپنا طریقہ بنالیا ہے، پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو یہ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔

تقصی الرسول وانت تظهر حجة هذا العمري في الفعال بعد يوم
لو كان حبك صبا قد لا طعت ان المحب لمن يحب يطعم
جو لوگ اس شان کے ہوتے ہیں زمین میں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔
چنانچہ روایت ہے کہ:

عن الحسن انہ قال لریزال حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ
لله لصحاء في الارض من عبادہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ناچھین برابر ہوتے
يعرضون اعمال العباد على كتاب الله رہیں گے جو بندگان خدا کے اعمال کو کتاب اللہ
فاذا وافقوا حمداً والله و پریش فرماتے رہیں گے۔ جب کتاب اللہ کے موافق
اذ اخالفوا عرفوا بكتاب الله پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور جب
ضلالة من ضل وهدى مخالفت پائیں گے تو ضالین کی ضلالت اور متہدین
من اهتدى فاولئك خلفاء کی ہدایت کو کتاب اللہ ہی سے پہچانیں گے اور
اللہ۔ یہی لوگ خلفاء اللہ ہوں گے۔

حضرت مصلح الامت، محی السنتہ، مرشد الانام الی الطریق القویم و ہادی الخواص
و العوام الی الصراط المستقیم مخدومنا و مقتدانا حضرت مولانا شاہ و مہی اللہ صاحب
دامت برکاتہم و عمت فیوہم کی تعلیمات جو عین کتاب و سنت کے مطابق ہیں انکو
دیکھ کر معین معلوم ہوتا ہے کہ بیشک آپ خلیفہ اللہ فی الارض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سچے نائب ہیں اور دین متین کے صحیح معنوں میں خادم اور شرع شریف کے

ترجمان ہیں۔

یوں تو ہر ہی دور میں دین کی خدمت دشوار رہی ہے۔ اور اس میدان کے مردمِ کرم ہی لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً اس صدی میں جبکہ زمانہ عہدِ نبوی سے بہت ہی بعید ہو گیا ہے، دین کا کام کرنا نہایت مشکل و دشوار ہو گیا ہے اس لئے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا گیا ہے، سنت و بدعت کا امتیاز اٹھ چکا ہے، راہِ ہدایت و ضلالت باہم مخلوط ہو گئی، مکر و خداع کو ہنر و ہوشیاری، نفاق و چال بازی کو حسن و محمود سمجھ لیا گیا ہے تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ دین کا نام لینا اور اخلاصِ صدق کی طرف دعوت دینا ہی ایک اہم امر اور دشوار مسئلہ ہے۔ اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں دھکتا ہوا شعلہ لینا ہے۔ مگر حضرت مولانا دمرشدا دامت برکاتہم بلا پر وائے لومۃ لائم حقیقی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اخلاص و نفاق پر نہایت بسط سے کلام فرما رہے ہیں۔ کتاب و سنت اور اکابر امت کے کلام سے نفاق کی مذمت اور قباحت کو بیان فرماتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا قلبی مرض ہے کہ صحابہ کرامؓ باوجودیکہ ان حضرات میں اس مرض کا شائبہ اور اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا مگر وہ اپنے کو اس مرض سے مامون نہیں سمجھتے تھے، ڈرتے ہی رہتے تھے۔ اور اب یہ حال ہے کہ سب علاماتِ نفاق پائی جاتی ہیں، تمام اخلاق و اعمال منافقین کے اختیار کر لئے گئے ہیں، نہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں اور نہ ان کے جیسے اعمال و اقوال۔ پھر کبھی اپنے کو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ہی جیسا سمجھ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگوں کو تو اخلاص و صدق بہت دنوں کے بعد حاصل ہوتا تھا اور اب یہ حال ہے کہ ابتداء ہی سے اپنے کو مخلص سمجھتے ہیں۔ یہ ضلالت نہیں تو اور کیا ہے ؟

حضرت مولانا دامت برکاتہم اس مرض میں عام ابتلاء دیکھ کر شد و مد سے اخلاصِ نفاق کے مفہوم و علامات کو واضح فرما رہے ہیں اور یقیناً اس زمانہ میں دین کے اہم شعبہ بلکہ اصل شعبہ کی تجدید و احیاء فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کو اخلاص و نفاق پر مفصل مضمون دیکھنا ہو تو تخیر العلماء و وصیتہ الاحسان اور وصیتہ الاخلاص کا مطالعہ کرے۔

حضرت والہی دعوت و تبلیغ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایسا طرز موقع کے موافق اختیار فرماتے ہیں گویا ارشاد باری تعالیٰ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کی عملاً تفسیر فرما رہے ہیں۔ اور اکھنڈ اس ارشاد کے مطابق عمل کرنے کے برکات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو دین سے نا آشنا بلکہ معاند و منکر تھے اور اپنے پروردگار سے رشتہ توڑ چکے تھے بفضلہ تعالیٰ دین و ایمان سے وابستہ اور فائز ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق درست ہو رہا ہے اور یہی کسی اہل دیانت و فہم و فراست پر مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صاحب (جو ما شاء اللہ فہیم اور شاعر ہیں) حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ آباد میں فیوض عامہ کو دیکھ کر اپنے تاثرات کا اس شعر میں اظہار فرمایا ہے

اب اللہ آباد میں سامان ہیں بہبود کے رشتے جوڑے جاتے ہیں یاں عبد اور مہبود
حضرت مولانا دامت برکاتہم کی تعلیمات و اصلاحات میں سے ایک اہم تعلیم و اصلاح یہ ہے کہ فرائض کا خاص اہتمام کرنا اور اس کو نفل سے افضل سمجھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اقرب فرائض میں رکھا ہے دوسرے اذکار و نوافل میں نہیں رکھا۔ اب یہ بدعت اعتقادی ہو گئی ہے کہ فرائض میں ولایت اور قرب خداوندی اس قدر نہیں سمجھتے جتنا اس سے کم درجہ کی عبادات میں، حالانکہ یہ بات حدیث قدسی مَا تَقَرَّبَ عَبْدِيَّ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ (الحديث) کے صریح مخالف ہے۔ مصلحین امت نے اس مسئلہ کو اپنے اپنے زمانہ میں چھیڑا ہے اور لوگوں کو اس بدعتیہ دگرگلی سے تحریر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ، حمزہ الاسلام ابو حامد غزالیؒ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی جیسے مصلحین نے اس بدعت کی خوب خوب تردید فرمائی ہے تو آخر ان حضرات کے عہد میں بھی یہ ضلالت رہی ہوگی جب ہی تو ان کو اس پر کلام کرنیکی ضرورت پڑی۔ حالانکہ عہد نبوت سے وہ دور قریب تر تھا۔ سنت سے اس قدر بُعد نہیں ہوا تھا تاہم یہ حماقت و ضلالت اب کی تھی تو اس زمانہ میں تو جو کچھ بھی نہ ہو جائے کم ہی ہے۔ اس لئے حضرت مصلح الامت و دامت برکاتہم نے بھی اس بدعتیہ دگرگلی کی پوری قوت سے

تردید فرمائی۔ اور حقیقت مسئلہ کی توضیح فرمائی اور ایک مستقل مضمون ہی اس پر تحریر فرمایا جو رسالہ معارف حق شعبان ۱۳۸۳ھ میں شائع ہو چکا ہے، اسکو ضرور ملاحظہ فرمایا جائے انشاء اللہ بصیرت افزا اور نفع بخش پائیں گے۔

حضرت مولانا دامت برکاتہم کی اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہئے۔ تلاوت کی جگہ اس کی فہم شرط نہیں بلکہ فہم بھی موجب قرب ہے اور یہ بھی اجر و ثواب کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ خیال کہ ہم معافی نہیں سمجھتے اس لئے تلاوت سے کیا فائدہ؟ یہ زبردست ضلالت اور ایک بہت بڑی نعت سے حرمان ہے۔ غرض حضرت مولانا نے تلاوت کی اہمیت اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ سامعین کے قلوب اس کی عظمت سے بھر گئے۔ نیز تلاوت کے شرائط و آداب کو اس مؤثر انداز سے پیش فرمایا کہ لوگوں نے ان آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت شروع کر دی۔ اور اب عام طور پر عوام و خواص کو اس کی وجہ سے نفع ہو رہا ہے، جس کا اظہار حضرت مولانا مدظلہ کی خدمت میں کیا کرتے ہیں نیز دوسری عبادات پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے صراحت سے یہ فرمایا کہ جب تلاوت کا اہتمام کیا ہے نماز کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جب نماز کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاء اللہ پھر سارا دین ہی درست ہو جائیگا۔ اور منکرات و منہیات سے اجتناب بھی اسکو آسان ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔

حضرت مولانا دامت برکاتہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ایمان میں نقصان ہے، اور ایمان کا مل نہیں سکتا جب تک تلاوت کلام اللہ نہ کی جائے اس لئے کہ تلاوت کلام اللہ میں ازدیاد ایمان کا خاصہ ہے۔ جب تلاوت کی جائے گی تو ایمان ضرور بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُہٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا رَجَب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان آیات سے ان کا ایمان ترقی کرتا ہے

مگر تلاوت اللہ تعالیٰ پر کامل اعتقاد اور کلام اللہ کی عظمت و منزلت کے استحضار کے

ساتھ کرنی چاہئے۔ قبل تلاوت اور اثنائے تلاوت میں ایمان و تصدیق قلب میں حاضر کرنا چاہئے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں جتنے احکام و قصص درج ہیں سب حق ہیں۔ توجہ اس طرح تلاوت کی جائیگی تو یہ تلاوت ایمان سے ناشی ہوگی۔ پھر اس کے ثمرات و نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اس لئے کہ اعتقاد فی نفسہ خود کمال ہے اور جملہ کمالات کا موجب بھی ہے۔ اعتقاد ہی اصل اور زبردست کار فرما ہے، جملہ اعمال اس کے تابع اور ماتحت ہیں۔

مگر شوخی قسمت کہ آج مسلمانوں سے اعتقاد ہی رخصت ہو گیا، اخلاص کا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا اگر کچھ تلاوت کرتے بھی ہیں تو سالہا سال محض سرسری کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے اس کا صاف اعتراف کر لیا اور لکھا کہ ”ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تلاوت نہ کی ہو مگر ہاں محض لسانی اور سرسری کرتا رہا، جسکی وجہ سے اب تک محروم رہا“ اس پر حضرت والائے فرمایا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خدا کے کلام کی تلاوت اور سرسری! یہ تو لفظی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی وقعت نہیں۔ یہی دیکھ لیجئے کہ اسی قرآن سے کتنے کافروں کو ہدایت ہوئی اور مسلمانوں کو اسی قرآن سے بڑے بڑے مراتب و درجات ملے، کیسی کچھ عزت و عظمت ملی مگر آج جو ہم ذلیل و خوار ہیں اور ضلالت میں مبتلا ہیں تو اسکی وجہ لامحالہ یہی تجویز کی جائے گی کہ ظاہر تو کلام اللہ سے اظہار تعلق کرتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر دل میں جو اعتقاد و تعظیم ہونی چاہئے نہیں رہ گئی ہے، باطنی رشتہ اس سے منقطع سا ہو چکا ہے اسی لئے یہ روزِ بد دیکھنا پڑ رہا ہے اور آخرت میں جو وبال و عذاب ہوگا اس کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے جبکہ خود قرآن اپنے بند و ترک کی ناش و شکایت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرے گا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا وَ اَعِزَّنَا مِنْهَا وَاِزْرُقْنَا شَفَاعَتِ ذِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

آپ کے منجملہ ارشادات کے یہ بھی ہے کہ عوام کو ہم پڑھے لکھوں سے زیادہ مخلص سمجھتے ہیں یہ بیچارے اپنی بساط کے موافق خدمت دین کی کر رہے ہیں، مدرسوں کی

امداد کرتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں مگر ہم پڑھے لکھے لوگ اپنی بساط بسھر بھی خدمت نہیں کرتے ہم بھی مخلص ہوں تو بہت کچھ کام ہو جلتے۔

قرآن کریم کے برکات دین و دنیا دونوں میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی قرآن کی بدولت روٹی کھاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے عزت ملتی ہے پھر بھی اسکی طرف سے غافل ہیں۔ بہتر ہے ایسے ہیں کہ تلاوت بھی نہیں کرتے۔ یہ کس قدر حق تلفی اور بے انصافی کی بات ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

بچوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان!

سچ ہے آج کل جو گمراہی ہے تو اسکی وجہ ہمارا ہی قصور اور ہماری ہی کوتاہی ہے۔ ہم عوام کے سامنے قرآن و حدیث کب پیش ہی کرتے ہیں جس سے انکا ایمان تازہ ہو اور انکو کام کی باتیں معلوم ہوں۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث پر تو مسلمانوں کا ایمان ہے اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کتاب سنت ہی پیش کر کے انکو محجوج کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی سے ان پر اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ اسی سے ان کے امراض کا علاج اور ضلالت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسرے کلام خواہ وہ کتنے ہی اچھے ہوں اور مؤثر بھی ہوں لیکن ان پر ایمان تو نہیں اور نہ وہ فصاحت و بلاغت اور تاثیر میں خدا کے کلام کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسلئے ہدایت و اصلاح دوسرے کلام سے نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن ہی کے متعلق یہ ارشاد ہے هُدًى لِّلنَّاسِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مَكَّةَ لِّنَّاسٍ۔ تو جیسے آپ کی رسالت کا فائدہ ناس کے لئے ہے ویسے ہی آپ کی کتاب منزل بھی کا فائدہ ناس کیلئے اور قیامت تک کیلئے ہے۔ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور اسی سے آپکی نبوت کا احقاق و اثبات ہوا۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہ ہوگی۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے اصل مقاصد کو نہایت بسط سے بیان فرمادیا ویسے ہی اس کے طرق و

وسائل کو بھی واضح فرمادیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اور حال کتاب اللہ کا ترجمان اور شرح ہے وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ اس لئے اب بعد میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی جدید مقصد یا نیا وسیلہ و طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ بدعت و ضلالت ہوگی۔ اس کا کسی کو اختیار نہیں کہ کتاب و سنت سے سرمو تجاوز کرے پس جب قرآن چھوڑ دیا گیا اور اس کے اصول کو ترک کر دیا گیا تو پھر ہدایت کہاں رہی ہے
 بیوں ترک قرآن کردہ آخر مسلمانی کجا
 خود شمع ایمان کشتہ پس نور ایمانی کجا

خود غور فرمائیے کہ جب طلباء مدارس میں طالب علمی کی حالت میں قرآن پاک سمجھ کر نہ پڑھیں گے، اس سے ذوق و مناسبت نہ پیدا کریں گے تو بعد میں ان سے کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے۔ آج جو قوم کا پیڑا ہو رہا ہے تو اسی لئے کہ ہمارے طلبہ قرآن پاک کی طرف اصلاً التفات نہیں کرتے اور نہ اس سے ربط و ضبط پیدا کرتے ہیں ان کا مذاق ہی بدل گیا ہے۔ انہی یہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن سے تعلق پیدا کریں اور خدا کے کلام کی مراد کو سمجھیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے فیوض و برکات اور علوم و معارف کو ان پر بند رکھا ہے۔ ذرا بھی قرآن کے معانی ان پر منکشف نہیں ہونے دیتا، تو ایسے لوگوں سے بھلا کیا ہدایت ہوگی؟
 حضرت مولینا دامت برکاتہم نے اسی کے متعلق ایک نہایت ذمی استعداد عالم سے استفسار فرمایا تو انھوں نے یہ جواب میں تحریر فرمایا (یہ بالکل حقیقت ہے کہ عربی مدارس میں قرآن پاک اور اس کی تفسیر کا اہتمام نہیں ہے یہ مجھ پر خود بیت چکی ہے۔ اس لئے حضرت والا کی اس کوشش کی دل سے قدر ہوئی کہ نہایت اہم موضوع کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پورا نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین)

اس میں شک نہیں کہ حضرت مولینا دامت برکاتہم کو قرآن پاک سے ایک خاص ذوق حاصل ہے شب و روز اسی کا شغل رہتا ہے اور آپ کے اکثر بیانات آیات قرآنیہ

ہی کی تفسیر و تشریح میں ہوا کرتے ہیں۔ معتبر و مسلم تفاسیر مثلاً روح المعانی، تفسیر مظہری، ابن کثیر، بیضاوی، تفسیر کشاف کی کثرت سے مراجعت فرماتے رہتے ہیں اور احمد رضا غایت مناسبت کی بنا پر علوم و نکات مستفہم بھی رہتے ہیں۔ اس لئے اکثر ہر مسئلہ و حادثہ کا حکم کتاب و سنت ہی سے بیان فرماتے ہیں۔ ہاں اسکی تشریح و توضیح میں اپنے اکابر کے ارشادات و حکایات اور انکی سیرت کو بھی کثرت سے پیش فرماتے رہتے ہیں۔ ہاں مگر انکا درجہ اصل جیسا نہیں ہونے پاتا۔ اگر کسی بزرگ کا قول و فعل اصول شرعیہ کے مزاحم معلوم ہو تو اس کی تطبیق اور لطیف عنوان سے توجیہ فرما دیتے ہیں اسلئے کہ کسی کا قول و فعل کتاب و سنت پر حجت نہیں۔ کتاب و سنت ہی علی الاطلاق سب پر حجت ہے ان سے کسی کو بھی مجال خلاف نہیں اور یہ آپ کے اصلاح و تربیت کی خصوصیت ہے **فَلْيَذْكُرُوا الْحَمْدَ**۔ اور اس کا نفع بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ ایک بڑے عالم نے جو الہ آباد تشریف لائے تھے واپسی کے بعد ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ (میری حاضری کے وقت حضرت کسی جگہ تشریف لے گئے تھے اس لئے زیارت تو نہ ہو سکی مگر وہاں کے طلبہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کے چہروں میں وہ نورانیت دیکھی جو کہیں نظر نہ آئی اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حضرت کا طریق اصلاح جلد ہی ہم پر گہر ہو جائیگا۔ میں نے الہ آباد میں کافی تغیر اور میلان الی الدین دیکھا جو حضرت کے وجود کی برکت معلوم ہوتی ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ ہر طبقہ میں کسی نہ کسی درجہ میں کلام اللہ کے فہم و تلاوت اور اسکے شرائط و آداب کی رعایت میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اپنے علوم و خواص سب کو اسکی طرف متوجہ فرمایا اور شد و مد سے اس موضوع پر کلام فرمایا۔ لوگوں کو انکی عملی اور اعتقادی کمزوریوں پر آگاہ فرمایا جس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا۔ اور اب بھی حضرت مولانا نے نئے انداز و مختلف عنوان سے بیان فرماتے ہی رہتے ہیں اور ایسا دلکش و دلچسپ کلام ہوتا ہے کہ نہ طبیعت سننے سے اکتاتی ہے اور نہ وہ بیان فرسودہ معلوم ہوتا ہے۔

وہی اک بات جو سو بار گزری ہے نگاہوں سے

زبان شیخ پر آکر نئی معکوم ہوتی ہے

بلکہ ہر مرتبہ تازگی محسوس ہوتی ہے اور عمل کا جوش اور شوق پیدا ہوتا ہے بیشک اہل اللہ کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ (اہل اللہ کا کلام نامرد کو مرد اور مرد کو جوانمرد بنادیتا ہے) خصوصاً وہ کلام جو کلام اللہ ہی کے بارے میں ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدْوَلِ لَا تَقْضَىٰ عِبَائُكَ (اہل علم کو اس سے سیری نہ ہوگی یہ بار بار لوٹانے اور دہرانے سے پرانا نہ ہوگا اور اس کے عجایب کبھی ختم نہ ہوں گے) حضرت والا دامت برکاتہم کے ملفوظات وارشادات ایسے اثر انداز اور پُرکفیت ہوتے ہیں کہ سکر بے اختیار خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔

تا ابد جاری رہے یوں ہی سبیل مے کشی
ساقیا یوں ہی رہے آباد مے خانہ ترا،

اخیر میں یہ عرض ہے کہ حضرت مولانا دمفت رانا دامت برکاتہم نے تلاوت کلام اللہ کی عظمت و اہمیت اور اس کے آداب و شرائط کو کتاب و سنت اور اکابر امت کے آثار و اقوال سے مختلف اوقات میں اور مختلف عنوان سے بیان فرما کر اور اس رسالہ میں جمع کر کے امت مرحومہ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ طالعین راہِ خدا کے لئے نافع ثابت ہوگا اور تلاوت کلام اللہ کا اور اس سے قلبی تعلق پیدا کرنے کا ایک نیا باب مفتوح ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے صحیح رابطہ پیدا ہوگا چنانچہ بہت سے لوگوں کو نفع ہوا جس کا اظہار بھی ان حضرات نے کیا۔ نمونہ کے طور پر چند خطوط نقل کئے جاتے ہیں تاکہ ان کے تاثرات و حالات کے ملاحظہ سے ناظرین کرام کو مزید بصیرت و نصیحت حاصل ہو۔

مکتوبہ اول :- حسب ہدایت حضرت والا مدظلہ تلاوت کلام اللہ شریف کا معمول تنہائی میں حتی المقدور اچھے تحضرات قلب کے ساتھ بنالیا ہے اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے استغفار و تہجد و ایمان اور اس بات کی تصدیق و اقرار کر لیا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ کلام آپ کا ہے اور برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اس میں جو کچھ ہے سب حق ہے

س کی معرفت باخلاص عطا فرمائیے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بنادیں گے اور اس کے جملہ اوامر پر عمل اور جملہ منہا ہی سے اجتناب کی توفیق دیں گے اور اس کے برکات و ثمرات سے نواز دیں گے۔ آپ کی ہی رحمت کے سہارے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخ کے وسیلہ سے یہ درخواست ہے قبول فرمائیے اور اس میں اخلاص و زقی عنایت فرمائیے۔“

مکتوبہ ۳۔ ”حسب ہدایت حضرت والا مدظلہ تلاوت قرآن شریف کا معمول نہائی میں حتی المقدور استحضارِ قلب کے ساتھ حضرت والا مدظلہ کی دعا و توجہ کی رکت سے اب تک نبھا جا رہا ہے اور بجز نفع معکوم ہوتا ہے۔ دل کا حال ہی کچھ دوسرا ہو یا نظر آتا ہے اور اس کی جھلک نماز اور دیگر معاشرے میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت والا مدظلہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص و قبول عطا فرمائیں۔ اس پر استقامت و ترقی عنایت فرمائیں اور اپنے کلام برحق کی معرفت اس گنہگار و رُوسیہ کو بھی عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق پوری زندگی ڈھال دیں۔“

مکتوبہ ۴۔ ”اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بخیریت ہوں۔ سایہ عاطفتِ مخدوم اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ حضرت والا مدظلہ کی دعا و توجہ کی بدولت اس دفعہ کی صحبت میں یہ سنی الفہم فاقد الاستعداد بھی ہمیشہ سے زیادہ متاثر رہا۔ مضمون تلاوت کلام پاک نے دل کو پکڑ لیا ہے۔ تجدیدِ ایمان و تصدیق اور دعا کر کے تلاوت کا آغاز کرتا ہوں۔ حضورِ قلب اور خشوع کی پوری سعی کرتا ہوں۔ بجائے کم کے کیف کی زیادتی کی فکر رہتی ہے۔ اگر کبھی کچھ آیتیں غفلت کے ساتھ سرسری طور پر پڑھی گئیں تو پھر از سر نو انکو حضورِ قلب کے ساتھ اعادہ کرتا ہوں۔“

الحمد للہ اب قلب کا حال بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ الْقُلَّانَ رَمِيعَ قَلْبِي کا اکثر استحضار ہوتا ہے۔ پہلے دیگر اذکار مثلاً فَاِذَا سَمِعْتَ اٰتِیَ الْغٰثِ وَالْفَاسِقِ میں جو کیفیت ہوتی تھی وہ تلاوت میں نہ ہوتی تھی مگر

اب حالت بدل گئی ہے۔ تلاوت کی لذت و حلاوت دیگر اذکار سے کہیں بڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔

کلام اللہ شریف کے الفاظ اس کے معانی اس کے نقوش سبھی دل لبھا نیوالے ہیں۔ اس کے نقوش کو دیکھنے سے بھی دل میں نور اور ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں کہ ان کے کلام کی تلاوت عظمت کے ساتھ نصیب ہو۔
مکسوس۔ عرض ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں اس زمانہ میں بڑی کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف الفاظ قرآنی کی تلاوت بلا فہم معانی کچھ سود مند اور نفع بخش نہیں ہے۔ حضرت والائے ان دونوں بڑے شد و مد سے اس نظریہ کی تردید فرمائی اور تلاوت قرآن کے برکات اور اس کے منافع کو واضح فرمایا۔ حضرت والائے ارشادات سے یہ بات اچھی طرح منکشف ہو گئی کہ قرآن پاک کی تلاوت ہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا۔

بار بار کی تلاوت ہی سے الفاظ قرآنی محفوظ رہ سکیں گے اور اسی کے تکرار سے معانی کا بھی انکشاف ہو گا جیسا کہ علامہ بیضاویؒ نے اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آيَةٍ كَمْ تَقْرَأُ اس کی تصریح کی ہے۔ جب قرآن بار بار پڑھا جائیگا تو اس سے فہم معانی کا بھی داعیہ پیدا ہو گا۔ صرف الفاظ قرآن کو بیکار سمجھنا ایک بڑی گمراہی ہے۔ تلاوت ایک الگ شے ہے اور معانی و مطالب کا سمجھنا الگ بات ہے معانی و مطالب کا سمجھنا تو صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے اہل ہوں باقی عام لوگوں کے لئے تو یہی تلاوت الفاظ قرآن ہی وصول الی اللہ اور قرب الہی کا ذریعہ ہے یہی جبل اللہ ہے جو بندوں کو اللہ تک پہنچانے کیلئے دنیا میں اتاری گئی ہے جسکو جو کچھ ملا ہے کلام اللہ کی تلاوت ہی سے ملا ہے اس لئے ہم خواہ معانی سمجھیں یا نہ سمجھیں ہم کو تلاوت کلام پاک ہی سے قرب حق ہو گا اسی لئے ہم کو اس کا معمول بنانا چاہئے پھر دیکھیں یہ کلام الہی دل پر کیسا کچھ اثر ڈالتا ہے جب انسان کے کلام کی تاثیر مسلم ہے تو کلام الہی میں کیسا کچھ اثر ہو گا۔
(حکایت) ایک مریض کو دیکھنے کیلئے بوعلی سینا بلا یا گیا۔ وہاں ایک بزرگ تھے جو

اس مریض کو دم کر رہے تھے بوعلی سینا نے کہا کہ اس پھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مادہ فاسد ہے جب تک اس کا اخراج نہ ہوگا فائدہ نہ ہوگا۔ اشارہ کلام میں ان بزرگ نے کچھ ایسی بات قصداً کہہ دی جس سے بوعلی سینا کو غصہ آگیا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ ”میں نے تم کو مارا نہیں صرف ایک بات کہی ہے جس سے تم پر ایسا اثر ہوا کہ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو گئیں مخلوق کا کلام تو موثر ہوا اور خالق کے کلام میں اثر نہ ہوگا۔“ یسن کر بوعلی سینا لا جواب ہو گیا اور چپ ہی رہ گیا۔

حضرت والا بات سمجھ میں واضح طور پر آگئی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیہ کار کو بھی تلامذات کی توفیق بخشیں اور اس کے برکات سے فوازیں۔

مکتوبہ :- محبوب کا کلام بھی محبوب ہوتا ہے۔ بغوائے آیہ کریمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْكُوا حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ عز وجل ہی مومن کے نزدیک بدرجہ غایت محبوب ہوتے ہیں اور فطرۃً محبوب کے بار بار ذکر کرنے سے دل اسکی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور یہی ذکر روز افزوں از دیا د محبت کا سبب بھی ہوتا رہتا ہے جو محبت کا اصلی مقصود ہے اور اسی محبت پر نعمائے الہیہ مبنی ہوتی ہیں۔ محب دوران ذکر میں کسی اجر و ثواب کا طلبگار نہیں ہوتا بلکہ غلبۂ محبت اس کا سبب ہوتا ہے اور محبت ہی مطلوب بھی ہوتی ہے

ہے
أَعِدْ ذَكَرُ نَعْمَانٍ لَنَا إِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمُسْكُ مَا كَرَدْتَ مَا يَتَصَوَّرُ
حضرت والا تلامذت قرآن کے کمال غفلت اور کثیر المنفعۃ اور بدرجہ غایت اہم ہونیکے بارے میں جس دل نشیں پیرایہ میں بیان فرماتے ہیں وہ دل پر اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ذات اقدس جل سلطانہ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے حضرت والا کے واسطے ہم جیسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو صرف چونکا ہی نہیں دیا بلکہ مکمل طور پر بیدار فرمادیا۔ کاش دوسرے علماء دین بھی اس اہم مسئلہ کی طرف سے غفلت نہ برتنے۔ بلکہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی تلامذات

کی اہمیت کی جانب متوجہ فرماتے رہتے۔ تو آج مسلمانوں کی دینی حالت اس قدر پست نہ ہوئی ہوتی بلکہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی۔

الغرض محب (مومن) کی نگاہ میں اللہ عزوجل اور اس کی باتوں سے زیادہ پرکشش اور محبوب کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہئے۔ اس لئے جملہ اوراد وظائف پر تلاوت قرآن پاک کو خصوصی شرف حاصل ہے۔

مکتوبہ :- عرض یہ ہے کہ حضرت والادامت برکاتہم ایک عرصہ سے تلاوت کلام اللہ کی اہمیت مختلف عنوانات سے بیان فرما رہے ہیں اور اس کی طرف نہایت شد و مد سے رغبت دار رہے ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کی تلاوت : غیر فہم معانی کے بھی قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ قرب کے جتنے مراتب ہیں بدون تلاوت کلام اللہ کے حاصل ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر بشرطیکہ اعتقاد و عظمت کے ساتھ دل سے تلاوت کی جاوے۔ اس لئے کہ اعتقاد خود بھی کمال ہے اور بہت سے کمالات کا موجب ہے۔ قرآن سے اعتقاد یہ خود اعلیٰ درجہ کا کمال ہے اور تلاوت اگر دل سے کی جائے تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور تمام مراتب قرب حاصل ہوں گے۔ اہل اللہ نے اسی سے قرب خداوندی حاصل کیا ہے اور یہ قرب ایک وجدانی شے ہے جو مد رک بالوجدان ہوتی ہے جیسے بھوک اور پیاس وجدان سے مد رک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ کلام اللہ کی تلاوت عظمت و اعتقاد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو بتدریج ان کو کیفیت وجدانیہ حاصل ہوتی جاتی ہے اور تلاوت کی حلاوت اور لذت بڑھتی جاتی ہے محبت اور ذوق و شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے اور اس تلاوت کی بالکل وہی تاثیر ہوتی ہے جیسا کسی نے کہا ہے :

”چونے کی سی کانگری جب چھڑکوں تب آگ“

یہ تلاوت محبت سے ناشی ہوتی ہے اور محبت کی موجب بھی ہوتی ہے اور مومن کی تلاوت ایمان سے ناشی ہوتی ہے اور ایمان کی مورث بنتی ہے۔

اب تلاوت سے جو یہ کیفیات نہیں حاصل ہوتیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے :

کہ تحصیل کمالات کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہی قرآن پاک کے ساتھ درست نہیں ہے۔ عامۃ الناس کا یہ حال ہے کہ جو وارد و اشغال صوفیاء کرام نے مقرر فرمادیتے ہیں ان میں جتنا نفع و قرب سمجھتے ہیں اتنا قرب و نفع کلام اللہ میں نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے جتنا اہتمام اور دوسکا اذکار کا کرتے ہیں اتنا تلاوت کا نہیں کرتے یا بس سرسری کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تلاوت کی ہی نہیں جائیگی یا اگر کی جائے تو اس بد اعتقادی کے ساتھ۔ تو وہ سرسری تلاوت موجب کیفیات اور شمر برکات کیا بن سکتی ہے؟ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نہایت غضب و سخط کا ہی موجب بنے گی۔ ہمارا کام بس یہیں سے بگڑا ہے کہ جو چیز تقرب الی اللہ کا ذریعہ تھی اسکو تو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں میں لپٹ گئے۔ اس میں اذکار مسنونہ کا انکار نہیں ہے کیونکہ وہ تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں بلکہ حضرت والا نے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ فرق مراتب بہت ضروری ہے جو چیز جس درجہ کی ہے اس کے ساتھ جب تک اسی درجہ کا اعتقاد نہ کیا جاوے گا اس وقت تک اس سے نفع اس درجہ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اذکار سے جو قرب ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ قرب قرآن سے ہوتا ہے اور دیگر اذکار سے کہیں بڑھ کر اور اللطیف کیفیت تلاوت سے پیدا ہوتی ہے مگر یہ سب چیزیں بتدریج حاصل ہوتی ہیں۔ ایک دو دن میں نہیں حاصل ہوتیں۔ جب کچھ دنوں تک برابر عقیدت و عظمت کے ساتھ دل سے تلاوت کی جائیگی تب کہیں جا کر یہ ثمرات مرتب ہوں گے اور تلاوت کا صحیح ذوق پیدا ہوگا، بیشک ہماری تلاوت محض رسمی ہے اور قرب خداوندی تلاوت حقیقی سے حاصل ہوتا ہے، تو پھر ہم کو قرب خداوندی کیسے حاصل ہو۔ رسمی اور حقیقی تلاوت میں بون بعید ہے۔ اسی کو حضرت والا نے فرمایا کہ

”رسم تا بحقیقت ہزار فرسنگ است“

تلاوت کا جو طریقہ حضرت والا نے تعلیم فرمایا ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کا استحضار کیا جاوے اور استغفار اور تجدید ایمان اور اس بات کی تصدیق کر لیا کرے کہ یا اللہ یہ کلام آپ کا ہے اور برحق ہے اس پر ہمارا

ایمان ہے اس میں جو کچھ ہے سب حق ہے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کی معرفت اور اس کی تلاوت باخلاص عطا فرمائیے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بنادیجئے اور اس کے جملہ اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب کی توفیق دیجئے اور اس کے ثمرات و برکات سے نواز دیجئے۔

احمد اللہ اسی طریقہ سے تلاوت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بعد نماز و نیاز یہ درخواست ہے کہ حضرت والاد عافرا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میری دعاؤں کو قبول فرمادیں اور تلاوت و ذکر کے برکات و ثمرات سے نوازیں اور قرآن کے ذریعہ ہم کو اپنے خالق و مالک سے صحیح نسبت حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہماری طرف متوجہ ہو اور تلاوت کلام اللہ سے صحیح ذوق نصیب ہو

والسلام مع الاکرام۔ یکے از خدام غنی عنہ

طالبین کے اس قسم کے خطوط کثرت سے حضرت والاد امت برکاتہم کی خدمت میں آئے جن سے معلوم ہوا کہ اب قرآن پاک سے صحیح تعلق و رابطہ پیدا ہوا اور قرآن پاک کی برکت سے راستہ کھلا اور اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہوا۔

حضرت مولانا دامت برکاتہم نہایت تعجب اور درد و دلسوزی سے برابر فرمایا کرتے ہیں کہ خدا کا کلام موجود اور گمراہی؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے رشتہ منقطع کر لیا گیا ہے اس لئے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر راستہ کو مسدود فرمادیا ہے۔ دین کیلئے گامدنیوی فلاح بھی کھو چکے ہیں۔ اگر آج مسلمان غفلت و احترام سے تلاوت کرتا اور عمل کریں تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت مبذول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور پھر سارا عالم ہی منور ہو جائے۔ کیا خوب کسی! یہ شعر کہا ہے

نبی بھی نور اور قرآن ملا نور
نہ ہو پھر ملے کیوں نور علی نور

پس ناظرین سے بہد کاح و زاری عرض ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
حضرت مولانا دامت برکاتہم کو صحت و عافیت عطا فرمادیں اور تادیر اس چشمہ فیض
کو جاری رکھیں اور ہم کو حسن عقیدت اور کامل محبت و مناسبت عطا فرمائیں کہ آپ
کے فیوض سے مستفیض اور آپ کے افادات سے مستفید ہوں۔

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ وَ اَتِمِّمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ اَسْلِعْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ۔ اَمِيْنُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

احقر الخدام

قمر الزمان عفی عنہ

مرفی المبارک سید
اللہ آباد

تلاوت قرآن

نعم الہی و ربّہ ایس بندہ ضعیف بے شمار اند۔ واجل انہا توفیق فہم قرآن عظیم است۔ ومن حضرت رسالت پناہ عالیہ الصلوٰۃ والسلام برکترین امتیاں برسیار اند۔ واعظم انہا تبلیغ فرمان کریم است۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن را تلقین فرمود بقرن اول تا ایشاں بقرن ثانی رسانیدند لکذا و لکذا تا آنکہ ایس در ماندہ را نیز از روایت و درایت آل حصہ رسید۔

ترجمہ :- (اللہ رب العزت کی نعمتیں اس بندہ ضعیف پر بے شمار ہیں اور ان نعمتوں میں سب عظیم نعمت قرآن عظیم کے فہم کی توفیق ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کمترین امتی پر بے انتہا رہیں، اور ان میں سب عظیم احسان فرمان الہی کی تبلیغ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن اول کو قرآن کی تلقین فرمائی، ان حضرات نے قرن ثانی تک قرآن کریم کو پہنچایا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ اس عاجز کو بھی قرآن کی فہم و روایت کا حصہ وافر عطا ہوا)

عہ یہ مضمون چونکہ کلام اللہ سے متعلق ہے اسلئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا انتساب حجۃ اللہ مولانا شاہ ولی اللہ مفسر و محدث دہلویؒ کے کلام سے کروں چنانچہ الفوز الکبیر میں انھوں نے جو خطبہ لکھا ہے بہت پسند آیا۔ برکت کیلئے اسی کو اپنی اس تالیف کا خطبہ بنانا ہوں۔ ۱۲ منہ
عہ (تو تبلیغ فرمان کریم است) اس سے معلوم ہوا کہ فہم قرآن کی دولت کا ملنا تو غیر بڑی چیز ہے۔ محض تبلیغ قرآن بھی کچھ کم چیز نہیں ہے کیونکہ اسکو بھی اعظم مہین فرما رہے ہیں۔ ۱۲ منہ

کلام اللہ کی تلاوت کے فضائل احادیث و آثار میں کثرت سے وارد ہیں جن کا استیعاب تو نہایت ہی دشوار امر ہے۔ تاہم ارادہ ہے کہ کچھ روایات و آثار جو تلاوت کلام اللہ کے متعلق ہیں پیش کروں اور علمائے کرام کی مصنفات سے تلاوت کے آداب اور ان حضرات کے معمولات کو لکھوں تاکہ معلوم ہو کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلفِ صالحین کو کلام اللہ سے کس قدر شغف تھا اور ان حضرات کو تلاوت کا کتنا اہتمام تھا۔ پھر اپنے حال کو آپ دیکھیں کہ ہم میں اور سلفِ رحمہم اللہ میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

تلاوتِ حقیقی اور نفاقی کی بحث

قبل ازیں کہ روایات و آثار پیش کروں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس تلاوت کی فضیلت نصوص میں اکثر آئی ہے وہ، وہ تلاوت ہے جو ایمان و تصدیق کے ساتھ ہو، تعظیم و توقیر کے ساتھ ہو، اور یہ سب قلب کی صفات ہیں۔ جب تک قلب میں تصدیق و توقیر نہ ہوگی، محض ظاہری تعظیم و تکریم کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص قرآن پاک کو چوم لے، آنکھوں سے لگا لے، اسکو حریر و دیباچ، ریشمی کپڑوں کے جزدالوں میں رکھ لے اور کبھی دل چاہا تو سچی خوش کرنیکے لئے زبان سے تلاوت بھی کر لے۔

محض اس سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے دل میں بھی اس کی تصدیق و تعظیم موجود ہے۔ ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات نہیں ہوتی اور اس کے خلاف ظاہر کیا جاتا ہے، قلب میں تعظیم نہیں ہوتی اور اظہارِ تعظیم کیا جاتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کا حال یہی تھا جیسا کہ علامہ جبار اللہ مخشریؒ نے کشاف میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ:

عَنْ سُفْيَانَ أَدْرَجُوهُ فِي الدِّيْبَاجِ
وَالْحَرِيرِ وَحَلَّوْهُ بِالذَّهَبِ وَلَمْ
يُحَلِّوْهُ أَحَلَّالًا وَلَمْ يُحَرِّمُوْهُ
حَرَامَةً (کشاف صفحہ ۷۱)

حضرت سفیان سے روایت ہے کہ (یہود و نصاریٰ نے) اپنی کتاب کو حریر و دیباچ کے جزدالوں میں رکھا اور اسکو سونے سے مزین کیا مگر نہ تو اس کے حلال کو حلال سمجھا اور نہ اس کے حرام کو حرام جانا۔

نغوذ باللہ کس قدر بد باطن تھے کہ ظاہری عمل تو ایسا کہ اسکو ریشمی جزو دانوں میں رکھتے تھے، سونے کے پانی سے لکھواتے تھے اور باطنی عمل یہ کہ بالکل بد اعتقاد ہو گئے تھے نہ اس کے حلال کو حلال سمجھتے تھے اور نہ اس کے محرمات کو حرام سمجھتے تھے۔

اس روایت سے صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ عظمت کا کیا جاوے۔ محبت کا برتاؤ کیا جاوے اور دل میں ذرا بھی عظمت و محبت نہ ہو۔ اب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کسی طرح تلاوت کر لینا خواہ دل حاضر ہو یا نہ ہو، قلب میں عظمت ہو یا نہ ہو، کافی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے سلفؒ نے عظمت و عقیدت کے ساتھ تلاوت کی تھی۔ تب انکو اس کے فیوض و برکات اور اسکی وجہ سے انکو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے تھے اور ایسی ہی تلاوت مطلوب ماموہر ہے۔ اب ایسی تلاوت تو کرتے نہیں محض رسمی اور سرسری کرتے ہیں۔ اس پر طرّفہ یہ ہے کہ اپنی اس تلاوت کو صحابہ کرام اور اکابر عظام جیسی تلاوت سمجھتے ہیں اور اس پر ان ثمرات و نتائج کے متمنی ہیں جو پہلے لوگوں کو حاصل ہوئے۔

تصنیع و ظاہر داری پر نکیر

یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر عمل کا یہی حال ہو گیا ہے۔ رسم و تصنیع کا استیلاء (غلبہ) ہو گیا ہے محض ظاہر داری کو کافی سمجھتے ہیں۔ اہل اللہ کی خدمت میں بھی جاتے ہیں تو اسی ظاہر داری کو اختیار کئے رہتے ہیں اور اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں ہماری چال پوسی اور ظاہر داری سے خوش ہو کر مراتب دیدہ سینے۔ حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو لوگ واقعی اہل اللہ ہیں، انکو اللہ کی طرف سے کام سپرد ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے فہم و فراست بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس سے یہ حضرات بچے جھوٹے اور مخلص غیر مخلص میں تمیز کرتے ہیں۔

حاطبؓ لیل کی طرح نہیں ہوتے۔ خوب سمجھتے ہیں کہ کون خلوص سے آتا ہے اور کون محض رسماً آتا جاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کیلئے آتا ہے اور کون محض ہماری رضا، جوئی کرنا ہے مگر اب عجیب حال دیکھتا ہوں کہ اعتقاد میں تیزی سے انحراف آتا جا رہا ہے۔ اعمال ہو رہے ہیں مگر اعتقاد ندارد، تصدیق کا پتہ نہیں۔ بزرگوں کی خدمت میں بھی آمد و رفت جاری ہے مگر دل میں ذرا انکسار پیدا نہیں کرتے۔ ظاہر میں تو جھکاؤ ہے لیکن باطن میں نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب باطن کو جھکانا نہیں ہے اس کی اصلاح نہیں کرنی ہے تو پھر آتے ہی کیوں ہیں۔ اس قسم کا ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ اس طرح ایسے لوگوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے کہ ظاہر سے کہیں ہیں اور باطن سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اصلاح کی جگہیں فاسد ہو گئیں۔ کوئی کام کا نہیں نکلتا۔ ایسی جگہوں کا فساد یہی ہے کہ جس مقصد کی خاطر یہ جگہیں موضوع ہوئی ہیں وہ مقصد پورا نہ ہو۔

اسی کو کہا کرتا ہوں کہ جب اپنے گھر کو اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے فاسد کر لیتے ہیں تو اتنے پر صبر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ گھر کو یا بازار کو فاسد کر دینا کیا کمال ہے، کمال تو یہ ہے کہ اصلاح کی جگہوں کو فاسد اور تہس نہس کر دیا جائے تاکہ اصلاح کا کام ہی ختم ہو جائے اور ہم کو فساد کا کامل وبال ملے۔

صدق و ارادت

اگر صدق و خلوص سے کہیں آویں تو انکو فائدہ ضرور حاصل ہوگا مگر ظالم ویسے ہی آتے جاتے ہیں۔ انکو اتنا نہیں معلوم کہ مرید کا اول قدم صدق پر ہونا چاہئے۔

لے رات میں لکڑیاں چننے والا یعنی کھرے کھوٹے میں تمیز نہ کرنے والا۔
 عہ اس قسم کے جملے بطور طنز ملیح کے حضرت والا قدس سرہ اکثر فرماتے تھے (از ناقل ۱۱)

أَوَّلُ قَدَمِهِ لِلْمُرِيدِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَبْغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّدَقِ
(راہِ طریقت میں مرید کا پہلا قدم صدق پر ہونا ضروری ہے)

اور حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں —
در ارادت باش صادق اے فرید: تابیا بی گنج عرفاں را کلید
(اے فرید ارادت میں صدق و سچائی اختیار کرو تاکہ تمہیں خزانہ معرفت کی کنجی مل جائے)
اور یہ صدق و ارادت آپ کے زبان کی صفت نہیں ہے کہ زبان سے صدق
و ارادت کا حکم ہو جاوے بس یہ کافی ہو بلکہ یہ دل کی صفت ہے اور اسی کا فعل ہے
دل ہی اصل ہے اور وہی کار فرم ہے۔ دوسرے اعضاء اس کے تابع ہیں جب
قلب میں صدق و ارادت، عقیدت و محبت ہوگی جب ہی ظاہری اعمال کا بھی اعتبار
ہوگا، بغیر اس کے عند اللہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، — بلاشبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

قلب کی تباہی اور اسکی موت کے اسباب

مگر آج کل تو ہم لوگوں نے قلب کو نیا مٹیسا کر دیا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے
کہ اس کا کوئی وظیفہ ہی نہیں اور نہ مغایب اللہ کوئی مطالبہ ہے بلکہ مطلق الغائب
چھوڑے ہوئے ہیں۔ اہل اللہ خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہائے اہل زمانہ
نے دل کو بالکل جہل و معطل کر رکھا ہے۔ سارا دین زبان اور جسم پر آ گیا ہے
قلب بالکل خالی ہے اور قلب کو متاثر کرنا تو درکنار سرے سے قلب و باطن کی
اصلاح ہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے دنیوی مشاغل اور
لہو لعب میں قلب کو ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ پھر دوسری چیز کی اس میں
گنجائش باقی ہی نہیں رہتی، ملکائے فاسد کر چکے ہوتے ہیں، اپنے قلب و دماغ

سے فراموش۔ اے بے گلام۔ سہ استعداد و صلاحیت

کو اغیار کے ہاتھوں فروخت کر دیئے ہوتے ہیں تو جب دل ہی کھو بیٹھے پھر ان سے اب کس خیر کی توقع کی جائے اور کس حیات کی تمنا کی جائے۔ اب ان لوگوں سے جو کچھ نہ ہو جائے کم ہی ہے۔

عظمت و عقیدت کی اہمیت

سنئے! آپ کہیں چلے جائیئے زیارت بیت اللہ شریف کیلئے تشریف لے جاتیئے مسجد میں داخل ہو جاتیئے، کسی بزرگ کی خدمت میں حاضری دے لیجئے لیکن جب تک عقیدت و عظمت نہ ہوگی ہرگز ہرگز کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کامیابی کا مدار اخلاص و سچائی پر ہے بغیر اس کے کہیں سالہا سال آئیئے جائیئے کچھ نفع نہیں ہوگا۔ اب ایسا آنا جانا بہت ہے کہ آمد و رفت بھی رکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہے جب ہی تو محنت برداشت کر رہے ہیں مگر دل میں بد اعتقادی پھیلائے رکھتے ہیں بہت بہت دلوں کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے جس سے سخت تعجب ہوتا ہے۔ یہ رسم و تصنع و نفاق کا زمانہ ہے۔ ظاہر و باطن میں تخالف کا زمانہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی تعلق و عقیدت ظاہر کر رہا ہو تو دل میں بھی تعلق و عقیدت ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سٹافورڈی قدس سرہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے ان میں سے ایک کو حضرت مولانا نے ڈانٹا اور اپنے پاس بیٹھنے نہ دیا اور دوسرا انھیں کے ساتھیوں کو نہایت شفقت و محبت سے بٹھلایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جسکو پاس بیٹھنے نہ دیا تھا وہ راستہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس لباس خاص میں ان کے پاس اس لئے جا رہے ہیں کہ انکو دیکھ کر ایذا (تکلیف) ہو (نعوذ باللہ) دوسرے اصحاب نے کہا نہیں بھائی ہم لوگ تو حضرت مولانا کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں۔ حضرت پر دونوں کی نیت مشکف ہو گئی اور نیت کے مطابق معاملہ فرمایا۔

اس قسم کے واقعات رسالہ قشیرہ میں بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ صاحب رسالہ

لہ باہم مخالف ہونا۔

تشریح تحریر فرماتے ہیں:

سمعت الأستاذ أبا علي يقول وصف سهل ابن عبد الله رجلاً بالولاية خبّازاً بالبصرة فسمع رجل من أصحاب سهل بن عبد الله ذلك فاشتاق إليه، فخرج إلى البصرة فأتى حانوت الخباز فلما لم يجد فيه ما يشاء انتقب لمحاسنها على عادة الخبازين فقال في نفسه لو كان هذا ولياً لم يحترق شعرة بغير نقاب ثم ان، سلم عليه وسأله شيئاً فقال الرجل انك استصغرتني فلا تنتفع بكلامي واني أن يكلمك -

(ترجمہ) میں نے اپنے استاد ابو علی دقاقؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سهل ابن عبد اللہؒ نے ایک شخص کے بزرگی کی تعریف کی جو بصرہ میں نانبائی تھے۔ اس تعریف کو سهل ابن عبد اللہؒ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سنا تو انکی زیارت کا مشاق ہوا، چنانچہ ملاقات کیلئے بصرہ پہنچ کر ان نانبائی کی دوکان پر گیا تو ان بزرگ کو روٹی پکاتے دیکھا اس حال میں کہ نانباتیوں کی عادت کے مطابق اپنی داڑھی پر کپڑا باندھ ہوئے تھے یہ دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو بغیر نقاب کے بھی انکا بال جلتا یہ خیال دل میں لائیکے بعد سلام کیا اور کوئی بات دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ تم نے مجھ کو چھوٹا سمجھا اسلئے تم میرے کلام سے منتفع نہیں ہو سکتے اور انھوں نے اس کلام کرنے سے انکار کر دیا دوسرا واقعہ سنئے !

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمع عبد الرحمن الرازي أبا عثمان الحيري يصف محمد بن الفضل البلخي ويمدحه فاشتاق إليه فخرج إلى زيارته فلم يقع بقلبه من محمد ابن الفضل ما اعتقد فرجع إلى أبي عثمان وسأله فقال كيف وجدته فقال لما جدته كما ظننت فقال لانك استصغرت وما استصغرت أحدٌ أحدًا الا حرم فائدته أرجع إليه بالحرمة فرجع إليه فانتفع بزيارته - (رسالہ تشریح ۱۲۵)

(ترجمہ) میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن رازی نے

ابو عثمان حیرى سے سنا کہ محمد ابن فضل بلخى کا وصف بیان فرما رہے ہیں اور انہی تعریف کر رہے ہیں یہ سنکر عبدالرحمن رازى کو محمد بن فضل کی ملاقات کا اشتیاق ہو اچانچہ انہی زیارت کیلئے گئے لیکن محمد ابن فضل کے متعلق جیسا اعتقاد لیکر گئے تھے اس درجہ کی وقعت ان کے قلب میں نہ ہوئی۔ جب ابو عثمان حیرى کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو کہا کہ جیسا خیال تھا ویسا انہیں پایا۔ یہ سنکر ابو عثمان نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے انکو چھوٹا سمجھا اور انہیں چھوٹا سمجھا کسی نے کسی کو مگر یہ کہ اس کے فائدہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا تم پھر انہی خدمت میں حرمت اور عظمت کے ساتھ جاؤ (تو دیکھو نفع ہوتا ہے یا نہیں) چنانچہ عبداللہ لوٹ کر انہی خدمت میں گئے اور انہی زیارت سے منتفع ہوئے ۵

اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں برابر تجربا و مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب خراب ہو گیا ہے جو چیز دل میں نہ ہو اس کے اظہار کرنے میں ذرا باک نہیں ہے۔ اسکی مذمت ہی دل سے رخصت ہو چکی ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ ہی کو لے لیجئے جب تک کہ ایمان سے اور اعتقاد سے ادا نہ کیا جائیگا اسوقت تک اس پر اجر و ثواب کیا ملے گا اور فیوض و برکات کیسے حاصل ہوں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔
(یعنی جو رمضان کے روزے اس طور پر رکھے کہ اسکی فرضیت کی تصدیق کرتا ہو اور اس سے اجر و ثواب کا طالب ہو، ریا و سمعہ کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے پہلے کے گناہوں کو معاف فرمادیں گے) ۵

دیکھتے حضور نے مغفرت کیلئے ایمان و احتساب کو شرط قرار دیا۔ یہی حال نماز کا بھی ہے اور یہی حال تلاوت کلام اللہ کا بھی ہے کہ تلاوت کے وقت ایمان لاوے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اس کو دہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں

یعنی ملائکہ۔ اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں وہی لوگ اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک ٹھیک رسائی پاسکتے ہیں۔

کلام اللہ کی عظمت و جلالت شان

اور اسی کلام کی عظمت و وقعت کے بیان میں یہ آیت بھی ہے کہ :

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ - جاتا اور پھٹ جاتا۔

یعنی قرآن فی نفسہ ایسا موثر و قوی ہے مگر انسان میں بوجہ غلبہ شہوات کے قابلیت فاسد ہو گئی جس کے سبب تاثر نہیں ہوتا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - یعنی ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سوا انھوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے اور انسان نے اپنے ذمہ لے لیا وہ ظالم ہے جاہل ہے۔

یعنی جو بوجھ آسمان زمین اور پہاڑوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا اسکو انسان نادان نے اٹھالیا ہے

آسمان بار امانت نہ تو اُست کشید : قرعۃ فال بنام من دیوانہ زند آسمان بھی امانت الہی کا بوجھ سنبھال نہ سکا بالآخر مجھ دیوانہ ہی کے نام قرعۃ فال نکلا دیکھئے اس سے احکام الہیہ اور قرآن پاک کی کیسی عظمت معلوم ہوتی ہے مگر ان سب باتوں کے معلوم کرنے کی فرصت ہی کب ہے جس حال میں ہیں اسکو کافی سمجھتے ہیں چونکہ زبان سے ایک پارہ یا دو پارہ یا اس سے زیادہ منزل و منزل

بڑھ لینا آسان معلوم ہوتا ہے اور عظمت و جلالت کلام اللہ کے استحضار کے ساتھ
 سٹوڑی مقدار بھی تلاوت کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے اس لئے آسان کو لے لیا اور
 یہ اعتقاد کر لیا کہ یہی وہ تلاوت ہے جس کو صحابہ و سلف کرتے تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
 کیا ہمارے سلف ایسے تھے کہ محض زبان سے تلاوت کرتے تھے۔ دل میں اس کا
 کوئی اثر نہ ہوتا تھا؟ دل اسکی عظمت و محبت و عقیدت سے خالی ہوتا تھا؟ نہیں
 یہ حضرات دل سے قرأت کرتے تھے۔ ظاہر سے زیادہ باطن کی اصلاح و تعمیہ کا اہتمام
 کرتے تھے۔ یہ اب کے لوگوں کا دین و مذہب ہے کہ ظاہر پر مقصور ہو گیا ہے اور
 دل کو بالکل مہمل و معطل کر چھوڑا ہے۔ یہ دین نہ خدا کو پسند ہے اور نہ اس کے
 رسول کو یہ تو منافقین کا دین ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں مطابقت نہ تھی۔

قرب و رضا کا سب سے بڑا ذریعہ

اہل اللہ نے جتنا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاوت کلام اللہ سے حاصل
 کی کسی دوسرے ذریعے نہیں کی، اسی سے انکو ولایت و بزرگی ملی مگر وہ حضرات
 محض طرف لسان سے تلاوت نہیں کرتے تھے، دل کو شریک کرتے تھے اور اب
 کے لوگ اولاً تو تلاوت کلام اللہ کرتے نہیں اور اگر کرتے ہیں تو محض سرسری لسانی
 جس کا اثر قلب تک بالکل نہیں پہنچتا۔ اور اعتقاد میں یہ فساد پیدا ہو گیا ہے کہ
 اس میں ولایت سمجھتے ہی نہیں۔ خود تو دل سے تلاوت کرتے نہیں اور اسکی عظمت
 و احترام کا استحضار کرتے نہیں پھر جب تلاوت کلام اللہ کے فیوض و برکات نہیں
 ملتے۔ تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے ولایت و بزرگی مل ہی نہیں
 سکتی۔ یہ ضلالت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مخلوق پر اس لئے
 نازل ہی فرمایا ہے کہ اس سے تعلق و تقرب حاصل کریں اب اسی کے لوگ معتقد نہ

رہیں تو کس قدر موجبِ سُخط و ناراضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ناراض ہے تو پھر لاکھ چاہو کہ دوسرے ذرائع سے ولایت حاصل کرلو، حاصل نہیں ہو سکتی۔

سنئے اہل اللہ میں سے جس نے جس قدر کلام اللہ کی طرف توجہ کی اور اس سے ذوق و مناسبت پیدا کی اور اس کی عظمت و توقیر کا لحاظ کیا اسی درجہ کا احترام و توقیر اللہ تعالیٰ نے اس کی زمین پر نازل فرمائی اور اسی اعتبار سے مخلوق نے اس کی تعظیم و توقیر کی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان تلاوت نہیں کرتے، تلاوت تو کم و بیش ہو ہی رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نماز فجر کے بعد چھوٹے بڑے تلاوت کیلئے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کیلئے مکاتب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں تو بھلا کیسے کہا جاسکتا ہے کہ تلاوت کلام اللہ کو چھوڑ دیا ہے تاہم یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تلاوت کا سلسلہ جاری ہو اور قلب اس کی عظمت سے دور اور اس کے احترام سے خالی ہو۔ بزرگوں نے تصریح فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علم ہو اور عمل نہ ہو اور عمل ہو اور خلاص نہ ہو اور اہل اللہ کی صحبت نصیب ہو اور ان کا احترام قلب میں نہ ہو۔

شقائے کی علامت

چنانچہ رسالہ قشیرہ میں ہے کہ :

يقول كتب ابو عثمان الحيري الما محمد ابن الفضل يسأل ما علامۃ الشقاۃ فقال ثلاثۃ اشياء يريدنق العلم ومحرم العمل، ويريدنق العمل ومحرم الاخلاص ويريدنق صعبة الصالحين ولا يحترم لهم۔

(ترجمہ) ابو عثمان حیری نے محمد ابن فضل سے لکھ کر یہ سوال کیا کہ شقاوت اور بدبختی کا

امت کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ تین چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ علم دیا جاوے اور عمل سے روم کر دیا جاوے، دوسرے یہ کہ عمل کی توفیق دیا جائے مگر اخلاص سے محروم رکھا جاوے، تیسرے یہ کہ صحبت صاحبین میسر ہو مگر ان حضرات کا احترام نہ کرے۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ علم کیلئے عمل ضروری نہیں اور عمل ہو تو اس میں ملاص بھی ہو یہ لازم نہیں۔ اور کسی کی خدمت میں رہے تو وہ مخلص ہی ہو صرف ظاہراً۔ بتایا ہوا اس کا اطمینان نہیں اور اب تو ایسا بہت ہے بلکہ اس زمانہ میں اس نفاق ہنر و کمال سمجھا جاتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافقین کے احوال اسی قسم کے تھے ورت کرتے تھے، ظاہراً صوم و صلوٰۃ کے بھی پابند تھے حتیٰ کہ جہاد میں بھی شریک تے تھے مگر دل سے ان سب چیزوں کا انکار و تجوّد کرتے تھے، بے ایمان تھے، لمائوں کی تلواروں کے خوف سے اپنے کفر کو پوشیدہ رکھتے اور زبان سے اسلام بہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال و اخلاق کو قرآن میں خوب خوب بیان فرمایا ہے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نہایت ذلیل و ذلیل ہو گئے۔ اخیر میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، ان پر بازہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کئے تے تھے البتہ ان کی جان و مال محفوظ تھا۔

حاصل کلام یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل کیا جاوے۔ مثلاً تلاوت ہی کی جائے اور ل کی عظمت قلب میں نہ ہو یا اس سے غفلت ہو اسی کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب تلاوت رہے ہو تو غفلت و احترام کے مراقبہ کے ساتھ تلاوت کرو۔ یہ کیا کہ کر بھی رہے ہو دل پر اس کا ذرا اثر نہ ہو اس میں اخلاص نہ ہو، یہ تو بہت ہی بری بات ہے ان کی تلاوت ایسی نہیں ہونی چاہئے یہ تو نفاقی تلاوت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ہے اور اس کی مثال ریحانہ (تلسی) سے دی ہے

کہ خوشبو تو اچھی مگر اس کا مزہ نہایت ہی تلخ ہوتا ہے۔ اور جو شخص ایمان و تصدیق کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نارنگی سے دی ہے جسکی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور رنگ بھی اچھا اور مزہ بھی نہایت لطیف و خوشگوار ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی تلاوت کیوں نہ کی جائے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نارنگی سے دی ہے۔

کلام اللہ سے بے اعتنائی کیوں؟

سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کلام اللہ سے اتنی بے اعتنائی کیوں ہے جس طرح بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہونے سے وہ محترم و مکرم ہو گیا، اسی طرح کلام اللہ کی نسبت بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، پھر اس کی تعظیم و توقیر کیوں نہیں کی جاتی۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کیلئے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، زمین صرت کرتے ہیں، اس کے ادب و احترام کو فرض جانتے ہیں، اس کی جانب پیر کرنے کو اور اس رخ استنجاہ کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں تو اسی طرح اسی نسبت کی وجہ سے کلام اللہ کا ادب و احترام فرض ہے، اس کو سب کلاموں سے اعظم سمجھنا فرض ہے اس لئے کہ رب العالمین و احکم الحاکمین کا کلام ہے اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ: **كَلَامُ الْمَلُوكِ مُلْكُ الْكَلَامِ**۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی بادشاہوں کی باتیں نہایت اعلیٰ ہوتی ہیں۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر وہی شرف حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ پس وجہ اس بے اعتنائی و بے وقعتی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ بچپن سے سب بامقہوں میں قرآن پاک آجاتا ہے، اسکی قرارت کرنے لگتے ہیں اور سب کہ

لے بے توجہی

آسانی سے مل جاتا ہے، ہر شخص بسہولت اس کا مالک ہو جاتا ہے تو بجائے اسکے کہ تعلق و مناسبت قرآن سے زیادہ ہوالٹے اسکی قدر و حرمت اذہان و قلوب سے کم ہو جاتی ہے ۔

اے گراں جاں خوار دیدستی مرا : ز اں کہ بس ارزاں خریدستی مرا
اے کاہل چونکہ تو نے مجھکو سستا خرید لیا ہے، اسی لئے بے وقعت سمجھتا ہے
ہر کہ اور ارزاں خرد ارزاں دہد : گوہرے طفلے بقرص ناں دہد
کیونکہ جس چیز کو کوئی شخص سستا خریدتا ہے سستا ہی دے بھی دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھو
ایک بچہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے عوض بیش قیمت موتی اور میرا دے ڈالتا ہے ۔

حالانکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ عادتہ اللہیوں ہی جاری ہے کہ جو چیزیں عزیز ترین ہیں اور انکی ضرورت عام طور پر پڑا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ و رافیت کاملہ کے سبب زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً گھاس، نمک، پانی، ہوا۔ نہ کہ موتی اور یاقوت و زعفران وغیرہ۔ کیونکہ ان کی ضرورت خاص خاص ہی مواقع پر پڑا کرتی ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو عام نہیں فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک جو اعز الکتاب ہے۔ کثرت سے پایا جاتا ہے اور دوسری کتابوں سے کم قیمت میں دستیاب بھی ہو جاتا ہے مگر لوگوں کی ذہنیت بالکل بدل گئی ہے کہ کتاب و سنت کے علم سے اس قدر خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے علوم سے۔

(اس مضمون کو ملا علی قاریؒ نے مرقات میں ایک حدیث کی شرح کے تحت بیان فرمایا ہے)

اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو عزیز و عظیم بنایا ہے تو سب فرض ہے کہ اس کی افضلیت کا اعتقاد کریں، اس کے سامنے ہر چیز کو کمتر اور بیچ سمجھیں۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ و اعظم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان کے حضور کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ
إِلَى مَآ مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا حَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم نے آپکو (ایک بڑی بھاری نعمت یعنی) سات آیتیں دیں جو (نماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں اور وہ (بوجہ جامع مضامین عظیمہ ہونی کے) اس قابل ہیں کہ اس کے دینے کو یوں کہا جائے کہ (قرآن عظیم دیا (مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے جو بوجہ عظیم ہونے کے ام القرآن سے ملقب ہے) پس اس نعمت و منعم کی طرف نگاہ رکھئے کہ موجب فرح و سرور ہو ان لوگوں (کفار) کے غنا و خلاف کی طرف التفات نہ کیجئے اور (اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھئے (نہ تأسفانہ غیظاً) جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں (مثلاً یہود و نصاریٰ) محسوس و مشرکین) کو ہرستے کیلئے دے رکھی ہیں (اور بہت جہدان سے جدا ہو جائیگی) اور ان (کی حالت کفر) پر (کچھ) غم نہ کیجئے اور مسلمانوں پر شفقت رکھئے۔

چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رشیدیہ الاحتیاط ہو گئے کہ دنیوی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہ تھے۔ آپ کے غنا و توکل کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آپ کے اصحاب کا یہ حال ہوا کہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر قرآن کو اختیار کر لیا اور اپنے شعر و شاعری کو ترک کر کے بس قرآن ہی کی سیاحت متہم ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت و دولت نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت صاحب روح المعانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ:

عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اوتی القرآن فلا ی
ان احداً اوتی من الدنیا افضل مما اوتی فقد صغراً عظیماً و عظم صغیراً
(ترجمہ) حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن (جیسی عظیم نعمت) دیا گیا
پھر بھی اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی شخص (دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت) اس کے قرآن کی نعمت
سے افضل دیا گیا ہے تو اس نے شی عظیم کی تصویر کی اور چھوٹی چیز کی تعظیم کی۔

ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناراضی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسکی توقیر کی یہ اس کی تحقیر کر رہا ہے اور جس کی تعظیم کی اس کی توہین کر رہا ہے۔
صاحب روح المعانی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ خبر مروی تو ضرور ہے مگر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے میں اس پر واقف نہیں ہوا۔ اس حدیث کو قاضی شہار اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر منظر ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ و ابن العاصؓ سے روایت کیا ہے۔ اور امام غزالیؒ بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ بہر حال اس روایت کی صحت میں کچھ کلام نہیں ہے۔

کلام پاک کے اوصاف

ایک اور حدیث سنئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کے بہت سے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔

عن الحارث الاعور قال مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث فدخلت علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاخبرته۔ فقال او قد فعلوها قلت نعم قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستكون فتنة قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل، من ترک من جبار قصمه اللہ ومن ابتغی الهدی فی غیرہ أضلہ اللہ هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم هو الذی لا ینزع بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنۃ ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق عن كثرة الرد ولا ینقض عجاہہ هو الذی لم تنتہ الجن اذا سمعته حثت قالوا ربنا سمعنا قرأنا عجباً ینہدی الی الرشد فامتابہ من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔
(ترمذی۔ فضل القرآن ۱۱۴)۔ (مشکوٰۃ شریف۔ کتاب فضل القرآن)

ترجمہ:۔ حضرت حارث اعور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا گند مسجد میں ہوا دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کی بیکار باتوں میں مشغول ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی اطلاع کی تو فرمایا کہ کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو! سنو عنقریب فتنہ عظیم ہونیوالا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت فتنہ سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب (اسحلتہ) اس کے اندر پہلے لوگوں کے احوال کا ذکر ہے اور آئندہ ہونیوالے امور کی خبریں ہیں وہ تمہارے آپس کے اختلاف کا حل و فیصلہ ہے۔ وہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ ہے۔ وہ کوئی ہزل (مذاق) نہیں ہے (بلکہ وہ سب حق ہے) جو جابر (اور متکبر) اسکو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کر دیں گے اور جو شخص ہدایت کو قرآن کے غیر میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسکو گمراہ کر دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستحکم رسی ہے اور ذکر حکیم ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے اور ایسی چیز ہے کہ اسوار (خواہشات) اس کی موافقت کیجئے سے حق سے علیحدہ نہیں ہوتیں اور (اسکی قرأت میں) زبانوں کو دشواری نہیں ہوتی اور علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی اور یہ قرآن کثرتِ تکرار سے پرانا نہیں ہوتا (کہ پڑھنے یا سننے سے جی اکتانے لگے) اور اس کے عجائبات بھی ختم ہونیوالے نہیں ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جس کو سنکر جن بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست کی ہدایت کرتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور جس نے قرآن کی واسطے سے کوئی بات کہی تو سچی بات کہی، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ ماجور ہوا اور جس نے اس کے ذریعہ کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی جانب مخلوق کو دعوت دی وہ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کیا گیا۔

سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے کیا کیا اوصاف بیان کئے ہیں۔ آپ سے زیادہ کون بیان ہی کر سکتا ہے آپ پر نازل ہوا ہے آپ سے زیادہ اس کے اوصاف و علوم و معارف کو کون سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا ہی حدیث کو ملاحظہ فرمائیجئے کہ کوئی قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتا ہے؟ ہمارے

اسلاف نے اسکو ایسا ہی سمجھا اور اس کی قدر و منزلت کی جس کے صلہ میں انکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی معزز و مکرم فرمایا۔ آج ہم نے اسلاف کا یہ سبق بھلا دیا اسلئے اللہ تعالیٰ کی نظر اعتبار سے ساقط ہو گئے۔ اور لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔

قوموں کی رفعت و پستی کا راز

چنانچہ مشکوٰۃ میں یہ حدیث آئی ہے کہ:

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به آخرين۔ (مشکوٰۃ)

(ترجمہ) حضرت عمر ابن خطابؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی (قرآن) کے ذریعہ بہت سی قوموں کو رفعت و بلندی بخشے گا اور کتنی قوموں کو اسی کی وجہ سے پست فرمادیں گے۔

اس کے تحت صاحب مرقاة لکھتے ہیں کہ:

(بھذا الكتاب) ای بالایمان بہ و تعظیم شانہ و العمل بہ والمراد بالکتاب القرآن البالغ في الشرف وظهور البرهان (اقواماً) ای درجۃ جماعات کثیرة في الدنيا والاخرة بان يحییهم حياة طيبة في الدنيا ويجعلهم من الذين انعم الله عليهم في العقبی (ويضع به آخرين) ای الذين كانوا على خلاف ذلك عن مراتب الكاملين الى اسفل السافلین قال الله تعالى (يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اَوْ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا) فهو ماءٌ للمحبوبين ودمٌ ماءٌ للمحجوبين وقال عز وجل وَنُفِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اَنْ يَّاهُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا۔ وقال الطيبي فمن قرأه وعمل به مخلصاً دفعه الله ومن قرأه مراثياً غير عامل به وضعه الله

(ترجمہ) (اس کتاب کے ذریعہ) یعنی اس پر ایمان لانے اسکی تعظیم و تکریم کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنیکی وجہ سے۔ اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے جو شرف و کرامت اور ظہور برہان کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے (اقوام کو رفعت بخشیں گے) یعنی کثیر جماعت کو اس کی وجہ سے دین و دنیا میں درجات عطا فرمادیں گے۔ اس طرح کہ دنیا میں ان کو حیات طیبہ عطا فرمادیں گے اور آخرت میں ان حضرات کے زمرہ میں شامل فرمادیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور جو لوگ ایسے نہ ہوں گے ان کو کما ملین کے مراتب سے اتار کر اسفل سافلین میں گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ الغرض یہ قرآن مجبوبوں کیلئے تو (میٹھا) پانی ہے کہ اس سے سیرابی حاصل کرتے ہیں) اور مجبوبوں (اور محرموں) کے لئے خون ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا و رحمت ہے اور نا انصافوں (اور نافرمانوں) کو اس سے الٹا نقصان بڑھتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اسکو پڑھا اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا اللہ تعالیٰ اسکو رفعت بخشیں گے اور جو محض ریاکاری کے لئے تلاوت کریگا اور عمل نہ کریگا اسکو پست فرمادیں گے۔

دیکھئے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی دونوں ہی صفت ہے جیسے اس پر ایمان لانے اور اس کی تعظیم و تکریم کرنے اور اس کی تلاوت کرنے سے عزت و رفعت ملتی ہے ویسے ہی یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان نہ لانے اسکی تعظیم و توقیر نہ کرنے اور اس کی تلاوت نہ کرنے سے ذلت و پستی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ آج ہم لوگ جو ذلیل و خوار ہیں۔ دنیا میں ساقط الاعتبار ہیں اس کی وجہ انکار نہیں ہیں بلکہ اس کے سبب خود ہم لوگ ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ سے تعلق کو قطع کر دیا۔ اسکی تعظیم و توقیر سے، اسکی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے استغفار و بے اعتنائی برتی تو کلام اللہ بھی ناراض ہو گیا، اس نے اپنے فیوض و برکات سے

محروم کر دیا۔ ہمارے اس استغفار کی نحوست کی وجہ سے ذلت و رسوائی نازل ہوئی۔ سنئے قرآن کے بند (ترک) کا یہ تو دنیا میں انجام بد ہے، اس سے بڑھ کر عذاب و نکال آخرت میں ہو گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ :

عن بریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل بہ الناس جاء یوم القیامۃ ووجہہ عظیم لیس علیہ لحم (مشکوۃ شریف) (ترجمہ) حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو اس لئے پڑھا کہ لوگوں سے اس کے ذریعہ تامل کرے (یعنی ذریعہ معاش بناد) قیامت کے دن اس حال میں آوے گا کہ اس کا چہرہ بڑی ہی بڑی ہو گا جس پر گوشت نہ ہو گا۔ اس کی وجہ صاحبِ مرقاة نے بہت عمدہ بیان فرمائی ہے سنئے فرماتے ہیں کہ :

لما جعل اشرف الاشیاء واعظم الاعضاء وسیلۃ الی ادانہا وذرعیۃ الی اردئہا جاء یوم القیامۃ فی اقصیٰ صورۃ واسوء حالۃ۔

قال بعض العلماء استجار الجیفۃ بالمعازف اھون من استجارھا بالمصاحف و فی الاخبار من طلب بالعلم المال کان کمن مسح اسفل مدا اسہ و نعلہ بحاسنہ لینظفہ۔ (مرقات ص ۶۲۵ ج ۲)

(ترجمہ) جبکہ اس شخص نے اشرف الاشیاء (یعنی قرآن پاک) اور اعلیٰ ترین عضو (یعنی چہرہ) کو ادنیٰ اور انتہائی ردی شے کی تحصیل کا ذریعہ بنایا تو قیامت میں وہ نہایت قبیح صورت اور بدترین حالت میں آئے گا۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مردار کا کھینچنا آلات لہو لعلک اہون ہے اس سے کہ اسکو معاف سے کھینچا جاوے (یعنی دنیا کو گناہ کا جاکر حاصل کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا قرآن پاک کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا جائے) اور اخبار میں ہے کہ جس شخص نے علم کے ذریعہ مال کمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اپنے جوتے کے تلے کو صاف کرنے کیلئے اپنی داڑھی سے پوچھے۔

ان احادیث سے قرآن عظیم کا مرتبہ کتنا اعلیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جسکو بھی دایرین میں

عزت و رفعت ملتی ہے اسی قرآن کے ذریعہ ملتی ہے اور جسکو بھی دارین میں ذلت و پستی ملتی ہے اسی قرآن کے ترک سے ملتی ہے (جیسا کہ کفار کو ملی) چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت ان الفاظ میں فرمادینگے۔

قیامت میں قرآن کا محاصرہ

يَرْكَبُ إِنَّ قَوْمَهُ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔

نیز ایسے لوگوں سے قرآن بھی محتاج نہ کرے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةً آيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْفُرُانُ یعنی جو شخص رات میں سو آیت پڑھ لے گا تو اس سے قرآن محتاج نہ کرے گا۔

اس کے تحت صاحب مجمع البحار تحریر فرماتے ہیں کہ ذَلَّ عَلَى لُزُومٍ قَرَأَ عَلَيْهِ عَلَى صَحْلِ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ خَاصَمَهُ یعنی اس حدیث نے اس بات پر دلالت کی کہ ہر شخص پر اس قدر قراءت لازم ہے ورنہ اس سے قرآن محاصرہ و محتاج نہ کرے گا۔

یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی قیامت میں پیش آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک بجائے شفاعت کے محتاج نہ کریں گے پھر بتلائیے اس وقت نجات کی کیا صورت ہوگی۔ اَعَاذَ اللّٰهُ مِنْهَا۔

اہل علم کی بعض عمومی کوتاہی اور صلاح الائمہ کی تبلیغ تنبیہ

اب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کتاب اللہ کے فضائل سے کتب احادیث پُر ہیں شراحین نے ان احادیث کی خوب خوب شرحیں کی ہیں اور عجب عجب مطالب بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کی عظمت قلب میں پیوست ہو جائے مگر عوام تو عوام علماء کے اذنان و قلوب ان مضامین سے خالی ہیں۔ اور جب علم ہی نہیں

پھر تباہ عمل پھر رسد اور جب علماء ہی اس سے عاری ہیں، پس تباہ عوام پھر رسد
(یعنی پھر عوام کا کیا حال ہوگا)

اب علماء کو قرآن پاک کے مضامین سے ذوق نہیں رہا اور نہ ان مضامین سے
انکو حظ (ولطف) باقی رہا الا ما شاء اللہ۔ یہ حضرات خود تلاوت میں تفسیر (کو تاہی) کرتے
ہیں اور دوسرے اعمال میں جن میں انکو حظ ہے بہت ہی شوق سے امتثال کے لئے
تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کلام اللہ کی تلاوت کیجئے اور مسلمانوں کو اسکی
ترغیب دیجئے جس سے مسلمانوں کا تعلق کلام اللہ سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت
حاصل ہو تو اس کے لئے ہرگز ہرگز آمادہ نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی
اسکو پرانی کتاب سمجھ لیا ہے، اس کے مضامین کو دیرینہ خیال کر لیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ
پہلے لوگوں نے جو کچھ اس کے متعلق کہا یا کتابوں میں لکھ دیا وہ کافی ہے۔ اب ہم کو ان
مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو بس ایسی نئی نئی باتیں بیان
کرنی چاہتے جس سے لوگ واہ واہ کریں اور بس جب یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے
تو قرآن پاک کے مضامین میں مزید تدبر و تفکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔

اب بھی اگر اصولی اور بنیادی باتیں بیان کی جائیں اور مسلمانوں کے سامنے
اصلی دین پیش کیا جائے اور کتاب و سنت کو واضح طور پر احوال زمانہ کے مطابق
پیش کیا جائے تو اب بھی مسلمان کتنے ہی گئے گزرے سہی ان باتوں کو مانیں گے
اور عمل کریں گے اس لئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان ہے۔ جب کتاب اور سنت کی بات آتی ہے تو ضرور ایمان میں حرکت پیدا
ہوتی ہے۔ مسلمان اس کی طرف اقبال (توجہ) کرتے ہیں مگر کو تاہی و قصور ہمیں
لوگوں کا ہے کہ صحیح طور پر دین پہونچایا نہیں جا رہا ہے مثلاً تلاوت کلام اللہ ہی
ہے اس کے فضائل جو احادیث میں مذکور ہیں اگر انکو پیش کیا جائے کہ تمہارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں، دیکھو اس میں تلاوت کی کتنی

لے عمل کی نوبت کہاں آئے گی۔ لے تعیل حکم۔

ترغیب ہے اور کس کس طرح تحفیض فرمائی ہے اور اس کے چھوڑنے پر کتنی تہدید فرمائی ہے اور کس قدر وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو گا جس کے دل پر اثر نہ ہو گا؟ کیا اسکو تلاوت کی طرف رغبت نہ ہوگی، اور ترک کی صورت میں اس کو خوف نہ ہو گا؟ اگر نہ ہو تو وہ مسلمان ہی کیا ہے وہ تو خالص منافق ہے۔

فرائض تلاوت اور دوسرا ذکر میں فرق

اور یہ بیان نہ کرنے ہی کا کرشمہ ہے کہ عام طور پر اذہان میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ اشغال و اُوراد مردہ وجہ کا اللہ تعالیٰ سے نسبت اور ولایت کی تحصیل میں جو درجہ ہے وہ تلاوت قرآن کا نہیں ہے۔ اسی طرح نوافل کی اہمیت فرائض سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ یوں فرض فرض زبان سے کہتے تو ہیں مگر ان کے حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انکو اعتقاد ہی نہیں ہے کہ فرائض سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں تصریح ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا فرائض کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کلام اللہ کی نسبت بھی اکابر کی تصریح ہے کہ سب اذکار سے بڑھکر تلاوت کلام اللہ ہے۔ چنانچہ مجملہ ملفوظات حضرت خواجہ بابا فرید شکر گنجؒ کے (جنکو سلطان نظام الدین اولیاءؒ نے جمع فرمایا ہے) یہ ہے کہ کوئی ذکر کلام اللہ سے بڑھکر نہیں ہے۔ مناسب ہے کہ اس کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کا نتیجہ کل طاعتوں سے بڑھکر ہے۔ دیکھئے یہ بابا فرید شکر گنجؒ کا تو ملفوظ ہی ہے جسکو حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے نقل فرمایا ہے۔ پھر حضرت مولانا تھانویؒ نے اپنے رسالہ میں درج فرمایا تو اس مضمون پر تین بزرگوں کا اتفاق ہو گیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی عبادات میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے۔ پس جب فرائض اور تلاوت قرآن کی افضلیت پر نص وارد ہے اور اہل اللہ کا بھی یہی دستور رہا ہے کہ فرائض و تلاوت کلام اللہ کی طرف ترغیب دیتے آئے

اے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے درجے کو کم سمجھیں اور دوسرے اشغال و وظائف کو عظیم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جسکو جو درجہ عطا فرمایا ہے اسکو ویسا ہی اعتقاد کرنا چاہئے اور مراتب میں اسی اعتبار سے فرق کرنا چاہئے۔ فرائض کا مرتبہ نوافل سے زیادہ سمجھنا چاہئے، اس میں قرب زیادہ محسوس کرنا چاہئے۔ اس کے اثرات کو نفل کے اثرات سے بالاتر یقین کرنا چاہئے۔ اسلئے کہ فریضہ ہی اصل ہے، نوافل تو تکمیل فرائض کیلئے مشروع ہوئے ہیں۔ فرع کو اصل کا درجہ دینا یا اس سے افضل سمجھنا کس قدر خلاف عقل اور ضلالت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی راضی کی چیز ہے۔

اسی طرح تلاوت کلام اللہ کو بھی سمجھئے کہ جملہ اذکار سے یہ افضل ہے۔ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا اذکار اس سے ادنیٰ و کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام کی تلاوت سے جتنی خوشی ہوتی ہے دوسرا کلام سے نہیں۔ یہ سب آپ کو اعتقاد کرنا ہوگا۔ اسلئے کہ یہ سب نصوص میں وارد ہیں۔ ع

گرفرق مراتب نہ کنی زندیقی (اگر فرق مراتب کا لحاظ نہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے) آج کل اعتقاد میں فساد آگیا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اعمال میں اتنا بگاڑ نہیں آیا ہے جتنا اعتقاد میں بگاڑ ہو گیا ہے۔ چنانچہ بطور رسم سب اعمال کچھ نہ کچھ جاری ہیں مگر ان کے احوال سے اندازہ لگتا ہے کہ اعتقادات چوہاٹ ہو گئے ہیں۔

اسی کو دیکھ لیجئے۔ اب بھی لوگ اہل اللہ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باطنی دولت ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ اسی کو حاصل کرنے کیلئے آتے ہیں مگر جب ان سے بتلایا جاتا ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ شریعت کی پابندی ہے۔ یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام اللہ کرنا وغیرہ وغیرہ تو تسلیم نہیں کرتے۔ سمجھتے ہیں کہ اصل طریقہ ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس طرح بدظن ہو جاتے ہیں۔

آپ لوگ خود بتلائیے کہ یہ بد اعتقاد ہی ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس

چیز کو فرض کیا اور سب سے زیادہ اس میں قرب رکھا اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف سمجھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کل جو محرومی ہے اسکی واحد وجہ یہی بد اعتقادی ہے۔ فرائض کے فیوض و برکات سے تو اس طرح محروم رہے کہ اس کے فیوض و برکات کے معتقد ہی نہیں اور نوافل سے اس طرح کہ اتنی قدر ہی نہیں کہ نوافل میں مشغول ہوں۔ اگر نوافل پڑھیں بھی تو ایسی سخت بد اعتقادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کب گوارا ہو گا کہ اپنے خاص الغامات سے نوازیں۔ یہ ایک اہم مغالطہ ہے جس میں عوام و خواص بھی مبتلا ہیں اسلئے میں نے اس پر ذرا تفصیل سے کلام کیا ہے۔ امید کہ نفع ہو گا، ان شاء اللہ۔

ذکر اللہ کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے بلکہ اس کے کثرت کی تاکید ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر شریعت اسلام کثیر ہو گئے ہیں کوئی ایسی چیز بتلائیے جسکو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رواہ ترمذی وابن ماجہ) یعنی تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہنی چاہئے۔

سادات صوفیہ نے اسکو سلوک و تسلیک کیلئے اختیار کیا ہے اور اس کے منافی و نتائج بھی مرتب ہوئے ہیں اور ذکرین کو نسبت مع اللہ حاصل ہوئی ہے تو اس کا کوئی شخص کیسے انکار کر سکتا ہے۔

پس ذکر اللہ ضرور کرنا چاہئے اس میں خاصہ ہے توجہ کے ایک مرکز پر مبنی ہو جانے کا اور اس کا یہ موضوع ہے اس لئے بتدی کو یہ بتلایا جاتا ہے۔ جب توجہ ایک مرکز پر مجتمع ہو جاتی ہے پھر یہی ذکر مگنون کرایا جاتا ہے کیونکہ ہر ذکر ایک خاص اثر ہوتا ہے وہ سب بھی حاصل ہوں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر اسلئے کہ کلام پاک تمام اثرات کا حاوی و جامع ہے وہ بھی اہستہ اہستہ حاصل کرتے رہیں اور قرآن پاک سے مناسبت بڑھتی رہے چونکہ قرآن میں مختلف

الفاظ اور مختلف مضامین پر گزر ہوتا ہے اسکی وجہ سے یکسوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی، تشنّت رہتا ہے اور توجہ ایک مرکز پر مجتمع نہیں ہوتی اسلئے ابتداء میں ذکر کی کثرت بتلائی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی (تلاوتِ قرآن کا) اثر ہوتا ہے اور کیفیت ملتی ہے اور ایسی لطیف ہوتی ہے کہ ابتداء میں محسوس نہیں ہوتی۔ جب آدمی تلاوت برابر کرتا رہتا ہے تو مناسبت بڑھتی رہتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد نفع محسوس بھی ہونے لگتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تلاوت سے ابتداءً نفع نہیں ہوتا۔ ہوتا ابتداء ہی سے ہے مگر احساس عرصہ کے بعد ہوتا ہے۔

اب رہا یہ کہ جو قاضی ثناء اللہ صاحب اور حضرت مجدد صاحبِ قدس سرہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔

فنائے نفس سے پہلے تلاوتِ قرآن کا مقاد

قاضی ثناء اللہ صاحب ارشاد الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں :
 ”نفس کو فنا کرنے سے پہلے کثرتِ نوافل اور تلاوتِ قرآن سے قرب الہی میں ترقی نہیں ہوتی“
 (تحفۃ السالکین ترجمہ ارشاد الطالبین ص ۵۸)
 اور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ :-

ان الصوفی لا یجد برکات القرآن الا بعد فناء نفسہ وتطہرہ من الرذائل واما قبل الفناء فقراءة القرآن لہ داخل فی عمل الابرار وبعد فناء النفس وزوالها عینہا اثرها فمراتب القرب الی اللہ سبعانہ منوط بتلاوة القرآن۔
 (تفسیر نظری ص ۱۸۳)

(ترجمہ) یقیناً صوفی قرآن کے برکات کو حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نفس رذائل سے پاک و صاف ہو کر فنا نہ ہو جائے اور قبل فنا تو قراتِ قرآن اعمالِ ابرا میں سے ہے

اور فنائے نفس اور اس کے اثر و عین کے زوال کے بعد قرب الی اللہ کے تمام مراتب تلاوت قرآن ہی سے مربوط و وابستہ ہیں۔

تو ان حضرات کا مطلب یہ ہے کہ نفس جب تک فنا نہیں ہوتا اور اس کے اثرات زائل نہیں ہوتے ہوتے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے مانع بنا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ و بندے کے درمیان حجاب رہتا ہے جب یہ حجاب مرتفع ہوتا ہے تو قرب کے خاص مراتب حاصل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو قرب فنا نفس پر موقوف ہے وہ اس سے پہلے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ جب نفس کو فنا کیا جائیگا جب ہی وہ قرب حاصل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نوافل و قرآن کی قرات کافنائے نفس سے پہلے کوئی نفع ہی نہیں بلکہ اس سے نفع ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خود مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ فنائے نفس سے پہلے کی قرات عمل ابراہیم میں داخل ہے تو کیا یہ کم مرتبہ ہے؟

تلاوت صحیحہ فنا نفس کا ذریعہ قلب میں جلاور نور کا وسیلہ

اور میں کہتا ہوں کہ قرات قرآن کا نفس کے فنا میں دخل عظیم ہے۔ اگر تلاوت قاعدہ سے کی جاوے تو اسی سے نفس بھی فنا ہو جائیگا پھر اسی قرات سے مراتب قرب بھی حاصل ہوں گے آخر ذکر تو اسی لئے بتلایا جاتا ہے کہ فنائے نفس حاصل ہو پھر ذکر سے بھی تو فوراً ہی فنا حاصل نہیں ہوتا بلکہ عرصہ تک کرتے رہنے سے نفس مرتابہ اسی طرح تلاوت سے بھی کچھ دنوں کے بعد فنا حاصل ہوگا اور جیسے ذکر میں کوئی مدت و مقدار مقرر نہیں طالب کی استعداد پر ہے جیسی استعداد ہوگی اتنی ہی مدت لگے گی۔ یہی حال تلاوت کا بھی ہے کہ اگر استعداد قوی ہے تو فنائے نفس جلدی اور اگر ضعیف ہے تو دیر میں حاصل ہوگا۔

اور یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ فقط ذکر اللہ سے نفس فنا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ کلام سے بڑھ کر کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات

ہوں گی۔ جب اور اذکار میں نفس کے فنا کر دینے کی استعداد ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بدرجہ اولیٰ فناءِ نفس حاصل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جملہ اذکار سے زیادہ قوت و تاثیر رکھی ہے۔ پس ذکرِ کیطرف جتنی توجہ کرنے سے فنا حاصل ہوتا ہے اتنی ہی بلکہ اس سے کم ہی تلاوتِ کیطرف توجہ کی جاوے تو ضرور فناءِ نفس حاصل ہوگا۔

اور دیکھئے مجدد صاحبؒ نے کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مراتبِ قربِ تلاوت بر منوط ہیں۔ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ تو میرے مقصود کے بالکل مطابق ہے کہ جو مرتبہ بھی ملتا ہے وہ تلاوتِ قرآن ہی سے ملتا ہے۔ جس درجہ کی تلاوت ہوتی ہے ایسا ہی قرب و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر تلاوتِ فناءِ نفس سے پہلے ہے تو یہ منجملہ اعمالِ ابرار کے ہے، اور اگر فناءِ نفس کے بعد ہے تو مقربین کے اعمال سے ہے واللہ اعلم۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ مبتدیوں کو اس سے نفع نہیں ہوتا تو کوئی تلاوت کرے گا ہی نہیں اور انتہا تک شاید ہی کسی کی رسائی ہو۔ یہاں تک کہ موت آجائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس حالت میں وفات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ذرا ذوق و حظ حاصل نہ ہوگا۔ اور اس حال میں اپنے پروردگار سے ملاقاتی ہوگا کہ دل میں کلام اللہ سے ذرا تعلق و مناسبت نہ رکھے گا۔ پس یہ کتنا بڑا حرمان ہوگا۔

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مصلح و مرشد کو چاہئے کہ بار بار اس سے یہ کہتا رہے کہ تلاوتِ دل سے کرو، محض سرسری اور لسانی مت کرو۔ سرسری تلاوت پر جو وعیدیں ہیں اسکو سناتا رہے اور اس سے احتراز کا امر کرتا رہے تو ضرور نفع ہوگا اور کیوں نہ ہوگا۔ قرآن کسی خاص طبقہ کے لئے تو نازل نہیں ہوا ہے؟ امت میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، جو ان بھی بوڑھے بھی، بتدی بھی متوسط اور منتہی بھی۔ تو پھر کسی خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ تالیف کی استعداد کے مطابق فائدہ ہوگا۔ مبتدی کو اس کی استعداد کے مطابق اور

منتہی و متوسط کو انکی استعداد کے مناسب، مگر فائدہ سب کو ہوگا۔ پس سب لوگ تلاوت کے مکلف ہیں کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔
اور وہ قصہ جبکہ مرقاۃ میں ملا علی قاریؒ نے ذکر کلمہ طیبہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے نقل فرمایا ہے کہ :

ان السيد علي بن ميمون المغربي لما تصوف في الشيخ علوان الحموي وهو كان مفتياً مدرساً فنهاه عن الكل واشغله بالذكر فطعن الجهال فيه بانه اضل شيخ الاسلام ومنعه عن نفع الانام ثم بلغ السيد انه يقرأ القرآن احياناً فمنعه منه فقال الناس انه زنديق يمنع من تلاوة القرآن الذي هو قطب الايمان وغوث الايقان لكن طاعوه المريدي الى ان حصل له المزيد وانجلت مرآة قلبه وحصل، مشاهدة ربه فأذن له في قراءة القرآن فلما فتح المصنف فتح عليه الفتوحات الانسية والابدية وظهر له كنوز المعارف والعوارف فقال السيد انا ما كنت امتنعك عن القرآن وان كنت امتنعك عن لقلقة اللسان والغفلة عما فيه من البيان في هذا الشار والله المستعان۔ (مرقات ص ۳۷ ج ۲)

(ترجمہ ص ۸۸) سید علی ابن میمون مغربی نے جب شیخ علوان حموی میں تصوف فرمایا جو کہ مغربی اور مدرس تھے تو ان کو افتاد و تدریس کے تمام کاموں سے منع فرما دیا اور ذکر اللہ میں مشغول نہ توجہ لائے سید علی ابن میمون کے بارے میں زبان طعن و راز کی۔ اور کہنے لگے کہ انھوں نے شیخ الاسلام کو گمراہ کر دیا اور مخلوق کو جو نفع ان سے ہو رہا تھا اسکو روک دیا۔ پھر سید علی میمون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیخ علوان حموی کبھی کبھی تلاوت قرآن کر لیتے ہیں تو اس سے منع فرما دیا۔ تب ان کے متعلق لوگ کہنے لگے کہ یہ تو زندقہ ہے کہ تلاوت قرآن سے بھی جو کچھ کا قطب اور ایقان کا غوث ہے منع کرتا ہے۔ لیکن مرید (یعنی شیخ علوان) نے (بلا خوف و تردد) اپنے شیخ کی اطاعت کی یہاں تک کہ انکو بہت سی نئی چیزیں حاصل ہوئیں اور انکے قلب آئینہ روشن ہو گیا اور اپنے رب کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ اس وقت انکو شیخ نے قرارت دے

کی اجازت مرحمت فرمائی پھر انھوں نے جب قرآن پاک کھولا تو فوجات ازلیہ وابدیہ منکشف و مفتوح ہوئے اور ان کے لئے معارف و عوارف کے خزانے ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد سید علی ابن مہیونؑ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں منع کرتا تھا۔ بلکہ زبان کے لعلقہ سے منع کرتا تھا اور اس شان (لعلقہ لسان اور تلاوت مع غفلت) میں جو وعیدیں آئی ہیں ان سے غفلت کو منع کرتا تھا۔ واللہ المستعان۔

تو اس کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ :-

سید علی ابن مہیونؑ شیخ کا مل سے تھے ان پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے ان عالم کے حال کے مناسب شیخ نے یہی سمجھا ہو کہ ان کو کچھ دنوں کیلئے قراۃ قرآن سے روک دیا جائے۔ جب ذکر اللہ کر کے کچھ نسبت مع اللہ اور توجہ الی اللہ ہو جائے اس کے بعد تلاوت کا امر کیا جاوے۔ لہذا یہ ایک خاص طریقہ ایک مخصوص شخص کیساتھ تھا جو قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ یہ خصوص و واقعہ لا عموم لہا (یعنی ایک مخصوص واقعہ ہے قانون عام نہیں ہے) کے قبیل سے ہے۔

پس عام طور پر یہی کہا جائیگا کہ ذکر اللہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرو اور جی لگا کر کرو، دل پر اثر لے کر کرو۔ اس سے قلب میں صفائی بھی ہوگی جلا و نور بھی حاصل ہوگا۔ مگر کچھ دنوں تک مداومت سے کرنیکی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ چند دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ اس سے نفع نہیں ہوتا یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ چند روز ایک کام کرتے ہیں پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ مواظبت نہیں کرتے تو بھائی اس سے نفع نہیں ہوگا۔ لوگ دنیوی امور و علوم کی تحصیل کیلئے مدتوں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ ہم سے کامیابی کے لئے دعا بھی کرانے آتے ہیں، اس کے لئے رقیں صرف کرتے ہیں تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی ہے اور سند ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور انکی رضا اور جنت ہی کیوں اتنی سستی

ہو گئی کہ چند دن عمل کیا وہ بھی دل سے نہیں بلکہ رسم کیا اور سب درجاتِ عالیہ کے متمنی اور منتظر ہو گئے۔ یہ کب قرین قیاس و انصاف ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تلاوت کلام اللہ سے قلب کی صفائی ہوتی ہے بلکہ بہ نسبت اور اذکار کے جلد ہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی صفائی کیلئے موت کے یاد رکھنے اور تلاوتِ قرآن ہی کو فرمایا ہے اور کسی چیز کو نہیں فرمایا۔ چنانچہ

عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء۔ قيل يا رسول اللہ وما جلاءها قال كثرة الموت وتلاوة القرآن (مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن)

(ترجمہ) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے کہ پانی لگ جانے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر اس کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

دیکھئے یہ صریح حدیث ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تلاوت کلام اللہ کرو اس سے جلا و قلب حاصل ہو جائیگا تو ہرگز نہ مانیں گے۔ یہ صریح ضلالت اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ علماء کو بلاتے ہیں ان سے دغظ کہلاتے ہیں مگر تعلیمات کی طرف اصلاً توجہ نہیں کرتے۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اور اعمال میں روح نہیں گئی ہے اسی طرح اسکا بھی رسم سے زیادہ درجہ نہیں ہے بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ اس کا منشا نام و نمود و حظ نفس ہے تو مضائقہ نہیں اور یہ کہنا بر محل ہو گا۔

تلاوت میں عظمت و تصدیق کیسے پکڑا ہو؟

میں نے شروع ہی میں یہ بیان کیا ہے کہ تلاوت مع التصدیق والتعظیم مطلوب اور مانور بہا ہے۔ اسی تلاوت کی فضیلت کثرت سے احادیث میں وارد ہے۔

لذت نفس - ۷۰ جسکا حکم دیا گیا ہو۔

اب اس طرح تلاوت کرنیکا طریقہ بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تلاوت کا ارادہ کرے اور قرآن پاک لیکر بیٹھے تو یہ مراقبہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، یا کسی شاعر کا شعر نہیں۔ اس طرح خوب اپنے دل میں کلام اللہ کی عظمت کا استحضار کرے اور اس پر ایمان و تصدیق کو بار بار دل میں لاوے۔ جب خوب اعتقاد و تصدیق ہو جائے تو تلاوت شروع کرے۔ یہ تلاوت ایمان سے ناشی ہو اور اس کا تعلق قلب سے ہو گا یہ تلاوت ایمانی و قلبی ہوگی، لسانی و رسمی نہ ہوگی اور جب تلاوت ایمان و اعتقاد سے ہوگی تو چونکہ اعتقاد و ایمان خود کمال ہے اور جملہ کمالات کا موجب بھی تو اسی تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور تمام مراتب قرب حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ قرب ایک وجدانی شے ہے جو مدرک بالوجدان ہوتی ہے جیسے بھوک و پیاس۔ جو لوگ اعتقاد سے تلاوت کرتے رہتے ہیں بتدریج انکو کیفیت وجدانیہ حاصل ہوتی جاتی ہے اور تلاوت کی حلاوت و لذت بڑھتی جاتی ہے، محبت و شوق بڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہوتا جاتا ہے مگر شرط وہی ہے کہ کلام اللہ کی تعظیم کے ساتھ تلاوت کی جاوے، اعتقاد سے کی جائے ادب و احترام کے ساتھ کی جائے۔

پہنچنے حجۃ الاسلام امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے :

فالقاری عند البدایۃ بتلاوة القرآن ینبغی ان یحضر فی قلبہ عظمۃ المتکمل
و یعلم ان ما یقرء لیس من کلام البشر وان فی تلاوة کلام اللہ عزوجل
غایۃ الخطر فانہ تعالیٰ قال لا یمسُّہُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و کما ان ظاہر جلد
المصحف و ورقہ محروس من ظاہر بشرۃ اللامس الا اذا کان مطہراً فباطر
معناه ایضاً بحکم عزہ و جلالہ محبوب عن باطن القلب الا اذا کان مطہراً
عن کل رجس مستیزاً بنور التعظیم والتوقیر و کما لا یصلح للمس جلد المصحف

لے یعنی سوچے اور ذہن میں حاضر کرے۔ ۲۱ پیدا۔ ۲۲ جو جو اس باطنی سے معلوم ہو۔

۲۳ یعنی جو اس باطنی سے سمجھ میں آئے گی۔

کَلِّ يَدٍ فَلَا يَصْلَحُ لِتِلَاوَةِ حُرُوفِهَا كُلِّ لِسَانٍ وَلَا لَنِيلٍ مَعَانِيَهُ كُلِّ قَلْبٍ -
(ترجمہ) پس قاری کو چاہئے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے قلب میں مکمل
کی غفلت کا خوب استحضار کرے اور یہ سمجھے کہ جس کلام کی وہ قرأت کرنے جا رہا ہے، وہ کسی
بشر کا کلام نہیں ہے۔

اور یہ بھی جلے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں نہایت اہمیت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے
(کلام اللہ کے بارے میں) ارشاد فرمایا ہے کہ اسکو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے
میں اور جس طرح کہ قرآن شریف کی ظاہری جلد اور اس کے ورق کو انسان کے ظاہری
جسم سے بچایا گیا ہے مگر جبکہ ظاہر پاکٹ ہو۔ اسی طرح اس کے باطنی معنی کو بوجہ اس کی
عزت اور جلالت شان کے قلب کے باطن سے محجوب رکھا گیا ہے مگر جبکہ وہ قلب ہر سچا
سے پاک اور نور تعظیم و توقیر سے منور ہو۔ اور جس طرح سے کہ جلد قرآن کو چھونے کی ہر
ہاتھ صلاحیت نہیں رکھتا ویسے ہی اس کے حروف کی تلاوت کیلئے ہر زبان اہلیت نہیں
رکھتی۔ اور اسی طرح ہر قلب اس کے معانی و معارف کو پانے کے لائق نہیں ہے۔

حضرت امام غزالیؒ نے جو تحریر فرمایا آپ نے سمجھ لیا۔ ایک بات امام ہی کی
برکت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ امام نے جو یہ فرمایا کہ ہر ہاتھ اس کو چھونے کی صلاحیت
نہیں رکھتا اسی طرح ہر زبان اس کے حروف کی تلاوت کی اہلیت نہیں رکھتی۔
اور ہر قلب اس کے حقائق کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے مگر
میں اس کو اس عنوان سے بیان کرتا ہوں کہ ہر ہاتھ اسکو چھونے کی صلاحیت
رکھتا ہے مگر جبکہ با وضو ہو اور اسی طرح ہر زبان اس کے تلاوت کی اہلیت رکھتی
ہے مگر جب کہ دل میں ایمان ہو۔ منافقین کی طرح نہیں کہ زبان سے تو تلاوت
کرتے تھے مگر دل میں ایمان نہ تھا، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ ایسی تلاوت
کا اعتبار نہیں۔ اور ہر قلب میں اللہ تعالیٰ نے معانی کو حاصل کرنے کی استعداد رکھی
ہے مگر جبکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ماسوی اللہ کوئی شے مطلوب نہ ہو یعنی
نیت خالص ہو۔ اسی طرح تلاوت ہی سے قلب میں جو نجاست و پلیدی ہوگی وہ

زائل ہو جائے گی اور پاکی نصیب ہوگی اس لئے کہ یہ
ذکر حق پاک است چوں پاکی رسید : رخت بر بند برون آید پلید
اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور جب کہیں پاکی پہنچتی ہے تو ناپاکی وہاں سے بستر باندھ کر
رخصت ہو جاتی ہے ۔

چوں برآمد نام پاک اندر دہاں : نے پلیدی ماند و نے آں دہاں
جس منہ سے نام پاک نکلتا رہے گا پھر نہ تو وہاں گندگی رہے گی اور نہ ہی وہ منہ پہلے
جیسا منہ رہ جائے گا ۔

تلاوت کلام اللہ سے قبل پاکی کا مطالبہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نجس شخص سے کہا جائے
کہ پاک ہو کر دریا میں داخل ہو اس سے پہلے نہیں، تو جب قرآن پاک قلب کی صفائی
اور اس کو ہر نجاست سے پاک کرنے ہی کیلئے نازل ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
رشد فرمایا : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اے لوگو! تمہارے پاس
نہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں
ن کے لئے شفا ہے اور رہنمائی کر نیوالی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے) تو
غیر تلاوت ہی کے کیسے شفا اور پاکی حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے نجاسات سے پاکی
اور امراض قلب سے شفا کا مطالبہ کرنا کب مناسب ہو سکتا ہے ۔

آگے امام فرماتے ہیں کہ :

ولمثل هذا التعظیم كان عكرمة ابن ابی جہل اذا نشر المصحف
نشى عليه ويقول هو كلام ربي . فعظيم الكلام تعظيم المتكلم
ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وافعاله (احياء العلوم ص ۲۶۶)
(ترجمہ ص ۸۸) اور اسی قسم کی تعظیم کیونکہ سے حضرت عكرمة ابن ابی جہل جب قرآن پاک کھولتے
تھے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور بار بار یہ فرماتے تھے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے
پروردگار کا کلام ہے پس کلام کی تعظیم دراصل متكلم کی تعظیم ہے (یعنی متكلم کی تعظیم سے کلام میں

تعظیم پیدا ہو جاتی ہے) اور متکلم کی تعظیم کا استحضار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسکے صفات اور جلال و افعال میں تفکر نہ کیا جائے۔

ف :- امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بغیر صفات و افعال میں تفکر کے متکلم کی عظمت کا استحضار نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ تلاوت کلام اللہ بنور التَّعْظِيمِ وَ التَّوْقِيدِ سب مدارج کے حصول و تحصیل کا موجب ہے۔ تفکر کی صفت بھی اسی سے پیدا ہو جاتی ہے، خوب سمجھ لیجئے۔

قرآن پاک کی عظمت اور جلال کو تقریب فہم کے لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عارفین کا کلام نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا ہر حرف لوح محفوظ میں جہلِ قاف سے اعظم اور بڑا ہے۔ اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کسی ایک حرف کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام جو ملک اللوح ہیں آتے ہیں اور آکر اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن و رحمت اور انھیں کی قوت و طاقت سے اٹھا لیتے ہیں۔

اس سے قرآن پاک کی کس قدر عظمت معلوم ہوئی کہ اس قرآن کا عالم ملکوت میں یہ درجہ ہے کہ اس کا ہر حرف کوہِ قاف سے بھی بڑا ہے۔ یہ ایک محسوس مثال ہے جسکو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور کلام اللہ کی عظمت کا قدرے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ آمین۔

عالم ربانی شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد الدین نوویؒ اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ :

”فصل فی مسائل و آداب یلغی للقاری الاعتناء بها وھي كثيرة جداً نذكر منها أطرافاً قول ما یومر بہ الا خلاص فی قراءتہ ان یرید بہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وان لا یقصد بہا توصلًا الی شیء سوى ذلک۔ وادیتأدب مع القرآن و لیستحضری فی ذہنہ ان یناجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ

وَيَتْلُو كِتَابَهُ فَيَقْرَأُ عَلَىٰ حَالٍ مِّن يَّرَىٰ اللَّهُ فَانَّهُ إِن لَّمْ يَرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ
يَرَاهُ - (الاذکار للنووی)

(ترجمہ) یہ فصل ان مسائل و آداب میں ہے جنکی طرف قاری کو اعتناء اور اہتمام کرنا چاہئے اور یہ بہت زیادہ ہیں ان کے بعض کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پس اول شئی جس کا قاری قرآن مامور ہے وہ قرأت میں اخلاص ہے اور یہ کہ اس سے (خالص) اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری شئی کے حاصل کرنیکا قصد نہ کرے۔ اور یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے اور (قرأت قرآن کے وقت) اس بات کا اپنے ذہن میں استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پس قرأت کے وقت ایسا حال پیدا کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حال نہ پیدا ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے (کہ سمجھے) کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔

امام سزالیؒ کا کلام بہت ہی خوب تھا مگر علامہ نوویؒ کا مضمون بھی کچھ کم نہیں۔ امام نوویؒ نے یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن سے پہلے جس کا تالی مامور ہے وہ قرأت میں اخلاص ہے اور اخلاص یہ ہے کہ قرأت سے اللہ تعالیٰ مقصود ہوں اور اس کے سوا کسی دوسری شئی یعنی اغراض دنیویہ کا قصد نہ کرے اور قرآن کے ساتھ مؤدب ہو اور ذہن میں یہ حاضر کرے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور اس کے کتاب کی تلاوت کر رہا ہے پس حال اس کا یہ ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسکو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کہلاتا ہے۔ صلوٰۃ کے ساتھ احسان کو محض سمجھا جاتا ہے مگر قرآن شریف کی تلاوت میں بھی امام نے اسکو خوب چسپاں کیا۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

تقریب فہم کیلئے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سناٹھانویؒ فرماتے تھے کہ مجلس میں بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ انکو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی جب ایک مخلوق کی مجلس میں یہ حال ہو سکتا ہے تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ جو لوگ احسان و اخلاص کے ساتھ تلاوت کرتے ہوں گے انکا کیا حال ہوتا ہوگا۔

علمائے آخرت اور آداب باطنی

حضرت امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اور علامہ ذوقیؒ نے کتاب الاذکار اور البیان فی آداب حملۃ القرآن میں اس کے علاوہ اور بہت سے آداب تلاوت بیان فرمائے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان سب کو مستقل طور پر بیان کرونگا۔

اس اتنے بیان سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہو گا کہ علمائے امت کو اعمال میں خلل و صدق کا کس قدر اہتمام تھا کہ جس طرح احکام ظاہری کو مفصل بیان فرمایا ہے ویسے ہی آداب باطنی کو بھی تحریر فرمایا ہے تاکہ امت محض ظاہری آداب پر اکتفا نہ کرے اور صرف رسوم ہی تک نہ رہ جائے بلکہ حقیقت اور روح تک پہنچے۔ علمائے آخرت نے ان آداب و مسائل کو بیان کرنے میں بڑی کاوش و جانفشانی کی ہے جس طرح فقہار نے کتاب و سنت سے احکام و مسائل کو مستنبط فرما کر کتب میں مدون فرمایا۔ اور امت پر احسان عظیم فرمایا ورنہ ہم لوگوں کو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل معلوم کرنا بڑا ہی دشوار ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے ان حضرات نے اس امر کو انجام دیا۔ جَزَاہُمْ اللہُ خَیْرَ الْجَزَاءِ۔

اسی طرح علمائے باطن نے ہر عمل کے آداب باطنی کو بیان فرمایا۔ اور خوب خوب بیان فرمایا چنانچہ امام غزالیؒ نے نماز، روزہ کے آداب باطنی بیان فرمائے حج کے آداب باطنی بیان فرمائے اسی طرح تلاوت و دعا کے آداب باطنی بیان فرمائے ہیں اور اسی کا ثمرہ تھا کہ لوگ حقائق سے آشنا تھے۔ آداب باطنی کے عارف تھے۔ اب چونکہ یہ آداب بیان نہیں کئے جاتے اس لئے عام طور پر لوگ جاہل ہو گئے ہیں جانتے ہی نہیں کہ ان ظاہری آداب کے علاوہ قلب سے متعلق بھی آداب ہیں اسی بنا پر اگر کوئی مصلح اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ رسوم سے نکال کر حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ چونکہ عوام نے رسوم ہی کو دین سمجھ لیا ہے اس لئے انکو ناگوار ہوتا ہے

تو ناگوار ہو کرے اس کی وجہ سے کوئی محقق و مصلح اپنا کام ترک نہ کر دیگا۔ ایسے لوگوں کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسوں سے جس نے بھی مقابلہ کیا مغلوب ہی ہوا ہے۔ اور اگر ایسے حضرات کو یہ مفسد ختم کرنا چاہیں تو ہرگز قادر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ہمیش اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور ہر زمانہ میں ناصحین کی ایک جماعت باقی رہے گی جیسا کہ آبدراع میں ہے کہ:

عن الحسن انہ قال لن یزال للہ نصحاء فی الارض من عبادہ یعرضون اعمال العباد علی کتاب اللہ فاذا وافقوا حمدوا اللہ واذا خالفوا عرفوا بکتاب اللہ ضلالۃ من ضل و ہدی من اہتدی فاللک خلفاء اللہ

(الابداع فی مضار الابداع ص ۲۳)

(ترجمہ) یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ بندگان خدا میں سے زمین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نصیحت کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرتے رہیں گے جب کتاب اللہ سے ان کے اعمال کو موافق پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور جب مخالف پائیں گے تو کتاب اللہ کے ذریعہ گمراہوں کی ضلالت کو اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو پہچان لیں گے۔ یہی لوگ اللہ کے خلفاء ہوں گے۔

اور بخاری شریف میں یہ حدیث وارد ہے کہ :

لا یزال طائفتہ من امتی منصورین علی الحق لا یشوم من خذلہم ولا من عاداہم۔

(ترجمہ) میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی جن کی (مناجات اللہ) نصرت ہوگی، جو لوگ انکی نصرت کو ترک کر دیں گے اور ان سے عداوت کریں گے انکو مضر ثابت نہ ہوگی۔

اب سنئے امام غزالیؒ نے نماز کے ہر ہر رکن کے آداب بیان فرمائے ہیں ان میں سے بعض کو نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ :

جب نماز کیلئے کھڑے ہو تو اللہ کی عظمت و جلالت کو اپنے دل میں لاؤ اور

سوچو کہ کس ذات جلیل الشان سے مناجات کر رہے ہو اور یہ دیکھو کہ کس کیفیت میں مناجات کر رہے ہو اور اپنے پروردگار سے کیا چیز طلب کر رہے ہو۔

اس وقت چاہئے کہ تمہاری پیشانی پر شرمندگی سے پیمہ آجائے اور تمہارے فرائض ہیبت کیوجہ سے کانپنے لگیں، اور تمہارا بہرہ شدت خوف کیوجہ سے زرد پڑ جائے اور جب اللہ اکبر کہو تو اس طرح زبان سے کہو کہ قلب اس کی تکذیب نہ کرے یعنی جس طرح زبان سے اللہ تعالیٰ کو بڑا کہہ رہے ہو دل میں بھی یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شئی سے بڑا سمجھ رہے ہو اور اگر تمہارے دل میں کوئی شئی اللہ تعالیٰ سے اکبر ہے تو اللہ تعالیٰ شہادت دیتے ہیں کہ تم کا ذب ہو۔ اگرچہ یہ کلام یعنی اللہ اکبر صادق ہے جیسا کہ منافقین کے اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (یعنی بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں) کہنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاذب ہونے کی شہادت دی ہے۔ (اس لئے کہ یہ قول اگرچہ صحیح ہے مگر اس کے مطابق اعتقاد نہیں رکھتے تھے، قلب میں رسول اللہ ہونیکا انکار و تحجود کرتے تھے اسلئے انکو کاذب فرمایا گیا۔)

اسی طرح جب اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کہو تو یہ سمجھو کہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس گھات میں لگا ہے کہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے، اور یہ اس لئے کرتا ہے کہ جب تم کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات و سرگوشی کر رہے ہو اور اس کے حضور میں سجدہ کر رہے ہو تو اسکو حسد ہوتا ہے کہ میں اسی ایک سجدہ کے نہ کرنے اور توفیق نہ ملنے کیوجہ سے ملعون و مردود ہو گیا (اور سنو) تمہارا استعاذہ اس طور پر ہونا چاہئے کہ شیطان کے مالوفات و محبوبات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اختیار کرو۔ ورنہ تو محض زبان سے شیطان سے پناہ مانگنا (اور اس کے مرضی کے مطابق عمل کرنا) ایسا ہی ہے کہ کسی کے پیچھے درندہ ہو جو اس کو حیر بھاڑ کر ہلاک کر دینا چاہتا ہو اور وہ شخص زبان سے

عہ فریضہ۔ پستان اور مونڈھے کے درمیان کا گوشت جو خوف کے وقت اچھلے لگتا ہے ۱۲ (منہ لہ اعوذ باللہ پڑھنا۔ ۱۳ مرغوب اور پسندیدہ چیزیں۔ ۱۴)

یہ کہے کہ میں تجھ سے بھاگ کر فلاں مضبوط قلعہ میں پناہ لینا چاہتا ہوں اور خود اسی جگہ پر کھڑا رہے تو محض یہ قول اس کو ہرگز نفع نہ دیگا جب تک کہ اپنی جگہ سے علیحدہ ہو کر قلعہ میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں اور شیطان کو پسندیدہ ہیں اتباع کرتا ہے تو محض اس کا قول (عَوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) کچھ نفع نہ دے گا۔ پس چاہئے کہ اس کے کہنے کے وقت یہ عزم ہو کہ شیطان کے شر سے نکل کر اللہ کے حصن و قلعہ میں پناہ لوں گا اور سنو اللہ تعالیٰ کا حصن کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي۔ یعنی لا الہ الا اللہ میرا حصن ہے جو شخص میرے حصن میں داخل ہو جائیگا وہ میرے عذاب سے مامون ہو جائیگا۔ اور اس کلمہ کو حصن بنانے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا معبود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ ہو اور جس نے اپنی خواہش ہی کو معبود بنا لیا تو وہ شیطان کے میدان میں ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے قلعہ میں۔

اسی طرح رکوع و سجود و قرأت سب کے آداب بیان فرمائے ہیں اگر آپ چاہیں تو احیاء العلوم کا مطالعہ کریں۔ اسی ضمن میں امامؒ نے قرأت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسم بیان فرمائی ہے۔ وہو ہذا

فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل۔
ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم وليسمع منه كاذب لیسعه
من غیرہ وهو درجۃ اصحاب الیمین ورجل یسبق قلبہ الی المعانی اولاً
ثم یخدم اللسان القلب فیترجمہ ففرق بین ان یشکر اللسان ترجمان
القلب او یشکر القلب والمقربون لسانہم ترجمان یشکر القلب
ولا یشکر القلب۔

(ترجمہ) :- بہر حال قرأت تو اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جس کی

زبان تو چل رہی ہے مگر قلب غافل ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اس کی لسان حرکت کرتی ہے اور قلب اس کی اتباع کرتا ہے۔ پس قلب سمجھتا ہے اور اس طرح سنتا ہے جیسے کسی دوسرے سے سنتا ہو اور یہ اصحاب الیمین کا درجہ ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ اس کا قلب معانی کی طرف سبقت کرتا ہے پھر زبان قلب کی خادم بن کر قلب کی ترجمانی کرتی ہے تو اس میں کہ لسان قلب کی ترجمان ہو۔ اور یہ کہ لسان قلب کی معلم ہو بہت ہی عظیم فرق ہے۔ اور مقربین کی زبان ان کے قلب کی ترجمان اور اس کے تابع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کا قلب لسان کے تابع ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کو جو درجات عالیہ ملتے ہیں وہ اسی قرارت سے ملتے ہیں۔ جس کی جس درجہ کی قرارت ہوتی ہے اسی کے موافق اس کا درجہ عند اللہ ہوتا ہے اور اسی درجہ کا قرب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مجدد الف ثانیؒ نے ارشاد فرمایا ہے۔ **فَمَرَاتِبُ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ مُنَوَّطَةٌ بِدَوَاةِ الْقُرْآنِ**۔ یعنی قرب کے مراتب کا مدار تلاوت قرآن پر ہے۔ دیکھئے پہلے قسم کے لوگ جو محض لسان سے قرارت کرتے ہیں دل غافل ہوتا ہے انکی قرارت **لَا يُغْنِيْهُمْ** (یعنی ناقابل اعتبار) کے درجہ میں ہے۔ اس سے ان کو کوئی درجہ نہ ملا۔ بلکہ مومن کی شان سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ ایسی قرارت کرے جس کا دل پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو کہ زبان سے قرارت لرتے ہیں اور دل بھی حاضر رہتا ہے انکو لسان شرع میں اصحاب الیمین کہا گیا۔ اور اس درجہ سے بڑا درجہ مقربین کا ہے وہ درجہ اس وقت ملتا ہے کہ پہلے قلب معانی کے سمجھنے کی طرف سبقت کرتا ہے پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زبان قرارت کرنے لگتی ہے اور قلب کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قرارت کی توفیق عطا فرمادیں اور زمرہ مقربین میں داخل فرمادیں۔

ابتداء کلام میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آگے احادیث و آثار پیش کرینگے تو اگرچہ چھٹنا بہت سی روایتیں آگئیں تاہم احیاء العلوم اور مشکوٰۃ اور تبیان سے بھی مزید روایات نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک اور حاملین قرآن کی مزید فضیلت معلوم ہو جائے۔ نیز ایسی روایات بھی نقل کی جائیں گی جن میں (تلاوت میں) تقصیر کرنیوالوں کی مذمت وارد ہے۔

قرآن اور حاملین قرآن ارشادات نبویہ کی روشنی میں

(۱) قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن ثمرأی ان احدثا اوتی افضل مما اوتی فقد استصغر ما عظمہ اللہ تعالیٰ۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا پھر بھی اس نے کسی کے متعلق یہ سمجھا کہ اس سے افضل چیز دی گئی ہے تو اس نے چھوٹا سمجھا ایسی شے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے معظّم بنا یا ہے۔

(۲) اس سے کس قدر عظمت قرآن پاک کی معلوم ہوئی۔ مگر کس قدر دنار لٹ و خاست ان لوگوں کی ہے کہ قرآن پاک کو بھی دنیا کی حقیر اشیاء کو افضل سمجھتے ہیں اور اس کی تحصیل میں نہ قرآن کی پروا کرتے ہیں اور نہ اس کے احکام کی۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کے فیوض و برکات سے کچھ حصہ ملا نہیں ہے اور ذرا بھی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے چونکہ ابتداء ہی سے نیت فاسد ہوتی ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہی نہیں۔ اسی لئے ان لوگوں کی بھی نہ کوئی عزت ہے اور نہ قدر و منزلت۔

(۲) وقال صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ تعالیٰ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیۃ۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے افضل از روئے مرتبہ کے کوئی دوسرا شفیع نہیں ہے نہ نبی نہ فرشتہ اور نہ کوئی ان کے علاوہ۔

(۳) اس حدیث شریفہ سے بھی قرآن پاک کی انتہائی عظمت و جلالت معلوم ہوئی کہ سب بڑا شفیع قرآن پاک ہے اور یہ اس لئے کہ کلام صفت ہے اللہ تعالیٰ کی لہذا اس کی شفاعت در حقیقت ارحم الراحمین ہی کی شفاعت ہے اس لئے سب بڑھ کر اسی کا مرتبہ ہو گا۔

(۳) وقال صلی اللہ علیہ وسلم: افضل عبادة امتی تلاوة القرآن (جامع الصغیر لیسطی عن نعمان بن شریک) (ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔

(ف) اور رباحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔
(یعنی سب افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے) تو وہ تلاوت کلام اللہ کے علاوہ دوسرے اذکار کے
اعتبار سے ہے۔ پس کلام اللہ کے تلاوت کی فضیلت حقیقی ہے اور کلمہ طیبہ کی اضافی۔
چنانچہ علامہ نووی التبیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ :

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْتَمِدُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِرَاءَةَ
الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مَنْ لَازِدًا كَانَ فَقَدْ تَطَاهَتْ الْأَدَلَةُ
عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

(ترجمہ) جان لو کہ مذہب صحیح اور مختار جس پر معتمد علماء ہیں یہ ہے کہ قرأتِ قرآن تسبیح تہلیل
اور اسکے علاوہ جملہ اذکار سے افضل ہے اور اس پر دلائل بکثرت وارد ہیں جو ایک دوسرے کو
قوت پہنچا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(م) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَأَ طَمًا وَلَيْسِينَ قَبْلَ أَنْ
يَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَنْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلَأُكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَى لَأُمَّةٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ
هَذَا وَطُوبَى لَأَجْوَانٍ يَحْمِلُ هَذَا وَطُوبَى لَأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا
(مشکوٰۃ - فضائل القرآن عن ابی ہریرہ - وقال رواہ الدارمی)

(ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے
(سورہ) طہ دینیں کی قرأت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ مبارکباد ہو اس امت کے لئے جس پر
یہ کلام نازل ہو گا اور خوشخبری ہے ان اجوائے (اور سینوں) کیلئے جو اسکے حامل ہوں گے اور خوشخبری ہے ان زبانوں
کے لئے جو اس کے ساتھ ناطق ہوں گی۔

(ہ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔

(عن عثمان - کتاب الصلوٰۃ - باب فی ثواب قراءۃ القرآن - البودادہ ص ۲۵)

(ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس نے
قرآن سیکھا اور سکھایا۔

(و) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَ تَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذَكَرَى عَنْ مَسْئَلَةٍ أُعْطِيَتْ
أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ
كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔

(باب کیف كانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم - جلد ۲ ص ۱۱۶)

(ترجمہ) حضرت ابوسعید خدری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن (کی قرارت) اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال و دعا کرنے سے باز رکھا تو میں سوال اور دعا کرنے والوں کو جو چیزیں عطا کرتا ہوں ان میں سب سے بہتر چیز اسے دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا فضل دوسرے کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضل ہے۔ (اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے)

(۷) عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالیت الخرب۔ (مشکوٰۃ۔ فضائل القرآن بحوالہ ترمذی و دارمی)

(ترجمہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ مثل ویران گھر کے ہے۔ صاحبِ مرقات اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ویرانی اس لئے ہے کہ قلوب کی آبادی ایمان اور تلاوت قرآن کی وجہ سے ہوتی ہے اور باطن کی رونق اعتقادات حقہ اور اللہ تعالیٰ کی معمتوں میں تفکر کرنے سے ہوتی ہے اور قلب کا ان امور سے خالی ہونا ظاہر ہے کہ ویرانی و بے رونقی ہے۔

(۸) عن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس اللہ والدیہ تاجاً یوم القیامۃ ضوۃ احسن من ضوۃ الشمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بهذا۔ (رواہ البودادۃ)

(ترجمہ) حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی اس دار دنیا کے آفتاب سے بہتر ہوگی۔ (جب اس کے والدین کو ایسا تاج اور رتبہ ملیگا) تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے

میں جس نے قرآن پر عمل کیا (یعنی اسکو تنہا چمکد ارتاج پہنایا جائے گا اور کیسا کچھ مرتبہ ملیگا)
 (۹) عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال اقرؤ القرآن فان اللہ تعالیٰ لا یعذب قلبا وعیا القرآن وان هذا
 القرآن ما د بہ اللہ فمن دخل فیہ فهو آمن ومن احب القرآن فلیبشہ (التبیان)
 (ترجمہ) عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے جاؤ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس قلب کو عذاب نہ دینگے جس نے
 قرآن کو محفوظ کر لیا (اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ) یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خوان ہے جو شخص اس میں
 داخل ہوا پس وہ مامون ہے اور جس نے قرآن سے محبت کی تو چاہئے کہ بشارت حاصل کرے۔
 (۱۰) عن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرؤ أو ارتق ورتل کما کنت ترتل
 فی الدنیا فان منزلک عند آخر آیت تقرأھا۔

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی، ابوداؤد کیف یستحب الترتیل فی القراءة۔ الصلوٰۃ ص ۲)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا
 اور (جنت کے درجات میں) چڑھتا جا، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا کہ تو ترتیل کے ساتھ
 دنیا میں پڑھتا تھا۔ اس لئے کہ تمہارا مقام وہیں ہے جہاں آخری آیت پڑھ کر فارغ ہو گے

قال صاحب المرقاة (یقال لصاحب
 القرآن) ای من یلازمہ بالتلاوة
 والعمل لا من یقرأ وهو یلعب۔
 صاحب مرقاة نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے مراد
 وہ شخص ہے جو اسکی تلاوت برابر کرتا ہو اور اس
 پر عامل ہو، نہ وہ شخص جو قرآن کو اس طور پر پڑھ
 ہو کہ خود قرآن اس پر لخت کرتا ہو۔
 (مرقات ص ۵۸۹/۷)

لے دسترخوان۔ لے قرآن کے حروف کو غار ح سے ادا کر کے پڑھنا۔ ۱۱

(۱۱) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَتُهُ -
(الجامع الصغير)

(ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں۔

اک عام بد اعتقادی اور اس کا ازالہ

دیکھئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اہل قرآن اللہ والے
اور ان کے خواص ہیں مگر آپ اپنے اعتقاد کا جائزہ لیجئے۔ کیا آپ کا بھی یہی اعتقاد
ہے؟ عام طور پر تو ولایت اور بزرگی کا ایک خاص نقشہ اذہان میں راسخ ہو گیا ہے
اور ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ اسکو مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ علماء و اہل قرآن
سے تو ولایت و بزرگی کا دور کا بھی واسطہ نہیں سمجھا جاتا۔ علامہ نوویؒ نے "التبیان"
میں یہ روایت نقل کی ہے کہ

عن الأمامین الجلیلین ابی حنیفۃ والشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
ان لم یکن العلماء اولیاء فلیس للہ ولی۔ (التبیان)

(ترجمہ) حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اگر
علماء (عالمین) ہی اولیاء اللہ نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔

قرآن کی شفاعت

(۱۲) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال یجئ صاحب القرآن یوم القیامۃ فیقول القرآن یا رب حلہ فیلبس
ناج الکرامۃ۔ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامۃ۔ ثم یقول یا رب
رض عنہ فیرضی عنہ فیقال لہ اقرأ وارقأ ویزاد بکل آیت حسنۃ
لذا حدیث صحیح - (ترمذی ص ۵۱۱ ج ۲)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئیگا تو قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے۔ پس اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا، پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، پس اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائیگا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جائیے پس اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائیگا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ہر ایت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔

(ف)۔ اس حدیث شریف سے قرآن کی کتنی زبردست شفاعت اپنے قرأت کرنے والے کی معلوم ہوتی ہے۔ (اللَّحْمُ لِرَبِّهِمْ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (۱۳) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد اذن الى الرجل

الحسن الصوت بالقرآن يمهده من صاحب القينة الى قينته (ابن ماجة) (ترجمہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ اس خوش آواز شخص کی طرف جو بلند آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو اس سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں کان لگاتے ہیں جتنا کہ کوئی شخص اپنی کانے والی باندی کی طرف کان لگاتا ہے۔

(ف)۔ ہر متکلم کو اپنے کلام کی طرف دوسروں کی رغبت و توجہ دیکھ کر مستر ہو ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے ایک شخص کو دیکھا کہ جہاد اکبر لوگوں کو سنار ہے اور سمجھا رہے ہیں تو اس سے بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام تلاوت اور اس کی رغبت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔

جملہ امراض قلبی و جسمانی کی شفا

(۱۴) قال صلى الله عليه وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن القرآن هو الدواء۔ دوا ہے۔

(الجامع للقصص)

فیض القدر جو اجماع الصغیر کی نہایت عمدہ اور معتبر شرح ہے اس سے اس سیدہ کی بقدر ضرورت شرح لکھتا ہوں۔

(القرآن هو الدواء) ای من الامراض الروحانية كالا اعتقادات الفاسدة في الالهيات والنبوة والمعاد وكالا خلاق المذمومة وفيه اوضح بيان لانواعها وحث على اجتنابها۔

ومن الامراض الجسمانية بالتبرك بقراءتها عليها لكن مع الاخلاص وفراغ القلب من الاغيار وقباله على الله بكلية وعدم تناول المحرام وعدم الآثام واستيلاء الغفلة على القلب فقرأة من هذا حاله مبرئ للامراض وان اعيت الأطباء ولهذا قال بعض الائمة متى تخلف الشفاء فهو اما لضعف تاثير الفاعل او لعدم قبول المحل المنفعل۔ اول مانع قوى يمنع تخلفه ان ينجع فيه الدواء كما تكون في الادوية الحسية شفاء لما في الصدور ونزل من القرآن ما هو شفاء قال الاكثر من جنسية لا تبعضية فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدنية لكن لا يحسن التدوى به الا الموفقون ولله حكمة بالغتها في اخفاء سر التدوى به عن نفوس اكثر العالمين كمال الحكمة بالغتها في اخفاء كنوز الارض عنهم۔ (فیض القدر ص ۵۳۶)

(ترجمہ کے لیے) (قرآن دوا ہے) امراض روحانیہ کے لئے مثلاً الہیات ونبوت اور معاد کے بارے میں فاسد اعتقادات اور جیسے اخلاق مذمومہ اور اس قرآن میں امراض روحانیہ کے تمام اقسام کا واضح بیان ہے۔ اور اس سے بچنے کی ترغیب اور تحفیض ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن امراض جسمانیہ (کی بھی دوا ہے) بایں طور کہ اس کو پڑھ کر کے ان امراض پر دم کر دیا جائے اور اس سے برکت حاصل کی جاوے لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے ہو اور اغیار سے دل خالی کر کے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر توجہ

کے ساتھ ہو۔ حرام کا تناول اور معاصی میں ابتلا اور قلب پر غفلت کا غلبہ نہ ہو جس شخص کا یہ حال ہوگا اس کی قرارت جملہ امراض سے شفا بخشنے والی ہے اگرچہ ان امراض کے علاج سے اطباء عاجز ہو چکے ہوں۔ اسی لئے بعض اماموں نے فرمایا ہے کہ جب کبھی شفا نہ ہو تو اس کیوجہ یا تو یہ ہوگی کہ فاعل کی تاثیر میں ضعف ہے یا خود تاثیر قبول کر نوالے میں قبولیت کی صلاحیت مفقود ہے یا پھر اور کوئی بڑا مانع ہے جسکی وجہ سے دوا اثر نہیں کر رہی ہے جیسا کہ حتیٰ ادویہ میں ہو کر تا ہے۔ یہ قرآن سینوں (کے امراض) کے لئے شفا رہے۔ اور ہم اس میں ایسی ایسی آیات نازل کر رہے ہیں جو شفا رہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں مَرَق کا لفظ تعبیضیہ نہیں ہے (یعنی یہ بعفیت کے معنی نہیں دیتا) بلکہ جنس کے معنی میں ہے (پس مطلب یہ ہوگا کہ) قرآن تمام امراض قلبیہ و جسمانیہ کیلئے کامل شفا رہے، مگر قرآن سے علاج کرنا انھیں لوگوں کو اس آتا ہے جو متوفی ہیں، اکثر اہل دنیا سے اس قرآن کے ذریعہ علاج کے راز کو مخفی کر دینے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست حکمت ہے جیسا کہ زمین کے خزانوں کو ان سے مخفی رکھنے میں حکمت بالغہ و کاملہ ہے۔

سبحان اللہ کیا خوب حدیث شریف ہے اور علامہ عبدالرؤف مناویؒ نے کیسی عمدہ شرح فرمائی کہ قرآن پاکؐ کی تلاوت جملہ امراض قلبیہ و جسمانیہ کے لئے شفا رہے مگر جب کہ اخلاص سے ہو، اغیار سے دل خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی طر پوری توجہ ہو۔ اگر آج اس طرح تلاوت کرنیکا اہتمام کیا جاوے تو دیکھتے کامیابی ہوتی ہے یا نہیں؟ احادیث میں جو وعدے ہیں وہ سب درست ہیں قصور ہمارا ہی ہے۔ ہمارے ہی اعتقاد و اخلاص میں بہت کمی ہو گئی ہے اسلئے کچھ ملتا نہیں۔

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْاِعْتِقَادِ۔

ماہر قرآن کی تعریف

(۱۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَتُفِقِ الْإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ خَيْرٍ مِنْ شَرْفِ الرَّحْمَةِ - ۱۲

المَاهِرَ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ وَيَتَعَمُّ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ مَشَاقُّ لَهْ أَجْرَانِ - (مشکوٰۃ فضائل القرآن بحوالہ بخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ رسل و ملائکہ کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اسکے لئے دو ہراجر ہے۔ دیکھئے اس حدیث سے قرأت قرآن کی کیسی فضیلت ثابت ہوئی کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو اس طرح پڑھنا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ایک اجر کے بجائے دو اجر عطا فرماتے ہیں اور جو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے علوم کا عالم ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیلئے وہ تو انبیاء مرسلین و ملائکہ مقررین کی سبک میں منسلک ہوگا۔ اور ان حضرات کے زمرہ میں محصور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے احکام الہیہ اور آیات قرآنیہ کو مومنین تک پہنچایا اسی طرح ماہر بالقرآن بھی کرتا ہے کہ اس میں مہارت حاصل کر کے اور اس کی تلاوت کر کے دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔

ماہر بالقرآن کے متعلق علامہ طیبی وغیرہ سے صاحبِ مرقات نے بہت عمدہ کلام نقل فرمایا ہے، اسکو بعینہ درج کرتا ہوں۔

وقال الطيبي وهو الكامل الحفظ الذي لا يتوقف في القراءة ولا يشق عليه قال الجعيري في وصف ائمة القراءة كل من اتقن حفظ القرآن وادمن درسه واحكم تجويد الفاظهم وعلم مباديه ومقاطعهم وضبط روايتهم قراءتهم وفهم وجوه اعرابهم ولغاتهم ووقف على حقيقة اشتقاقهم وتصريفهم ورسخ في ناسخهم ومنسوخهم واخذ حظا وافرا

لہ جماعت - لہ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔

من تفسیرہ وتاویلہ وصان نقلہ عن الراى وتجاہی عن مقائس العربیۃ
ووسعتہ السنۃ وجللہ الوقار وغمرہ الحیاء وکان عدلاً متیقظاً ورعاً
معرضاً عن الدنیا مقبلاً الى الآخرة قریباً من اللہ فہو الامام الذی
یرجع الیہ ویعول علیہ ویقتدی باقوالہ ویہتدی بافعالہ -

(مرقات ص ۵۷۷ ج ۲)

(ترجمہ کے لئے) :- علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ ماہر اسکو کہتے ہیں جو حفظ میں کامل ہو اور قرارت
میں رکنا اور اٹکنا نہ ہو اور نہ یہ اس پر دشوار ہو (یعنی بے تکلف قرارت کرتا ہو) علامہ
جعفری ائمہ قرارت کے وصف میں فرماتے ہیں کہ ماہر ہر وہ شخص ہے جس نے حفظ کو نہایت
مستحکم کر لیا اور اس کی تلاوت پر مداوم ہو اس کے الفاظ کی تجوید کو خوب درست کئے ہوئے
ہو۔ اس کے مبادی و مقاطع کا علم رکھتا ہو (یعنی کہاں سے ابتدا ہو اور کہاں وقف
کیا جائے ان سب کو بخوبی جانتا ہو) اس کے قرارت کی روایت سے واقف ہو و جوہ
اعراب اور اختلاف لغات کو خوب سمجھتا ہو، حقیقت اشتقاق اور کلمات کی تصریقات کو
جانتا ہو اور اس کے ناسخ و منسوخ کا بھی خوب علم ہو، نیز آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تاویل
سے اس کو حظ وافر حاصل ہو۔ اس کی نقل رائے سے محفوظ ہو، عربیت کے قیاسات سے
بعید ہو اور سنت اس کا احاطہ کئے ہوئے ہو اور حیا کی چادر اور وقار کا جھول اس پر
پڑا ہو، عادل ہو، متیقظ و بیدار مغز ہو اور پرہیزگار ہو، دنیا سے اعراض کرنے والا ہو،
اور آخرت کی جانب توجہ کرنے والا ہو۔ پس (جو ان صفات سے متصف ہو) وہ ایسا امام
ہے کہ اس کی طرف رجوع اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ایسے ہی شخص کے اقوال کی
اقتدار اور اس کے افعال سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

باعبار ثلاث انسانوں کے چار درجہ اور انکی تشبیہ

(۱۶) عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن

لہ پابندی کرنیوالا۔ یعنی عربی زبان کے نحوی صرفی قواعد سے بخوبی واقف ہو۔ ۱۷

الذی یقرأ القرآن مثل الا ترجہ ریجھا طیبٌ وطعمھا طیبٌ۔ ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل القمرۃ لاریح لها وطعمھا حلواً۔ ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ لیس لها ریحٌ وطعمھا مُرٌّ۔ ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانۃ ریجھا طیبٌ وطعمھا مُرٌّ۔ (متفق علیہ)

وفی روایت المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کالاجرۃ والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن ویعمل بہ کالقمرۃ (مشکوۃ) (ترجمہ کے لئے) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مانند نارنگی کے ہے جسکی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی عمدہ ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا مگر مزہ (چھوہارے) جیسی ہے کہ خوشبو اس میں مطلقاً نہیں مگر مزہ شیریں ہے۔ اور مثال س منافق کی جو قرآن نہیں پڑھتا مانند حنظلہ یعنی اندرائن کے ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی تلخ ہوتا ہے۔ اور مثال اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے اندر ریحانہ یعنی ٹلسی کے ہے کہ اس کی خوشبو اگرچہ اچھی ہوتی ہے مگر مزہ نہایت کڑوا ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اسکی مثال نارنگی جیسی ہے۔ اور جو مومن قرأت نہیں کرتا مگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال مگرہ کی سی ہے۔

قاری قرآن کی نارنگی سے وجہ تشبیہ | صاحب مرقاۃ نے تحریر

فرمایا ہے کہ اترج، و اترجہ رنج، و ترنجہ۔ مشہور پھل ہے (یعنی نارنگی) اور پھلوں میں عرب کے نزدیک سب سے عمدہ پھل ہے اس لئے کہ اس کا ظاہری رنگ بھی نہایت خوشنما

یعنی تیز زرد (قَسَمَةُ النَّازِدِيْنَ) دیکھنے والوں کو سرفراز کرتا ہے (اور یہ جو فرمایا کہ خوشبو بھی نہایت عمدہ اور مزہ بھی نہایت لطیف) تو ابن ملک کہتے ہیں کہ نازنگی کی خوبی اور عمدگی یہ ہے کہ منہ کو خوشبودار کر دیتی ہے، معدہ میں صفائی پیدا کرتی ہے اور قوتِ ہاضمہ بڑھاتی ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں جو کتبِ طب میں مذکور ہیں۔

حدیث شریف کی شرح فرمانے کے بعد صاحبِ مرقاة تحریر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس مکان میں نازنگی ہوتی ہے وہاں جن کا گذر نہیں ہوتا۔ تو اس سے قاری قرآن کو نازنگی سے تشبیہ دینے کی حکمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح گھر میں نازنگی کے رہنے سے جن اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے اسی طرح جو قرأتِ قرآن کرتا ہے اس کے قریب بھی جن وغیرہ نہیں جاسکتے اور جس گھر میں قرأتِ قرآن ہوتی ہے اس میں بھی جنوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اس کے اہل پر وسیع ہو جاتا ہے اور خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ملائکہ اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے پھلوں سے جو تشبیہ دی ہے وہ نہایت ہی بلند ہے ایسی کہ اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی اور نبی کے علاوہ کوئی ایسی تشبیہ و تمثیل پر قادر ہی نہیں ہو سکتا۔

اب سنئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں تلاوت کے اعتبار سے انسانوں کے چار درجے قائم فرمائے ہیں۔

پہلا درجہ تو اس مومن باعمل کا ہے جو تلاوت کلام اللہ کرتا ہے اور اسکی قرأت ظاہر سے بھی ہوتی ہے اور باطن سے بھی۔ یعنی شیخ لسان سے تو قرأت کرتا ہی ہے دل سے اس کے مضامین و احکام کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے کلام اللہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ یہی اس کی باطنی تلاوت ہے اور ایسا اس لئے ہوتا ہے

کہ مومن کے لئے جس طرح ایک زبان منہ میں ہوتی ہے اسی طرح ایک زبان اس کے قلب میں بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی یہ ظاہری لسان اسی قلبی لسان کی ترجمان ہوتی ہے۔ بخلاف منافق کے کہ اس کا قلب زبان پر ہوتا ہے (یعنی اس کے بس زبان ہی زبان ہوتی ہے، دل گویا ہوتا ہی نہیں)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن قاری کی تشبیہ نازنگی سے دی ہے جس کا ظاہر بھی خوش رنگ اور خوشبودار ہوتا ہے اور باطن بھی نہایت خوش ذائقہ۔ گویا اپنے مزے اور رنگ کے اعتبار سے خود کامل ہے اور اپنی خوشبو کا فیض چونکہ دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے اس لئے مکمل ہے۔

دوسرا درجہ اس مومن عامل کا ہے جو تلاوت کلام اللہ نہیں کرتا تو اس کو حدیث شریف میں تمرہ (چھو ہارے) سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی تمرہ تو اس کا شیریں ہے مگر خوشبو اس میں کچھ نہیں تمرہ سے مثال دینے میں اس کی مدح بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک نقص کا بھی بیان ہے اس طور پر کہ اگرچہ اس نے اپنے باطن کو قرآن کے احکام پر عمل کر کے آراستہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کو عمل کی حلاوت اور لذت تو نصیب ہے مگر تلاوت نہ کرنیکی وجہ سے قرآن شریف کی خوشبو سے وہ محروم ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کی تشبیہ تمرہ سے دی کہ باطن کے اعتبار سے تو طیب ہے مگر خوشبو سے جو کہ تلاوت ہی سے ملا کرتی ہے خالی ہے۔

قاری قرآن میں خوشبو کا ہونا اور غیر قاری کا اس سے محروم رہنا بایں وجہ ہے کہ خوشبو تلاوت ہی کا اثر و برکت ہے اور اسی کا ثمرہ و نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو تمرہ مخصوص کسی شے کا ہوتا ہے وہ بدون اس شے کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جو برکت جس عمل کی ہوگی ظاہر ہے کہ جب وہ عمل نہ کیا جائیگا تو وہ برکت کیسے نصیب ہوگی؟

جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے جو برکات ہیں وہ ان اعمال کے کرنے

ہی سے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تلاوت کے بھی برکات ہیں جو تلاوت کرنے والے ہی کو نصیب ہوتے ہیں اور وہ لوگ محسوس کرتے ہیں اس باب میں انہیں حضرات کا قول معتبر ہے سب کا نہیں۔ مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَذَرْ (جس نے کسی چیز کو چکھا نہیں اُسے اس کی لذت کی کیا خبر؟)

غرض جو مومن احکام قرآن پر تو عامل ہے مگر اس کی تلاوت کا تارک ہے تو وہ اس اعتبار سے بلاشبہ پہلے درجہ والے کم ہے اور اس نقص و کمی کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے درجہ والا شخص کامل تو ہے ہی مکمل بھی ہے۔ اور دوسرے درجہ والا کامل تو ہے مگر مکمل نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مشک کا ڈبہ ہو مگر اس پر ڈاٹ خوب مضبوط لگی ہو، مہربند ہو تو وہ خوشبو کی چیز سے تو بے نیاز ہے مگر منہ کے بند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو اس کی خوشبو نہیں پہنچتی۔ بخلاف اس مومن عامل کے جو کہ قاری قرآن بھی ہے کہ اس کی مثال اس ڈبہ جیسی ہے جو مشک سے بھرا ہو اور منہ بھی اس کا کھلا ہوا ہو۔ جس کی وجہ سے اس کی خوشبو پھوٹی ہو اور دوسروں تک پہنچتی ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایسے دو شخصوں کی یہی مثال آئی ہے۔ ہم یہاں وہ حدیث اور اس کی شرح مرقاۃ سے نقل کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقراءوه فان مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا نفوح ريحاً كل مكان - ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب او كى على مسك - (مشکوۃ - عن ابی ہریرۃ - فضائل القرآن)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، اس لئے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے اعتبار سے جو اس کو سیکھے اور نماز میں اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے ایسی ہے جیسے کوئی مشکیزہ مشک سے پُر ہو جس سے اس کی خوشبو نکل نکل کر تمام جگہ کو معطر کر رہی ہو اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا تو ہے مگر اپنے سینہ میں لیکر اس کو سورا (یعنی اس کی تلاوت دن و رات کے اوقات میں نہ کی) ایسی ہے جیسے مشک سے

بھرا تھیں ہوا اور اوپر سے باندھ دیا گیا ہو (ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو باہر کیسے پھیل سکتی ہے)۔
اس قول کی وضاحت فرماتے ہوئے علامہ منظرؒ فرماتے ہیں کہ :

من قرأ یصل برکتہ منہ الی بیتہ والی السامعین ویحصل استراحة
وثواب الی حیث یصل صوتہ فہو کجرب معلوم من المسک اذا فتم راسہ
تصل رائحتہ الی کل مکان حولہ۔ ومن تعلم القرآن ولم یقرأ لم یصل برکتہ
منہ لا الی نفسہ ولا الی غیرہ فیکون لجرب مشدود راسہ وفیہ مسک
فلا یصل رائحتہ منہ الی احدی۔ (مرقاۃ ص ۵۹۲ ج ۲)

(ترجمہ) مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی قرات کرتا ہے اس کی برکت قاری سے
متجاوز ہو کر اس کے گھر اور سامعین کو پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس سے
استراحت اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پس وہ اس مشکیزہ کے مثل ہے جو کہ مشک سے بھرا
ہو ہو کہ جب اس کا منہ کھولا جاتا ہے تو اس کی خوشبو ارد گرد تمام پہنچتی ہے اور جس نے کہ
قرآن سیکھا اور قرات نہ کی اس کی برکت نہ تو اس کے نفس کو پہنچتی ہے اور نہ ہی اس
کے غیر کو۔ وہ مثل بند مشکیزے کے ہے جس میں مشک ہو کہ اس کی خوشبو سے کوئی منتفع
نہیں ہو پاتا۔

دیکھتے کس قدر وضاحت کے ساتھ ان دونوں کا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس حدیث میں ذہن نشین فرما دیا کہ قرآن کو مشک سے تشبیہ دی اور
مومن کو اس ڈبہ اور مشکیزہ سے جو مشک سے پُر ہو اور اس کی قرات کو مشک ڈالے
مشکیزہ کے منہ کھلنے سے تشبیہ دی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تلاوت جو کرے گا تو اس کی
برکتیں خود اس کو بھی ملیں گی اور دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، اور اگر نہ کریگا
تو خود بھی خوشبو سے محروم رہے گا اور دوسروں کو بھی محروم رکھے گا۔ اور اس میں
نک نہیں کہ قاری جب تلاوت کرتا ہے تو خود بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسرے سننے
الوں کو بھی بے خود بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے ہیں :-

نغمہ سردی سنا کے ہیں مست و بخود بنا دیا کس نے

بلاشبہ کلام اللہ نغمہ سمردی ہی ہے اور اپنی ظاہری و باطنی خوبیوں کی وجہ سے اس کا مصداق ہے کہ

بہار عالم حنش دل و جان تازہ می دارد ۛ برنگ اصحاب صور را بہوار باب معنی را
(اس کے عالم حسن کی بہار ظاہر بینوں کے جان و دل کو اپنے خوشمارنگ سے شگفتہ و تازہ رکھتی ہے اور اہل حقیقت کے قلب و روح کو اپنی دل آویز خوشبو سے معطر رکھتی ہے)

اور جیسا کہ کسی شاعر نے اپنے ممدوح کے متعلق کہا ہے کہ
كَأَنَّمْ تَنبَحُ الْأُنْجُ طَابَ مَعًا ۛ حَمَلًا وَنُورًا ۛ أَوْطَابُ الْعُودِ وَالْوَثَاقِ
(یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نازگی کے درخت ہو جو سرتاپا اچھا ہی اچھا ہے کہ پھل بھی اس کا خور لبھورت کلیاں بھی اس کی بارونق حتیٰ کہ لکڑی اور پتے بھی اس کے منہایت ہی حسین ہوتے ہیں)

اسی طرح کلام پاک کے الفاظ، اس کے معانی و نقوش سبھی دل کے لئے جاذب اور بھلنے والے ہیں، اس کے نقوش کو دیکھنے ہی سے دل میں نور و سرور پیدا ہوتا ہے۔
زفر قی تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم ۛ کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجاست
(سرے پیر تک جہاں کہیں بھی ہم کو دیکھتا ہوں کرشمہ حسن دامن دل کو کھینچتا ہے کہ یہ جگہ بھی دیکھنے کی ہے)

بہر حال مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت کا شریعت میں ایک بڑا رتبہ ہے اور یہ مومن کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خوب سمجھ لیجئے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے چتر کی تشریح | اب میں حضرت ابو موسیٰ

شرح ایک مصری عالم مولانا عبد العزیز خولیؒ کی کتاب ”الادب النبوی“ سے نقل کرتا ہوں تاکہ مزید علم و بصیرت کا موجب ہو۔

وہو ہذا:

ولقد مثل رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم فی ہذا الحدیث لاربعة

اصناف من الناس لهم صلة بالقرآن وباعتباره كتابا يهتمون اليه
ويؤمنون به، ولو ايماناً ظاهراً فالهم شخص او فريق ملاً الايمان قلبه
وقاض على جوارحه فهو با لله موقن وبرسوله مومن وبكتابه مصدق
وبدينه عامل جعل لنفسه حظاً من القرآن يتلوه آناء الليل في تهجد
او مضجع او جالساً على فراشه او مكتبه. ويتلوه في ساعات النهار قائماً
وقاعداً او راكعاً وساجداً كلما سمعت له فرصة لقراءته انتهزها حتى
لا يغفل قلبه عن ذكر الله فتخطفه الشياطين وتضلّه عن سواء السبيل
وليست قراءته من طرف لسانه وشفته وشدقه وحجرتة بل قلبه
الذي يقرأ ولبه الذي يردد ولذلك اثمرت الخشية والهداية
وانتجت العمل والاستقامة فهذا امثله الرسول صلى الله عليه وسلم
بالاثرجة ذات الطعم اللذيذ والرائحة الطيبة فان بلوته واختبرته
وعاشت وعاملته لم تجد الا امرأً وفيابراً تقياً يقدر الحق تقديراً
ويشأن الباطل مشناً وان شمته فرائحة طيبة ذكية عبقة تحي القلوب و
تغش النفوس وتركي العقول وكيف لا يكون كذلك وهو نفحة القرآن
ومسكه الذي انبعث من لسانه الرطب المعطر وقلبه المحي المطهر.

وثانيهم شخص او فريق بالقرآن مومن وباحكامه عامل وبارشاده
يهتد وباخلاقه متمثل ولاكن لم يؤت القرآن تلاوة وحفظاً وان
وتيه تطبيقاً وعملاً فهذا كالثمرة حلوا الطعم لذينة طيب الخلق
جميله صادق النية حسن الطوية اما الرائحة فمفقودة اذ لم يتطيب
سك القرآن وان غسل قلبه بماء السلسيل ومثله في عمله الجميل.

وثالثهم فاجر او منافق ليس له من الايمان الا اسمه ولا من الدين
لا رسمه يقرأ القرآن وقد يجيد حفظه ويقتن طرقه ويعرف قراءاته
بوقع الفاظه ونغماته ولكن لا تجاوز التلاوة خبثته ولا تعد وترقته

فان بلوته تکتشف لك عن قلب اسود وفواد مظلم وخلق مړ وعمل ضرو
 هذامثله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالریحانة وان شمتت فرائحہ
 ذکیہ، وان ذقت فمرارة لذعة کذلک هذایقرأ القرآن فتستريح لہ
 النفوس کما تستريح للروائح العطرة ولكن قلبہ ونفسہ منطویان علی السوء
 تذوق مدرارته، وتحس قذارته، ان عاشرة او عاملتہ، ومثل هذالاثار
 للقرآن فی نفسہ لان فجورہ ونفاقہ ختم علی قلبہ، فلا تؤثر فیہ نصیحة ولا
 تنجح معہ موعظة۔

وراءہم منافق او فاجر لاصلة لہ بالقرآن لا علماً ولا عملاً ولا
 تلاوة وحفظاً وھذا شہدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخطیئة لایریم
 لہا وطعمہا مژبئع کذلک هذایحمل نفساً خلقت من الفجور ونبتت
 فی النفاق ان تذوقہا الناس اذت السنتہم ودنت نفوسہم ولا یشم
 منہ خیر اذ حرم من طیب الطیوب وعطر العطور کتاب اللہ جلأ العیون
 وشرح الصدور وحيات النفوس وطب القلوب وشفن الآذان وسراج
 الاباب تلك هي الاصناف الاربعة التي تعرض لہا الرسول صلی اللہ علیہ
 وسلم بالبيان والتمثيل فیاتری فی ایہا وضعت نفسك ظنی ان تكون
 المؤمن المخلص والقاری المتدبر والعامل الورع۔

(الادب النبوی ص ۱۹۱)

(ترجمہ) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چار قسم کے لوگوں
 کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے اور جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور
 اس کی وجہ سے اس کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ
 ظاہری طور پر یہی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص یا جماعت ہے جس کا قلب ایمان سے لبریز ہو
 یہاں تک کہ اس کا فیضان جو ارج پر بھی ہو گیا ہو (یعنی اندر سے باہر آگیا ہو) پس وہ
 اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کی کتاب کی تصدیق

کرتا ہے اور اس کے دین پر عامل ہے اس نے اپنے لئے قرآن شریف سے بھی ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جس کو اپنے ہتھ میں رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے، یا خوابگا ہیں پڑھا کرتا ہے، گھر پر یا مدرسہ میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کرتا ہے نیز اس کو دن کے اوقات میں بھی کھڑے بیٹھے اور رکوع و سجدہ کی حالت میں غرض کہ جب جب اس کو موقع ملتا ہے اس کی تلاوت کو غنیمت شمار کرتا ہے تاکہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے کہ شیاطین اس کو اچک لیں اور سیدھی راہ سے گمراہ کر دیں پھر یہ کہ اس کی یہ قرأت محض زبان کے کنارہ اور ہونٹوں اور جڑوں اور صرف حلق ہی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا قلب پڑھتا ہے اور اسکی عقل اس کا سمجھنا کرتی ہے اس لئے وہ خشیت اور ہدایت کی مشور اور عمل اور استقامت کی منتج (نتیجہ دینے والی) ہوتی ہے۔ یہی وہ قرأت ہے جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانگی سے دی ہے جو کہ مزہ میں لذیذ اور خوشبو میں نہایت نفیس ہوتی ہے۔ اگر تم اس شخص کو (جو ایسی تلاوت کرتا ہے) آواز اور اس کے ساتھ معاشرت رکھو اور کوئی معلم رو تو اسکو ایک مرد و فاضل شائیک و متقی اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والا پادگے اور سونگو گے تو نہایت عمدہ اور بہترین خوشبو والا پادگے (ایسی خوشبو) جو کہ قلب کو زندہ کر دے اور فوس کو حیات بخشے اور عقلوں کو ذکی بنا دے۔ اور کیوں نہ ہو یہ بھی تو قرآن کریم کی خوشبو ہے اس کا وہ مشک جو اس شخص کی ایسی زبان سے نکلا ہے جو تڑا اور معطر ہے اور اس کے لیے قلب سے جو زندہ اور مطہر ہے۔

دوسرا ان میں سے وہ شخص یا فریق ہے جو قرآن شریف پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے احکام پر عامل بھی ہے اور اس کی رہنمائی سے ہدایت یافتہ بھی ہے اور اس کے ملاق سے متعلق بھی ہے لیکن نہ تو قرآن کی تلاوت اسے نصیب ہے اور نہ اس کا حفظ ہی کو نصیب ہے (یعنی نہ تو قرآن ہی اس کو حفظ ہے اور نہ وہ اس کی تلاوت ہی کرتا ہے) چر اس کی آیت کی تطبیق اور اس پر عمل کرنا اس کو نصیب ہے (یعنی اس کو اس امر کی بق حاصل ہے کہ وہ اپنے جمیع احوال کو قرآن کریم سے مطابق کئے ہوئے ہے یعنی اپنے

عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب چیزوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق اور موافق رکھتا ہے اس طرح پرگوا یا اس کا پورا عامل ہے) پس یہ شخص تو مزے میں مثل عمرہ (چھو بارے) کے ہے کہ شیریں اور لذیذ ہے نہایت پاکیزہ اور عمدہ اخلاق والا، صادق النیۃ اور باطن کا نہایت اچھا ہے مگر خوشبو اس کے اندر مطلقاً نہیں ہے یہ اس لئے کہ قرآن کی خوشبو (یعنی تلاوت) کے ساتھ وہ معطر نہیں ہوا۔ اگرچہ اس نے اپنے قلب کو قرآن کے مارسلیل سے دھویا ہے اور اس کو اپنے عمل جمیل میں معمول (اور نمونہ) بھی بنالیا ہے۔ تیسرا ان میں سے وہ فاجر یا منافق ہے جس میں ایمان کا صرف نام ہی نام ہے دینی امور سے سوائے رسوم کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو خوب پختہ یاد کئے ہوئے ہے اور اس کے جملہ طرق کی مشق کئے ہوئے ہے اور اس کی قرار توں سے واقف ہے اس کے الفاظ کی توفیق معنی خوب جما کر پڑھنے کو اور اس کے لہجوں کو بخوبی جانتا ہے مگر تلاوت اسکے نگاہ اور حلق کے نیچے نہیں اترتی۔ اگر تم اس کا امتحان لو تو تم کو سیاہ دل تاریک قلب، برے اخلاق، موزی اعمال ظاہر ہوں گے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان سے دی ہے جو نہایت عمدہ خوشبو اور چھوٹو ایسی کڑواہٹ جس سے زبان ہی اینٹھ جائے۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ قرآن پڑھتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لطف تو حاصل ہوتا ہے جس طرح سے کہ عمدہ خوشبو سے راحت ملتی ہے لیکن اس کا قلب اور نفس دونوں برائیوں میں لپٹے ہوئے ہیں جس کی کڑواہٹ تم اس سے معاملہ کرنے یا معاشرت رکھنے پر چکھ سکتے ہو اور اس کی گندگی محسوس کر سکتے ہو اور اس جیسے شخص کے نفس میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کا فسق و فساد اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ پس نہ تو کوئی نصیحت کا رگر ہوتی ہے اور نہ اس کے ہوتے ہو۔ کوئی دغظ ہی نافع ہوتا ہے۔

اور چوتھا وہ شخص منافق یا فاجر ہے جس کا تعلق قرآن شریف سے مطلقاً نہ ہو۔ نہ علما نہ عملا نہ تلاوت نہ حفظاً۔ اس شخص کی تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے

ہے کہ نہ تو اس میں خوشبو ہے اور مزہ بھی اس کا نہایت بھلٹا ہوتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ یہ ایک ایسا نفس رکھتا ہے جو فسق و فجور کا مجسمہ ہے اور نفاق میں بڑھا اور بلا ہے۔ اگر لوگ اس کو چکھیں تو انکی زبانیں تکلیف محسوس کریں ان کے نفوس خراب ہو جائیں اس سے کسی قسم کی بھلائی نہیں دیکھی اور سونگھی جاسکتی ہے اس لئے کہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو ہے اور سارے عطروں کا جو عطر ہے یہ شخص اسی سے محروم ہے (یعنی) اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آنکھوں کی روشنی اور سینوں کا الشراح نفوس کی حیات، قلوب کی تازگی، کانوں کا زیور اور عقول کا چہرہ ہے۔ یہی کل چار قسمیں ہیں جن کے بیان اور تمثیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرض فرمایا ہے۔ پس اسے مخاطب کا شتم دیکھتے کہ تم نے اپنے کو ان چاروں صنفوں میں سے کس میں داخل کیا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مومن مخلص قاری متدبر اور عامل پرہیزگار ہو گے۔

آثارِ صحابہ قرآن و حاملین قرآن سے متعلق

(۱) — قال ابو امامة الباهلي اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فان الله لا يعذب قلباً هو وعاء للقرآن (احياء العلوم) (ترجمہ) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی قراءت کیا کرو یہ مصاحف جو معلق ہیں تم کو ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس قلب کو عذاب نہ دیں گے جو کہ قرآن کا طرف ہو گا۔

(۲) — وقال ابن مسعود اذا اردتم العلم فانثروا القرآن فان فيه علم الاولين والآخرين۔ (احياء العلوم)

(ترجمہ) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب تم علم حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو قرآن پاک کا نثر کرو (اور پڑھو) اس لئے کہ اس میں اولین و آخرین سب کا علم ہے۔

(۳) — وقال ايضاً لا يسأل احدكم عن نفسه الا القرآن فان كان

يعب القرآن ويعجب، فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وان كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ (احياء العلوم)

(ترجمہ) (۱) نیز فرمایا کہ تم میں کا کوئی اپنے نفس سے سوائے قرآن کے اور کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ پس اگر قرآن سے محبت کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر قرآن کو مبغوض رکھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بغض رکھتا ہے۔

(۴) — وقال عمرو بن العاص كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم۔ (احياء العلوم)

(ترجمہ) حضرت عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت جنت میں ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں میں جہرا ہے۔

(۵) — وقال ايضاً من قرأ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه
الا انه لا يؤمن اليه۔ (اجار العلوم)

(ترجمہ) نیز فرمایا کہ جس نے قرآن کی قرارت کی تو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت داخل کر دی گئی مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں آئیگی (اس لئے کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے)۔

آسیب و جنات کے تسلط کا علاج

(۶) — وقال ابو هريرة ان البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع
باهله وكرخيره وحضرت الملائكة وخرجت منه الشياطين وان البيت
الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق باهله وقل خيره وخرجت
منه الملائكة وحضرت الشياطين۔ (اجار العلوم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اس کے اہل پر وسیع ہو جاتا ہے اس میں خیر کثیر ہو جاتا ہے اور فرشتے داخل ہوتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اور وہ گھر جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے تو وہ اپنے اہل پر تنگ ہو جاتا ہے اور خیر کم ہو جاتا ہے، ملائکہ نکل جاتے ہیں اور شیاطین کی آمد و رفت ہو جاتی ہے۔

(ف) آج عام طور پر لوگ آسیب و جنات کی شکایت کرتے ہیں، روزانہ خطوط آتے ہیں کہ فلاں کو آسیب لگا ہے اور فلاں پر جن سوار ہے، اور ہمارے گھروں پر شیاطین و جنات کا تسلط ہے۔ پریشان ہیں مگر ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جس گھر میں تلاوت کلام اللہ ہوتی ہے اس میں شیاطین کا گزر نہیں ہو سکتا۔ گھر میں وسعت و خیر و برکت ہوتی ہے۔ جانتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں تعلیمات

کو نہیں لیتے وجہ یہ ہے کہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے میں محنت و مشقت برداشت کرنی ہوگی۔ تقویٰ و طہارت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ کون ان سب امور میں مشغول ہو۔ لاؤ پیر سے تعویذ لے لو وہی سب کام بنا دیگی۔ یہ لوگ پیر اس لئے نہیں بناتے ہیں کہ دین سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا طریق معلوم کریں اور احکام الہیہ پر عمل کریں بلکہ اس لئے کہ دنیوی امور میں ہماری مدد کریں، آسیب اتاریں، بجات نکالیں، نیز اور جس کام میں عاجز ہوتے ہیں تو وہ سب پیر صاحب کریں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو اب لکھ دیتا ہوں کہ میں تعویذ گنڈہ نہیں جانتا کسی دوسرے کے یہاں رجوع کرو۔ یہ اس لئے کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ بد اعتقاد ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کو نہیں مانتے تو پھر انکی رعایت ہمارے ذمہ لازم نہیں رہی۔ یہ جب خدا کے اور رسول کے نہیں تو ہم کو ان سے کیا واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پھر جب کوئی مصیبت آئے تو ہم دل و جان سے شریک ہیں اور جو بھی ممکن صورت سہولت کی ہوگی ہم اختیار کریں گے تاکہ پریشانی دور ہو۔

(۷) — وقال احمد بن حنبل رأیت اللہ فی المنام فقلت یا رب ما افضل ما لتقرب بہ المتقربون الیک قال بکلامی یا احمد قال قلت یا رب بفہم او بغیر فہم قال بفہم وبغیر فہم۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ یا رب جن چیزوں سے مقربین نے آپ کا قرب حاصل کیا ہے۔ ان میں سے افضل کون سی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے احمد وہ میرا کلام ہے۔ میں نے کہا سمجھ کر یا بلا سمجھ تو فرمایا کہ سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ۔

(۸) — قال محمد بن کعب قرظی اذا سمع الناس القرآن من اللہ عز وجل یوم القیامۃ فکانہم لم یسمعوا قط۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) محمد بن کعب قرظیؒ نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ سے قرآن کو قیامت کے

روز سنیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا قرآن پاک کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔

(۹) — قال الفضیل بن عیاض ینبغی لحامل القرآن ان لا ینکون له الى احد حاجة ولا الى الخلفاء فمن دونهم ینبغی ان تكون حوائج الخلق اليه۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ حامل قرآن کیلئے مناسب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ نہ تو خلفاء کا اور نہ ان کے غیر کا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ لوگوں کی ضروریات خود حامل قرآن کے ساتھ متعلق ہوں۔

(۱۰) وقال ایضاً حامل القرآن حامل رأیتہ الاسلام فلا ینبغی ان یلهم من یلهم ولا یسہو مع من یسہو ولا یلغوم مع من یلغو تعظیماً للحق القرآن۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) اور حضرت فضیل ابن عیاض ہی نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کا حامل اسلام کا علمبردار ہے۔ اس کے لئے حق قرآن کی تعظیم کی وجہ سے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ لہو و لعب کرنے والوں کے ساتھ لہو و لعب میں مشغول ہو اور سہو (غفلت) کر نیوالوں کے ساتھ وہ بھی سہو کرے اور جن لغویات میں لوگ مشغول ہیں وہ بھی مشغول ہو۔

(۱۱) — وقال سفیان الثوری اذا قرأ الرجل القرآن قبلہ الملائک بین عینیہ۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن کرتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان (پیشانی) کو بوسہ دیتے ہیں۔

(۱۲) — وقال عمر ابن میمون من نشر مصحفاً حین یصل الصبح فقل من مائة آیت رفع الله عز وجل له عمل جميع اهل الدنيا۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضرت عمر ابن میمون نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جس شخص نے قرآن پاک کھولا اور تلوٰۃ آیت تلاوت کی تو تمام اہل دنیا کے عمل کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لئے عمل کو رفع فرماویں گے (یعنی اٹھا دیں گے)۔

(۱۳)۔ یروئی ان خالد بن عقبہ جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن فقراء عليه (رَأَى اللَّهَ يَا مُرْبِيَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَابْتِغَاءَ ذِي الْقُرْبَى الْآيَةِ) فقال له اَعِدْ فاعاد۔ فقال وَاللَّهِ اِنْ لَمْ يَخْلَوْهُ وَاِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَاِنْ اَسْفَلُهُ لَمُورِقٌ وَاِنْ اَعْلَاهُ لَمُثْرٌ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) مروی ہے کہ خالد بن عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھ پر قرآن کی قرأت کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رَأَى اللَّهَ يَا مُرْبِيَ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَابْتِغَاءَ ذِي الْقُرْبَى الْآيَةِ پوری آیت کو پڑھا تو خالد بن عقبہ نے کہا کہ پھر اس کو پڑھ دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرأت فرمادی۔ حضرت خالد نے سن کر کہا کہ بیشک اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے اور اس کے اوپر بڑی رونق و مہار ہے اور اس کا نچلا حصہ پتوں والا اور اوپر کا حصہ پھلدار ہے اور اس کلام کو کوئی بشر نہیں کہہ سکتا۔

(ف)۔ دیکھئے خالد بن عقبہ کیسا ذوق رکھتے تھے کہ ایک آیت کو سن کر یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بشر قادر نہیں ہے کہ ایسا کلام کرے کہ بیشک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۱۴)۔ وقال القاسم ابن عبد الرحمن قلت لبعض النساك ما ههنا احد تستأنس به فمد يده الى المصحف ووضعها على حجره و قال هذا۔ (احیاء العلوم)

(ترجمہ) قاسم ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ایک عابد سے کہا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے آپ اُنس حاصل کریں تو انھوں نے اپنا ہاتھ قرآن پاک کی جانب بڑھا دیا اور اپنی گود میں اس کو رکھ کر فرمایا کہ (میرے مونس تو) یہ ہے (جس سے اُنس حاصل کرتا ہوں)

(ف) سبحان اللہ کیا عمدہ جواب دیا۔ قاری قرآن خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور

رب العالمین سے مناجات کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اُنس کی کیا چیز ہو سکتی ہے۔
 (۱۵) — وقال علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ثلاث یزدن فی الحفظ و
 یذہبن البلیغ۔ السواک، والصیام وقرآۃ القرآن۔ (احیاء العلوم ۱۷)
 (ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں حفظ کو زیادہ
 کرتی ہیں اور بلیغ کو زائل کرتی ہیں۔ مسواک، روزہ رکھنا، قرآن کی قرارت کرنا۔
 ان احادیث و آثار سے قرآن پاک کی کس قدر فضیلت معلوم ہوئی۔ مگر یہ
 سب فضائل اسی صورت میں ہیں جبکہ تلاوت ایمان و اعتقاد سے ہو اور اخلاص
 سے ہو، نفاق سے اور سرسری نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر تلاوت محض لسان سے ہے قلب پر
 اس کا ذرا اثر نہیں اور اس کے احکام پر عمل نہیں تو ایسی قرارت کرنا بلاہرگز فضائل
 کے پانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ ایسی قرارت کرنا والے کی مذمت احادیث و آثار میں
 کثرت سے وارد ہے۔ جیسا کہ پہلے ضمناً معلوم ہو چکا ہے۔ مگر اب اور روایات
 نقل کی جاتی ہیں تاکہ مزید علم کا موجب ہو۔

احادیث و آثار تلاوت غفلت برتنے والوں کی مذمت میں

(۱) عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ
 القرآن وفيما الاعرابي والعجمي فقال اقرأوا لكل حسن وسبحوا اقوام
 يقيمونه كما يقيم القدر ويتجملون ولا يتاجلون۔ (مشکوٰۃ شریف)
 (ترجمہ) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں
 ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم سب لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم میں دیہاتی
 لوگ اور اہل عجم بھی تھے (جو کہ اپنے اپنے لہجوں میں قرارت کر رہے تھے) آپ نے فرمایا کہ
 بڑے جادے سب ٹھیک ہے غریب ایک ایسی آئیگی جو اس کے الفاظ کو اس طرح دہرے

کے گی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے (اور ان کا حال یہ ہوگا) کہ اس سے نفع دنیوی چاہیں گے اور آخرت کے ثواب کا قصہ نہ کریں گے۔

اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ:

(فقال اقرؤا فکل حسن) ای فکل واحدة من قراءتکم حسنة، مرجوة للثواب اذا اشرتم الاجلة على العاجلة ولا عليكم ان لا تقيموا السنتم اقامة القدح وهو السهم قبل ان يراش۔

(وسيجي اقوام يقيمون) ای يصلحون الفاظہ وکلماتہ ویتکلفون فی مراعاتہ مخارجہ وصفاتہ (كما يقيم القدح) ای يبالغون فی عمل القراءة کمال المبالغه، لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة۔

قال الطيبي وفي الحديث رفع الحج وبناء الامر على الساهلة في الظاهر وتجرى المحسنة والاخلاص في العمل والتفكر في معاني القرآن الخوض في عجائب امره (يتعجلون) ای ثوابہ فی الدنیا (ولا يتأجلون) بطلب الاجر فی العقبی بل یوشرون العاجلة علی الاجلة ویتأکلون ولا یتوکلون۔ (مرقات)

(ترجمہ) (نفل حسن) یعنی تم میں سے ہر ایک کی قرأت ٹھیک ہے سب پر ثواب کی امید ہے مگر جب آخرت کو دینا پر ترجیح دو یعنی مقصود قرأت سے آخرت کا ثواب ہو دنیا مقصود نہ ہو) اور اگر تم لوگ اپنی زبان کو تیر کی طرح سیدھی نہ کرو تو کچھ ملامت نہیں ہے اور قدح تیر کی لکڑی کو کہتے ہیں جس میں ابھی پر نہ لگا ہو۔

(وسيجي اقوام يقيمون) کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے الفاظ اور کلمات کی اصلاح کریں گے اور مخارج و صفات کی رعایت اس طرح تکلف سے کرینگے جیسا کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ یعنی قرأت میں انتہائی مبالغہ کریں گے اور غرض (ان تمام سے) ریا و سمعہ اور مباہات (نام و نمود، فخر) اور شہرت ہوگی۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ فوائد ہیں کہ امت سے حرج مرفوع ہے اور امر کی بناءً ظاہر میں سہولت پر ہے اور عمل میں ثواب کی طلب اور اخلاص ہونا چاہئے۔ قرآن

کے معافی میں تفکر اور اس کے عجائب میں غور و خوض کرنا چاہئے۔

(تبعجلوتہ) اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں چاہیں گے۔ آخرت میں اس کے اجر و ثواب کو طلب نہ کریں گے۔ بلکہ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دینگے، اس سے ناکل کریں گے (یعنی ذریعہ معاش بنالیں گے) تو کل نہ اختیار کریں گے۔

اس حدیث سے کس قدر مذمت ان قرار کی معلوم ہوتی جو کہ اغراض دنیویہ کی تحصیل کیلئے قنارت کرتے ہیں اور اسی نیت سے تجوید و تصحیح حروف کرتے ہیں۔ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں اور اس مرتبہ عظمیٰ کے پانی کے مستحق نہیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تصحیح حروف اور تجوید کلمات کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس پر مذمت فرمائی کہ ان لوگوں نے امر ہم معنی آخرت کے اجر و ثواب کو ترک کر دیا اور ظاہر ہی کو کافی سمجھ لیا۔ ایسے لوگ اب بہت ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ کے لوگوں کا حال حضور نے بطور پیشین گوئی کے فرمایا وہ یہی زمانہ تھا۔

اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَا الْکِیْمَ رَاجِعُوْنَ

منافقین عملی کے اوصاف

دوسری حدیث سنئے!

۱۲) اَکْثَرُ مُنَافِقٍ اُمَّتِي قَرَاءُهَا یعنی میری امت کے اکثر منافقین قراء ہوں گے۔

(جامع الصغیر عن ابن عمر و جوال مسند احمد، طبرانی فی الکبیر، ہیثمی فی شعب الایمان وغیر ذلک)

صاحب مجمع البحار فرماتے ہیں کہ:

۱) اِنَّهُمْ يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ نَفْسًا لِلتَّحَمَّةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ مَعْتَقِدُونَ تَضْيِيعًا وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ فِي عَصْرِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ۔ (ترجمہ صحیح) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ذات سے تہمت کی نفی کیلئے قرآن پاک کا حفظ کریں گے اور ان کا یہ حال ہو گا کہ قرآن کے ضائع کر دینے کے معتقد ہوں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین اسی قسم کے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں منافقین سے مراد اعتقادی ہی نہیں ہیں بلکہ منافقین عملی بھی ہیں۔ ان لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ قرآن کی قرأت نہایت خوش آکھانی سے کریں گے اور تجوید کلمات واقف بھی ہونگے، مگر حال یہ ہوگا کہ ان کی قرأت گلے سے تجاوز نہ کرے گی اور دل پر ذرا اثر نہ ہوگا اور نہ اثر لینے کا ارادہ ہی کریں گے بلکہ انکی غرض محض ریاء و سمعہ اور شہرت ہوگی۔ اسی کو ذریعہ معاش بنالیں گے۔ آخرت کے ثواب کی نیت ہی نہ ہوگی۔ ایسے ہی قرأت کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ریحانہ“ سے دی ہے۔ اور ایسی قرأت کرنے والے کو منافق فرمایا ہے۔ اس زمانہ میں اس قسم کے لوگ کثرت سے موجود ہیں ہم اپنی آنکھوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ محض علم تجوید حاصل کر لینے اور زبان کو درست کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ خشوع و خضوع اور تاثر کا ذرا ارادہ نہیں کرتے۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب الفوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ :
عارف غفقتہ است کہ ازال باز کہ قواعد تجوید را مردماں یاد گرفتند از خشوع در تلاوت باز ماند
(یعنی ایک عارف نے کہا ہے کہ جب لوگوں نے تجوید کے قواعد کو یاد کر لیا اسی وقت سے تلاوت میں خشوع کو چھوڑ دیا ہے)

(م) شرار الناس فاسق قرأ كتاب الله وتفقه في دين الله ثم بذل نفسه لفا جراذا انشط تفكها بقراءتها وحادثها فيطبع الله تعالى على قلب القاري والمستمع۔ (طحاوی علی الدرر ص ۳)

(ترجمہ کے لئے) لوگوں میں سب بدترین شخص فاسق ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھا اور اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کیا پھر اس نے اپنے نفس کو (اغراض دنیویہ کی خاطر) فاجر کے ہاتھ بیچ دیا اس فاسق کو جب نشاط ہو تو اسے اس کی قرأت سے اور اس کے کلام سے تفکہ اور لطف حاصل کرتا ہے (جیسے کہ اغیار کھانا کھانے کے بعد پھل فروٹ سے تفکہ کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے دل بہلاتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ ایسے قاری اور سامع دونوں کے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں (اور بھراثر نہیں ہوتا)

قال انس بن مالك رُبْتُ تَالِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ - (احیاء العلوم)
 (ترجمہ) حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنیوالے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

۴) قال ميسرة الغريب هو القرآن حضرت ميسرةؓ فرماتے ہیں کہ قرآن فاجر کے فی جوف الفاجر (احیاء العلوم) قلب میں غریب یعنی اجنبی اور بیگانہ ہے۔
 ۵) قال بعض العلماء ان العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول الا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم نفسه - الا لعنة الله على الكاذبين و هو منهم - (احیاء العلوم)

(ترجمہ) بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے نفس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کو وہ جانتا بھی نہیں (مثلاً) کہتا ہے کہ (ظالمین پر خدا کی لعنت) اور وہ خود ظالم ہوتا ہے (اسی طرح یہ کہتا ہے کہ) کاذبین پر خدا کی لعنت ہے اور خود وہ کاذب ہوتا ہے (اس طرح وہ اپنے نفس پر لعنت کرتا ہے)

۶) قال الحسن اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملاً فانتم تركبونه فتقطعون به مراحلہ وان من كان قبلكم رأوا رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار - (احیاء العلوم)

(ترجمہ) حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآن کو مراحل بنا لیا ہے اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے پس اس پر سوار ہو کر مراحل کو طے کرتے ہو اور تم سے پہلے کے لوگ (ایسے نہیں تھے وہ) قرآن کو اپنے پروردگار کی جانب سے رسائل سمجھتے تھے تو اس کو رات میں سمجھتے تھے اور دن میں اس کو نافذ کرتے تھے (یعنی عمل کرتے تھے)

۷) قال ابن مسعود انزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً ان احدكم ليقرأ القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد اسقط العمل بها - (احیاء العلوم)

(ترجمہ صحیح) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں پس ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے ہی کو عمل کے قائم مقام قرار دے لیا اور اب یہ حال ہے کہ تم میں کا ایک شخص شروع سے آخر تک اس طرح پڑھ جاتا ہے کہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا لیکن اس پر عمل کو بالکل ہی چھوڑے رہتا ہے۔

(۸) وفي حديث ابن عمرو وحديث جندب رضي الله عنهما عشنا دهرًا طويلاً واحداً يؤتى الايمان قبل القرآن فتزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهاجها وما ينبغي ان يقف عنده منها ثم لقد رأيت رجلاً يؤتى احدى القرآن قبل الايمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب الى خاتمتها لا يدري ما أمره ولا نهي اجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه ينثره نثر الدقل - (احياء العلوم)

(ترجمہ صحیح) حضرت ابن عمر اور حضرت جندب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک مدت اس حال میں گزاری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو قرآن سے پہلے ایمان ملتا تھا پھر کوئی سورہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تب وہ (ایمان کے تقاضے سے) اس سورہ کے حلال و حرام کو معلوم کرتا تھا اور اس کے اوامر و نواہی معلوم کرتا تھا۔ اور یہ بھی معلوم کرتا تھا کہ کہاں توقف کرنا مناسب ہے۔ اب میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنکو ایمان تو ابھی نہیں ملا لیکن قرآن مل گیا تو ایک شخص سورہ فاتحہ سے لیکر ختم قرآن تک پڑھ جاتا ہے مگر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ قرآن اسے کس بات کا حکم کر رہا ہے اور کس بات سے منع کر رہا ہے اور نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں توقف کرنا چاہئے پس قرآن کو ردی کھجوروں کی طرح بکھیرا جاتا ہے۔

یعنی جس طرح ردی کھجور کو آدمی دیر تک منہ میں نہیں لئے رہتا اس لئے کہ اس میں کوئی مزہ و مٹھاس نہیں پاتا۔ اسی طرح قرآن سے ذرا لطف و حظ جس کے قلب کو نہیں ملا رہتا اور دل میں کچھ تاثر نہیں رہتا وہ زبان سے فر فر پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور نہیں کرتا کہ کس کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لئے اس کی قرارت نہایت پھسکی اور بے لطف معلوم ہوتی ہے۔ نہ خود اس کو کوئی حلاوت ملتی ہے اور

سامعین ہی کو۔

ذرا اس پر غور فرمائیے کہ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت جندبؓ اپنا مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ شروع سے آخر تک قرآن پڑھ جاتے ہیں اور اس کے احکام پر اصلاً غور نہیں کرتے۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن ایمان سے پہلے ہی دیدیتے گئے ہیں قرأت کر رہے ہیں مگر ایمان نذر دیکھتی ٹری بات فرمائی۔ حالانکہ حضور کے عہد مبارک سے بہت ہی قریب کا زمانہ تھا اہم اس قدر تفاوت احوال میں ہو گیا تھا تو اب کے زمانہ کے لوگوں کے حال کا پوچھنا ہی کیلئے۔ میں لوگوں کے حالات دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اگرچہ قرأت وغیرہ کر رہے ہیں مگر ایمان ضعیف اور تصدیق نہایت کمزور معلوم ہوتی ہے ورنہ تلاوت انھیں کہاں سے کہاں پہونچا دیتی، ضرور بالضرور ان لوگوں کی تلاوت نفاقی اور سرسری ہوتی ہے۔ اب حضرت ابن عمرؓ و جندبؓ رضی اللہ عنہما کے فرمانے سے تقویت ہوئی اور ات خوب سمجھ میں آئی اور اب علی الاعلان اس بات کو کہہ سکتا ہوں۔

قرآن سے بے اعتنائی پر ایک ضرب کاری

۹۱) وقد ورد في التوراة يا عبدی اما تستحي معنی یا تیک کتاب من بعض اخوانك وانت في الطريق تمشی فتعدل عن الطريق وتقعدا لاجله وتقرأه وتمتد برة حرقاً حرقاً لا يفوتك شیء منه، وهذا کتابی انزلت اليك انظر كم فضلت لك فيه، من القول وكم كررت عليك فيه لتأمل طولاً، وعرضاً ثم انت معرض عن افكنت اھون عليك من بعض اخوانك يا عبدی يقعد اليك بعض اخوانك فتقبل عليه بكل وجهك تصغي الى حديثه بكل قلبك فان تكلم متكلم او شغلك شاغل عن حديثه او مات اليه ان كف وھا انا مقبل عليك ومحدث بك وانت معرض بقلبك عني فاجعلتني اھون عندك من بعض اخوانك (احياء العلوم)

(ترجمہ) تورات میں وارد ہے کہ (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) اے میرے بندے! کیا تم مجھ سے شرم نہیں کرتے کہ جب تمہارے کسی بھائی کا کوئی خط تمہیں راستہ چلتے ہوئے ملتا ہے تو تم راستے سے کنارے ہو جاتے ہو اور اس کے لئے بیٹھ جاتے ہو اور پڑھتے ہو۔ اس کے ہر حرف میں تدبر کرتے ہو کہ کہیں کوئی چیز تمہارے پڑھنے سے چھوٹ نہ جائے۔ اور یہ میری کتاب ہے جسکو میں نے تم پر نازل کیا ہے۔ دیکھو کس قدر میں نے اس میں تفصیل اور توضیح کی ہے اور کتنا تمہارے لئے محکوم کیا ہے تاکہ تم اس کے طول و عرض میں تامل کرو لیکن (تمہارا یہ حال ہے) کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ کیا میں تمہارے کسی بھائی سے بھی کمتر ہوں۔ اے میرے بندے تمہارا کوئی بھائی جب تمہارے پاس بیٹھا رہتا ہے تو تم کامل طور پر اس کی طرف متوجہ رہتے ہو اور اس کی گفتگو کی طرف ہمہ تن گوش بن جاتے ہو اگر کوئی درمیان میں بولنے لگتا ہے یا کوئی شاغل تم کو اس کے کلام سے روکتا ہے تو تم اشارہ کرتے ہو کہ ٹھہرو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ یہ (کس قدر افسوس کی بات ہے) کہ میں تو تمہاری جانب متوجہ ہوں اور تم سے ہم کلام ہوں اور تمہارا قلب، مجھ سے اعراض کر رہا ہے کیا تم نے مجھ کو اپنے ادنیٰ بھائی سے بھی کمتر سمجھ لیا ہے؟

دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کتاب کے ساتھ ایسی بے اعتنائی اور بے وقعتی کا برتاؤ۔ گویا اس کی تمہارے نزدیک کوئی وقعت و عظمت ہی نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ تو تم اپنے دوست و احباب کے خطوط کی جانب توجہ کرتے ہو اور اس میں غور و خوض کرتے ہو کہ کوئی حرف بلا پڑھے اور سمجھے نہ رہ جائے۔ کیا میں تمہارے دوست سے بھی کمتر ہوں۔ اور میرا کلام تمہارے نزدیک تمہارے دوست کے مکتوب سے بھی بے وقعت ہے۔

یہ کلام کس قدر غیرت دلانے والا ہے ظاہر ہے مومن کا دل تو یہ سن کر موم ہی ہو جانا چاہئے اور قرآن کی طرف کامل توجہ اور اعتناء ہونا چاہئے اور کسی کلام کو اس پر فوقیت نہ دینا چاہئے۔ اگر اب بھی جمود (اور بے حسی) ہی رہے تو یہ مومن

خلص کی شان سے نہایت بعید امر ہے۔
 ان احادیث و آثار سے بھی قرآن پاک کی کس قدر عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اسکی
 نزارت اور اس پر عمل کی کتنی تاکید ظاہر ہوتی ہے اسکی قرارت میں کوتاہی اور اس
 لیطوف سے بے اعتنائی پر کتنی تہدید اور وعید مفہوم ہوتی ہے۔
 قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق احادیث و آثار کثیر ہیں مگر جتنی نقل کی گئی ہیں
 طالبین کیلئے یہی کافی وافی ہیں اگر کسی کو تفصیل دیکھنا ہو تو مطولات (بڑی بڑی کتابوں)
 کا مطالعہ کرے۔

تلاوت لغیر معانی سمجھے ہوئے مفید اور باعث ثواب ہے

اس مسئلہ پر بھی سلف نے مفصل کلام فرمایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جملہ
 مسائل پر توشافی کلام کریں اور اسی بحث سے پہلو ہٹی کر جائیں جس پر دین کی بنیاد
 ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق کا اہم و اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اگر یہ خیال
 ہے کہ سلف نے اس مسئلہ پر کلام نہیں کیا ہے یا واضح طور پر بیان نہیں فرمایا ہے
 تو یہ ان حضرات قدسیہ کے ساتھ صریح بدظنی اور بد اعتقادی ہے جو نہایت مذموم
 اور منکر ہے اسلئے کہ جن حضرات نے اس قدر جانفشانی اور مشقتوں کو برداشت کر کے دین
 کی حفاظت کی اور ہم تک انھیں کے ذریعہ سے دین پہنچا انھیں کی تقصیر کا اعتقاد کیا جائے (غور باللہ)

کام کا طریقہ اور کامیابی کی شرائط

سنتے اہل کام کرنے والوں کے لئے لازم ہے کہ پہلے لوگوں کی سیرت کو پیش نظر
 رکھیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ جیسی کچھ کام کی توقع ہے۔ ورنہ سوائے دوڑ
 دھوپ اور محنت و مشقت کے کچھ نتیجہ نیک میسر نہ ہوگا۔ وہ حضرات کتاب سنت
 کے ہم سے کہیں زیادہ عالم تھے اس لئے کہ ان کا زمانہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے قریب تھا، خیر و صلاح زیادہ تھی، دین و تقویٰ لوگوں میں زیادہ تھا۔
 اب وہ بات نہیں ہے اور روز بروز اس خطا ہوتا ہی جائے گا جب

اپنی عقل و رائے سے کام کیا جائیگا تو ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔ سلفؒ نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے ثمرات حسنہ ظاہر و باہر ہیں کہ کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور واصل الی اللہ ہوئے بخلاف اب کے کہ کام ہو رہا ہے مگر چونکہ سلف کے طریقہ پر نہیں ہے اس لئے کامیابی نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ مشاہد ہے۔

حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے تعلیم الدین میں شیخ قوام الدینؒ کے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ (اے درویش محکم و معیار ایں کار کتاب و سنت است و سیر سلف کہ اہل اقتد ابودند) یعنی اے درویش اس کام کی کسوٹی اور معیار کتاب و سنت اور ان اسلاف کی سیرت ہے جو کہ مقتدا تھے۔

دیکھئے شیخ قوام الدینؒ جو کہ بہت بڑے شیخ ہیں فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ سلفؒ کی سیرت بھی اس کام کا معیار ہے اس لئے کہ اگر ان کی سیرت کو مستحفظ نہ رکھا جائیگا تو فہم و عقل بھی دشوار ہو جائیگی ان حضرات کی سیرت کو دیکھ کر ہی عمل کرنا ڈھنگ و شعور حاصل ہوتا ہے نیز عمل کی طرف رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت کا تعامل نہ ہوتا تو نماز تو نماز کتاب دیکھ کر کسی کو رکوع و سجدہ کرنا بھی نہ آتا۔

اسلاف کا قرآن سے شغف

چنانچہ ان حضرات کی ستیر کلام اللہ کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے علامہ شعرائیؒ تنبیہ المغترین میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے جب کوئی شخص رات میں قرآن پڑھتا تھا تو صبح کے وقت لوگ اس کا اثر یعنی شدت تغیر اور زردی رنگ اور دبلا پن اس کے چہرہ میں محسوس کرتے تھے۔ اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ رات میں اگر پورا قرآن بھی پڑھتا ہے تو صبح کے وقت اس کے چہرے پر اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا اور اس کا قرآن پڑھ لینا ایسا معمولی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ چادر اٹھا لینا۔

اب آپ لوگ اپنے سلفؑ کے حال میں غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا آپ کا حال اپنے پروردگار کے کلام کی تلاوت اور اس کے سماع کے وقت یہی ہوتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہمارے اور سلفؑ کے احوال میں کس قدر تفاوت ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا امام ابو حنیفہؒ کا ایک واقعہ سنئے !

ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں امام نے سورۃ اذ لزلزلت کی قرأت کی جب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر مسجد ہی میں کھڑے ہو گئے اور صبح تک یہ فرماتے رہے کہ اے وہ ذات جو ایک ذرہ خیر کی جزا خیر کے ساتھ اور ایک ذرہ شر کی جزا شر کے ساتھ دے گا اپنے اس بندہ نعمان کو جہنم سے پناہ دیدیجئے۔

سبحان اللہ! یہ حال تھا ہمارے امام صاحبؒ کا بھلا اس سے بڑھ کر کیا حال ہو سکتا ہے۔ یہ حال قرآن سے تھا، قیامت کا خوف غالب تھا وہاں کا منظر پیش نظر تھا اس لئے وہاں کے حساب و کتاب سے لڑتے رہتے تھے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ پڑوسیوں کو رحم آجاتا تھا اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں رجاء کی کیفیت فرما دیجئے کہ بکار (رونا) کم ہو جائے۔ اب ہم لوگ امام صاحبؒ کو محض احکام ظاہری میں تو اپنا پیشوا و مقتدا مانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ آپ کی سیرت باطنی اور قلبی حال کس قدر زبردست تھا۔ آپ کو قرآن پاک سے کیسا تعلق و شغف تھا اور اس سے آپ پر کیسا حال طاری ہوتا تھا کہ رات رات بھر ایک ہی آیت کا تکرار کرتے رہ جاتے تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ امام صاحب تابعی تھے، آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھے ہوئے تھے۔ ان حضرات کے خوف و خشیت اور کلام الہی سے تعلق اور نسبت کو ملاحظہ فرمائے ہوئے تھے اور صحابہ کے شاگرد تھے اور ان سے نور باطن اخذ کئے ہوئے تھے۔ اس لئے امت کے سامنے صحابہ

کا نقشہ کھینچ دیتے تھے کہ قرآن پر اس درجہ کا ایمان و یقان تھا اور قیامت کا اتنا استحضار تھا کہ کسی کل ان کو چین نہیں ملتا تھا۔

امام صاحبؒ کا کمال تو دیکھئے کہ انھوں نے سمجھا کہ میرے استنباط کئے ہوئے ظاہری احکام و مسائل کی لوگ اقتدار کریں گے اور میرے اقوال کو سند و حجت بنائیں گے تو بس اس پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ احوال و کیفیات کو بھی پیش کیا کہ اس میں بھی ہماری اقتدار ہونی چاہیے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جس سے سلفؒ کا قرآن کے ساتھ انتہائی شغف و ذوق اور انتہائی خشوع و خضوع معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ نوویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ سلف میں اکثر لوگ ایسے تھے کہ ایک ہی آیت کی رات رات بھر تلاوت اور اس میں تدبر کرتے رہ جاتے تھے۔ بہت سے حضرات تلاوت کے وقت بیہوش ہو جاتے تھے۔ اور کتنے تو قرآن کی آیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انکی وفات ہی ہو گئی۔

جب سلفؒ کو اس قدر تعلق قرآن سے تھا تو کیا وہ اس کے متعلق کوئی گوشہ چھوڑ دیں گے کہ بعد والوں کو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے چنانچہ اب میں سلفؒ کے اقوال نقل کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ کہ بغیر فہم معنی بھی تلاوت قرآن مفید ہے، واضح ہو جائیگا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اُتْلُ مَا أُوحِيَ
إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو
کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اسکو پڑھ لیجئے۔

قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ :

تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقِرَاءَتِهِ، وَتَحْفَظًا لِفَظِهِ، وَاسْتِكْشَافًا
لِمَعَانِيهِ، فَانَ الْقَارِئُ الْمُتَأَمِّلُ قَدْ يَنْكَشِفُ لَهُ بِالْتَكَرُّارِ مَا لَمْ يَنْكَشِفْ
لَهُ أَوَّلَ مَا قَرَعَ سَمْعَهُ۔ انتہی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا امر اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسکی تلاوت سے حاصل ہو اور
اس کے الفاظ محفوظ ہو جائیں اور اس کے معانی منکشف ہوں کیونکہ غور سے پڑھنے والے

شخص پر بعض دفعہ تکرار سے ایسے مضامین منکشف ہوتے ہیں جو پہلی بار سننے سے نہیں کھلتے۔“

اس میں تصریح ہے کہ نفس قرأت سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور کثرت قرأت سے تدبر کی کیفیت اور معانی کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ نفس تلاوت خود مامور بہا ہے اور عبادت ہے جیسے نماز۔ تو جس طرح نماز بلا فہم معنی کے صحیح ہو جاتی ہے اور موجب قرب ہے اسی طرح قرأت قرآن بلا فہم معنی صحیح ہے اور موجب قرب ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَكُمۡ لَحَافِظُوْنَ (ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں) جیسا کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے متعلق علماء نے یہی فرمایا ہے کہ چونکہ یہ ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ (پس تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑا کرو) پس اس کے لئے فہم ضروری نہیں ہے اس لئے عربی ہی میں ہونا چاہئے، غیر عربی میں جائز نہیں۔ اگر فہم ضروری ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہم سے زیادہ جانتے تھے اور روم و فارس ان کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا اور حضرات صحابہ کا گزر عجم پر ہوا جب بھی انکی زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا بلکہ عربی ہی میں خطبہ دیتے رہے حالانکہ ان زبانوں کے جاننے والے موجود تھے۔ یہ صریح دلیل ہے کہ جو ذکر اللہ ہو اس کا تلفظ خود عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے کے لئے فہم معنی شرط نہیں خوب سمجھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ :

وقال ابن حجر اما الثواب على قراءة ما فهم لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعب بلفظه بخلاف غيره من الاذكار فانه لا يشاب عليه الا من فهم ولو بوجه مّا۔ وفيه نظر لان نفى الثواب يحتاج الى نقل من حديث او كتاب والقياس ان لا فرق بينهما في اصل الثواب وان كان يتفاوت بين القران وغيره ويلين من فهم و

من لا يفهم - (مرقات)

(ترجمہ کے لئے) ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی قرارت پر تو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے جو سمجھے اسے بھی اور جو نہ سمجھے اسے بھی، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر رہا ہے اور اس کا تلفظ عبادت ہے برخلاف قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے کہ ان کا یہ حال نہیں کیونکہ ان کو جب تک نہ سمجھے ثواب نہیں ملتا اگرچہ سمجھنا کسی درجہ کا ہو۔ مگر یہ بات قابل غور ہے کیونکہ (عام اذکار پر بلا فہم) ثواب کی نفی کرنے کیلئے کتاب و سنت سے کوئی نص و سند درکار ہے ورنہ قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قرآن اور عام اذکار میں نفس ثواب کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہ ہو اگرچہ قرآن و غیر قرآن میں اور سمجھ کر پڑھنے والے اور بلا سمجھ پڑھنے والے کے اعتبار سے ثواب میں کمی و زیادتی ہو جائے؟

علامہ ابن حجرؒ بہت ہی محقق شخص ہیں علماء ان کے اقوال کو سند بناتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں منقل فرماتے ہیں جیسا کہ ملا علی قاریؒ نے نقل فرمایا ہے اور اس پر کچھ نقض بھی وارد نہیں فرمایا ورنہ تو عموماً ان کے اقوال کو نقل فرما کر رد کر دیتے ہیں مگر اس قول کو سالم رکھا اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاریؒ کی بھی یہی رائے ہے کہ نفس تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے، اگرچہ بلا سمجھ ہی ہو۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ سمجھ کر تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا مگر نفس ثواب کا انکار کب جائز ہو سکتا ہے۔

اور ابن حجرؒ نے جو یہ فرمایا کہ قرآن کے علاوہ اذکار میں بغیر فہم کے ثواب نہ ملے گا تو اس میں ملا علی قاریؒ نے کلام فرمایا ہے کہ نفی ثواب کے لئے نص کی ضرورت ہے تو یہ ٹھیک ہے مگر ذکر کو اتنا تو سمجھنا ہی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں کسی مخلوق کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ ایسی غفلت اور جہالت نہ ہو کہ کچھ کا کچھ کہتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بُرا ہے اور جاہلوں سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا کر ڈالیں اس لئے کہ ایک شخص دعائیں یہ کہتا

تھا کہ ”اے اللہ صدق و کذب سے پناہ دیجئے“ میں نے سکر ایک دو بار تو تاویل کی کہ بھلا کوئی مسلمان صدق سے پناہ مانگے گا۔ مگر جب کئی بار سنا تو اس سے دریافت کیا تو بات صحیح نکلی واقعی صدق ہی سے پناہ مانگتا تھا۔ میں نے منع کیا کہ ایسا مت کرو ورنہ دعا قبول ہو جائے گی تو کبھی صدق و سچائی نصیب ہوگی۔ اب ہم تلاوت کلام اللہ بلا فہم معنی کے مفید اور موجب قرب ہو نیکی تائید میں طبقات کبریٰ کی عبارت پیش کرتے ہیں وہو ہذا۔

كان رضى الله تعالى عنه يقول في معنى قول الامام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه حين راى رب العزة جل جلاله في منامه فقال يا رب بما يتقرب اليك المتقربون قال يا احمد بتلاوة كلامي قال قلت يا رب بفهم او بغير فهم فقال يا احمد بفهم وبغير فهم۔ المراد بفهم ما يتعلق بعلماء الشريعة وبغير فهم ما يتعلق بعلماء الحقيقة فان العلماء ما لهم الة لفهم كلام الله تعالى الا بالفكر والنظر واما العارفون فطريقهم الى فهمه الكشف والتعريف الالهى وذلك لا يحتاج الى تفهم۔ فقيل له فما تقول في من يقرأ من العوام من غير فهم فقال قد صح ان لكل حرف عشر حسنات فمحت قولہ وبغير فهم مسئلتان (طبقات کبریٰ للشرانی ص ۱۳)

(ترجمہ)۔ سید علی خواص رضى الله تعالى عنه امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه کے اس ارشاد کے بیان میں فرماتے تھے جبکہ انھوں نے (امام احمد نے) اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ آپ کا قرب پانے والوں نے سب سے زیادہ قرب کس چیز سے حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد میرے کلام کی تلاوت سے انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب تلاوت سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ۔ ارشاد ہوا جیسے بھی ہو سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ۔ ”مراد بفہم سے (یعنی سمجھ کر تلاوت کرنا) تو اس کا تعلق علماء شریعت سے ہے اور بغیر فہم کا تعلق علمائے حقیقت سے ہے۔ اس لئے کہ کلام اللہ کے سمجھنے کا کوئی آلہ علم شریعت کے پاس بجز غور و فکر کے نہیں ہے، اور رہے عارفین تو ان کیلئے کلام اللہ

کے سمجھنے کا طریقہ کشف اور تفہیم الہی ہے اور یہ سمجھنے اور نظر کرنے کی محتاج نہیں ہیں۔ پھر ان بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اچھا عوام کی تلاوت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ بلا سمجھے تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو حدیث صحیح ہے کہ ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے۔ پس امام کے قول بغیر فہم کے تحت دو حصے ہیں (ایک تو عوام کی قرأت دوسرے عارفین کی)

یہی حدیث تمام علماء کی مستدل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر فہم معنی کے بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ اسی حدیث میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اَللّٰہ ایک حرف ہے، اَلف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح اسکو تیس نیکی ملتی ہے حالانکہ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا۔

امام احمد بن حنبلؒ کے خواب کو امام غزالیؒ نے بھی احیاء العلوم میں نقل فرمایا اور علامہ شعرانی نے بھی اس کتاب میں نقل فرمایا نیز اور بزرگان دین سے بھی سنا ہے تو گویا اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے پس اسکو سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سید علی خواصؒ نے اس کا خوب ہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ بغیر فہم کا تعلق علمائے شریعت ہے اِستلزام کلام اللہ کے سمجھنے کیلئے ان حضرات کو نظر و فکر کرنا ضروری ہے اسلئے کہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جس سے معانی تک رسائی ہو سکے اور بغیر فہم کو علمائے حقیقت کے ساتھ متعلق فرمایا اسلئے کہ ان نفوس قدسیہ کو نظر و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انکو خود سمجھاتے ہیں وہ جیسے جیسے تلاوت کرتے جاتے ہیں معانی منکشف فرماتے جاتے ہیں تو بھلا پھر انکو نظر و فکر کرنیکی ضرورت ہی کیا ہے بلکہ یہ حضرات تو نظر و فکر کو اپنے اور خدا کے درمیان حجاب سمجھتے ہیں

رہے عوام تو ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بلا فہم معنی بھی نفس تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔ اس کے متعلق صریح حدیث ہے کہ ایک حرف کی قرأت پر دس نیکی ملتی ہے جیسا کہ اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر و فکر اور تدبر علماء کے لئے ہے، عوام اور عارفین کیلئے نظر و فکر ضروری نہیں ہے صرف تلاوت ضروری ہے اسی سے اور مراتب کی توقع کی جاتی ہے۔

عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم من قرأ حرفاً من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر
 أمثالها لا أقول الـم حرف و لا م حرف و میم حرف۔ رواہ
 ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔
 (مشکوٰۃ۔ التبیان)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کیلئے اس کے عوض
 ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی دس گنا کر کے دی جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ (لفظ) آلم ایک
 حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے (یعنی الم تین
 حروف ہیں جن پر تیس نیکیاں ملتی ہیں) امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کر کے
 حسن اور صحیح کہا ہے۔

دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف کی قرامت پر دس نیکی کو فرمایا ہے
 ظاہر ہے کہ حرف کے معنی تو کوئی بھی نہیں سمجھتا پھر بھی ثواب ملتا ہے اس معلوم
 ہوا کہ بغیر فہم معنی کے بھی ثواب ملتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ اہل اللہ صاحب دہلوی اپنے رسالہ چار باب میں تحریر
 فرماتے ہیں کہ:

<p>تلاوتِ قرآن پاک کی فضیلت) قرآن پاک کی تلاوت عمدہ ترین عبادت ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر جو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا کر کے عنایت فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ الـم ایک حرف ہے بلکہ (الف) ایک حرف ہے</p>	<p>(فضیلت تلاوتِ قرآن) و قرامتِ آل نیک ترین عبادت است کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمودہ است کہ ہر حرف کہ از قرآن مجید بخواند ثواب آن یک حسنة میباشد، ثوابِ آل حسنة را ده چند کرده دہند نہ چند دارند کہ الـم یک حرف است بلکہ الف یک حرف است۔</p>
---	--

لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن شریف پڑھا کر واسلئے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائیگا کہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ اور بہشت کے درجائیں ترقی کرتے جاؤ جہاں قرات ختم ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت تکبیر اور تسبیح، صوم و صدقہ سے افضل ہے لہذا ہر مسلمان کیلئے لازم ہے کہ ہر روز کچھ قرآن ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھتا رہے اور اپنا معمول بنالے کیوں کہ اس کی فضیلت صحیح حدیثوں میں بکثرت وارد ہے۔

اگر معنی سمجھ سکے اور اس پر مطلع ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ تلاوت قرآن پاک کے وقت اس کا استحضار رکھے کہ یہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہے اس میں جن باتوں کا حکم ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جو قصص و حکایات بیان کئے گئے ہیں سب سچ اور درست ہیں میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔“

دیکھتے حضرت شاہ صاحبؒ نے کس قدر تفصیل سے اس مسئلہ پر کلام فرمایا ہے کہ جو شخص معانی کو سمجھتا ہے اس کے لئے تو سمجھ کر تلاوت کرنا بہتر

و لام یک حرف است و میم یک حرف است و فرمود کہ می خوانید قرآن را روز قیامت شفاعت خواهد کرد اصحاب و قاریان خود را۔ و فرمود کہ روز قیامت خوانندہ قرآن را بگویند کہ قرآن را بترتیل بخوان و در درجات بہشت ترقی کن مکان تو آنجاست کہ تمام کنی قرات آں را۔ و فرمود کہ خواندن قرآن شریف بہتر است از تکبیر و تسبیح و صوم و صدقہ پس لازم بر ہر مسلمان است کہ ہر روز قدرے بترتیل و تجوید بخواند و در خود گیرد کہ فضیلت آں در احادیث صحاح بسیار وارد شدہ۔

اگر مطلع باشد و بفہم معانی آں پس بہتر است والا در وقت تلاوت این قدر داند کہ کلام خدا است و آنچه در آں امر و نہی و قصص ذکر کردہ است راست و درست است ایمان آورد مردم بدان۔

(جہار باب ۱۲)

ہے اور جو لوگ اس کے اہل نہیں انکو چاہئے کہ بلا فہم ہی تلاوت کریں مگر اس
استحضار کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو کچھ اوامر و مناہی و قصص
اس کتاب میں ہیں درست و راست ہیں، یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک
معتبر اور مقبول ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ خشوع و خضوع کی وجہ سے ایسی تلاوت سمجھ
کر تلاوت کرنے والوں کی تلاوت سے بڑھ جائے۔ چنانچہ مولانا عبد الرؤف صاحب
دانا پوری اصح السیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ :

نماز میں اگر آیات قرآنی کو سمجھ کر پڑھے تو اسکی بہتری میں کلام نہیں
لیکن نہ سمجھے تاہم نفس نماز میں اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔
نماز ایک عبادت ہے اور اس سے مقصود اصلی خشوع و خضوع پیدا کرنا
ہے اور وہ آیات کے مطلب نہ سمجھنے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بے
علم جو آیات کو کلام اللہ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے دل سے خدا کی طرف متوجہ رہتا
ہے۔ خشوع و خضوع اس پر غالب رہتا ہے اس کی نماز اس عالم کی
نماز سے ہزار گونہ بہتر ہے جو آیات کو پڑھ کر معانی کی تحقیق اور مسائل
کے استخراج میں پھنس جاتا ہے اور عبادت کے وقت علمی تحقیقات کرنے لگتا ہے (اصح السیر)

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ تلاوت کلام اللہ میں خشوع و خضوع فہم
معانی پر موقوف نہیں بلکہ بغیر اس کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مذکور ہوا کہ تلاوت سے پہلے ہی آپ پر
غشی طاری ہو جاتی تھی اور ”هَذَا كَلَامُ رَبِّي“۔ هَذَا كَلَامُ رَبِّي (یہ میرے
رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے) بار بار فرمانے لگتے تھے۔ سبحان اللہ کس قدر
عظمت و جلالت کلام اللہ کی صحابہ کے قلوب میں راسخ تھی۔ یہ سوچ کر کہ یہ
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بیہوش ہو جاتے تھے تو کیا اب ہر شخص تلاوت سے پہلے
یہ سوچ نہیں سکتا اور کیا اس سے اثر نہیں لے سکتا ؟

اس میں تو پڑھے، بے پڑھے، عربی، عجمی سب برابر ہیں۔ پس ہر شخص پر لازم ہے کہ کلام اللہ

کی غفلت و جلالت کے استحضار کے ساتھ تلاوت کرے۔
 اور یہ بھی سنئے! عمل کا تعلق فہم سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے۔ عمل
 ایمان سے ہوتا ہے فہم سے نہیں۔ اگر فہم سے تعلق ہوتا تو جتنے عالم ہیں سب عامل
 ہو جاتے اور جتنے بیہودی، نصرانی عربی جانتے ہیں مسائل اسلامیہ پڑھتے پڑھتے
 ہیں سب عمل کرنے لگتے اور ایمان لے آتے مگر سب کافر کے کافر ہی ہیں لہذا
 معلوم ہوا کہ عمل کا تعلق فہم اور عربی دانی سے نہیں بلکہ اس کا تعلق محض ایمان
 سے ہے جس درجہ کا ایمان، اسی درجہ کا عمل ہوتا ہے اور اس کا مدار توفیق خداوندی
 پر ہے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان کبھی تلاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ تلاوت ایمان
 کی مورث اور از یاد ایمان کا ذریعہ و موجب ہے۔ جب تلاوت ہوگی ایمان
 میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایمان کے خیرات و برکات بھی حاصل ہوں گے اور سب
 بڑا فیض خیر نماز ہے جبکی نماز درست ہو جائیگی بقیہ اعمال بھی کامل طور پر ادا ہونے لگیں گے۔
 تلاوت سے ایمان بڑھنے پر نصوص وارد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ
 زَادْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَوْا بِهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(ترجمہ) پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب
 ڈرجلتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات انکو پڑھکر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان
 کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں؛

صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت ایک بہت عمدہ بات تحریر
 فرمائی ہے اسکو نقل کرتا ہوں:

(الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم) ای فرغت استعظا ما لسانہ الجلیل
 وتہیبا منه جل وعلی والاطمینان المذکور فی قولہ سبحانہ تعالیٰ۔
 (الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب) لاینافی الوجہ والخوف لانه عبادة
 من ثلج الفواد وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحید وهو یجامع الخوف
 (پ ۱۶ ص ۱۷)

(ترجمہ سے بچو) یعنی مومنین کے قلوب اللہ کے ذکر سے انکی ہدیت اور شان جلیل کی غفلت کے استحضار سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول بفرار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے) میں جو اطمینان مذکور ہے تو وہ وجل اور خوف کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ اطمینان سے مراد قلب کی ٹھنڈک اور شرح صدر ہے جو نور معرفت اور توحید سے حاصل ہوتا ہے اور یہ خوف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔

الحاصل تلاوت قرآن بلا فہم کے متعلق ہمارے اکابر کی یہ تصریحات ہیں جو صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ تلاوت بلا فہم بھی مفید اور موجب قرب ہے۔ پھر بھلا ان علمائے محققین کے اقوال و ارشادات کو کیونکر ناپائیدار کیا جاسکتا ہے ہر مسئلہ میں تو ان کے ارشادات کو حجت اور سند بنایا جائے پھر آخر اسی مسئلہ میں کیوں ساقط الاعتبار قرار دیا جائے۔

خود سوچئے کہ آج تلاوت کلام اللہ کو غیر ضروری قرار دیا جائے۔ کل کو کسی دوسرے امر دین کو غیر ضروری کہہ دیا جائے تو اس طرح سارا دین ہی ختم ہو جائیگا اور دین کا کوئی رکن سالم نہ رہ جائے گا۔

اس لئے میں کہتا ہوں کہ بلا فہم بھی تلاوت کرنی چاہئے، اس فکر میں رہنا کہ ہم میں فہم پیدا ہو جائے گی اور عہدیت سے بخوبی واقف ہو جائیں گے تب تلاوت کریں گے یہ دھوکہ ہے اور نفس و شیطان کا کید ہے اس کی طرف اصلاً التفات نہ کرنا چاہئے۔ اگر فہم کو شرط قرار دیا جائے تو بہت سے مسلمان اس تلاوت کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے اس لئے کہ اکثریت تو بے سمجھوں ہی کی ہے۔ جب تک سمجھ پیدا کریں گے عمر کا ایک کثیر حصہ ختم ہو چکے گا اور اکثر تو مر ہی جائیں گے تو نہ سمجھ ہی پیدا ہوگی اور نہ تلاوت ہی کے برکات سے حصہ ملے گا، خالی کے خالی ہی رہ جائیں گے اور تلاوت کے ذریعہ جو رشتہ اور تعلق اللہ سے جڑتا ہے وہ منقطع ہو جائیگا تو یہ کس قدر حرمان اور خسارہ کی چیز ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے۔

اور یہ بھی سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح سے اعجاز رکھا ہے۔ الفاظ

کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ عرب فصاحت، بلاغت اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ کئی کئی سوشعرفی البدیہ کہہ دیتے تھے مگر قرآن کی ایک چھوٹی سورہ کے برابر بھی نہ لاسکے۔ اسی طرح اس کے معانی کے سمجھنے میں عجا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب فرماتے تھے کہ کتنی ہی کتب تفاسیر دیکھ لی جائیں مگر قرآن کے مطالب و معانی محفوظ نہیں رہتے۔ تو آخر کیا بات ہے۔ بس یہی جاسکتا ہے کہ معنی میں اس قدر وسعت ہے کہ احاطہ نہیں ہو پاتا، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک ہی آیت میں مفسرین کے مختلف اقوال ہوتے ہیں سب مستحضر رکھنا بہت دشوار امر ہے، بار بار مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے۔

قرآن پاک کے الفاظ ہی کا یاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لئے حفاظ پر اس کے حفظ کو آسان فرما دیتے ہیں ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یاد رکھ سکے۔

پس اگر ہر شخص کو فہم کا مکلف کر دیا جائے تو بہت ہی دشواری ہو جائے گی جیسے کوئی انگریزی اور ہندی نہ جانتا ہو، ایسے شخص سے کہا جائے کہ اس میں تدبیر کرو تو بھلا کیسے تدبیر کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ امر تکلیف مالا لیا طاق کے قید سے ہوگا۔

سنئے! میں تدبیر و تفکر اور فہم قرآن کو منع نہیں کرتا۔ سب لوگ عالم ہو جائیں اور تفکر فی القرآن کرنے لگیں تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے مگر تلا کا اسکو موقوف علیہ ٹھہرانا البتہ خلاف نقل و عقل ہے اور بزرگوں کی تصریحات مزاحم ہے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”النبیان“ سے حامل قرآن کے آداب نقل کرد۔ جائیں جو نہایت ہی ضروری اور قابل رعایت ہیں۔ اس کے بعد انشاء اللہ قرآن آداب بیان کئے جائیں گے۔

حاملِ قرآن کے آدابِ اوصاف

حاملِ قرآن کو جن آداب سے مؤدب اور جن صفات سے متصف ہونا چاہئے وہ بہت ہیں۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اس کے حالات نہایت ہی عمدہ اور خصال بہت ہی بہتر ہونی چاہئیں نیز قرآن کریم کی تعظیم اور اس کے اجلال کی خاطر اسکو چاہئے کہ اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے جن سے قرآن شریف نے منع فرمایا ہے، نیز اسے چاہئے کہ رذیل کمائی سے احتراز کرے۔ شریف النفس ہو اور اہل دنیا جو ظالم اور جابر ہیں ان سے استغناء و ترفع برتے اور جو لوگ اہل خیر اور صاحبین یا مساکین ہیں ان سے غایت تواضع کے ساتھ پیش آئے نیز حاملِ قرآن کو چاہئے کہ صاحبِ خشوع ہو اور صاحبِ وقار و اہل سکینہ ہو۔ حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے قرآن کی جماعت اپنے سروں کو اٹھاؤ (دیکھو) تمہارے لئے راستہ واضح ہے لہذا نیکی میں سبقت کرنے والے بنو اور لوگوں پر بار نہ بنو۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اس کو ایسا ہونا چاہئے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے جسوقت کہ سب لوگ سو رہے ہوں اور اپنے دن سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھاپی رہے ہوں (یعنی روزہ رکھے ہوئے ہو) اور اپنے حزن و غم سے پہچانا جائے جسوقت کہ سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور اپنے گریہ و زاری سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سنس بول رہے ہوں۔ اور اپنی خاموشی و سکوت سے پہچانا جائے

جبکہ سب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں اور یکو اس میں مشغول ہوں۔ اسی طرح اپنی مسکت و تواضع سے پہچانا جائے جس وقت کہ سب لوگ فخر و غرور کی باتوں میں لگے ہوتے ہوں۔

حضرت حسن بن علیؑ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انکی حالت یہ تھی کہ قرآن کو اپنے رب کے پاس سے آیا ہوا مکتوب سمجھتے تھے چنانچہ رات کو اس میں تدبر کرتے تھے اور دن میں اپنے پر اسکو نافذ کرتے تھے یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے تھے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن کو اپنی کوئی حاجت خلفاء کے پاس اور دوسرے کسی اعیان سلطنت کے پاس نہیں لے جانا چاہئے۔ انھیں سے یہ بھی منقول ہے کہ حامل قرآن گویا پرچم اسلام کا حامل ہے لہذا اس کی شان سے الگ ہونی چاہئے یعنی نہ تو کسی لہو کرنے والے کے ساتھ لہو کرے اور نہ کسی سہو کرنے والے کے ساتھ سہو کرے اور نہ کسی نوے لے کے ساتھ لے کر لغو میں پڑے۔ حق قرآن کے اجلال اور اس کی تعظیم کا یہی تقاضہ ہے۔

فصل :- حامل قرآن کو جن امور کا حکم کیا جائے گا ان میں سے ایک اہم شے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو ذریعہ معاش اور کمائی بنانے سے بہت ہی زیادہ حذر (پرہیز) کرے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن شبیلؒ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”قرآن کو پڑھو مگر اس کو کھانا نہ بناؤ، نہ اس پر ظلم و جفا کرو کہ سیکھو، پڑھو اور نہ اس میں غلو کرو کہ محض آواز درست کرنے اور حروف نکالنے ہی درپے رہو۔“

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ قرآن کو اس سے پہلے پہلے پڑھ لو کہ اکا ایسی قوم آدے جو اسکو تیر کے مانند سیدھا کرے گی اور دنیا ہی میں اس صلہ چاہے گی (یعنی تعریف و شہرت اور مال و غیو) اور آخرت اسکو مقصود

ہوگی۔

حضرت فضیل بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے دو شخص کسی مسجد میں گئے نماز کے بعد جب امام نے سلام پھیل دیا تو کوئی شخص کھڑا ہوا اور قرآن شریف کی چند آیتیں تلاوت کیں پھر لوگوں سے سوال کیا یہ دیکھ کر ان دونوں صحابیوں میں سے ایک نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا لَیْکَ رَاجِعُونَ پڑھا اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ عنقریب ایک قوم ایسی آئیگی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے گی سو جو شخص قرآن کے ذریعہ سوال کرے اسکو مت دو۔

معمولاتِ سلف

فصل :- مناسب ہے کہ تلاوت قرآن پر محافظت کی جائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ معمول رکھا جائے چنانچہ اسلاف کا معمول ختم قرآن کی مقدار کے باب میں مختلف تھا۔ بعض سلف کا تو یہ معمول تھا کہ وہ دو ماہ میں ایک ختم کرتے تھے اور بعض ہر مہینہ میں ایک ختم۔ اور بعض ہر عشرہ میں ایک بار یعنی ایک ماہ میں تین ختم کرتے تھے، اور بعض ہر ہفتہ میں ایک ختم کرتے تھے بعض چھ دن میں اور پانچ دن میں، بعض چار دن میں قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کا معمول تین دن میں ختم کرنے کا تھا۔ بعض دو ہی دن میں ختم کرتے تھے، بعض شبانہ روز میں ختم کرتے تھے اور بعض حضرات ایک دن میں دو ختم فرماتے تھے۔ بعض حضرات رات دن میں تین ختم فرماتے تھے۔ بعضوں سے رات دن میں آٹھ آٹھ ختم منقول ہے۔ چار دن میں اور چار رات میں۔

چنانچہ حضرت سیدنا عثمانؓ، تمیم داریؓ، سعید بن جبیرؓ، مجاہدؓ اور حضرت امام شافعیؒ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا معمول ایک دن رات میں سارا

قرآن ختم کرنیکا تھا اور جن لوگوں نے ایک دن رات میں تین تین ختم کیا ہے ان میں سے ایک حضرت سلیم بن عمرؓ ہیں جو خلافت معاویہؓ کے دور میں مصر کے قاضی تھے اور ابو بکر بن داؤد کے بیان کے مطابق تو وہ ایک شب میں چار ختم فرمایا کرتے تھے۔

اور ایک بزرگ ہیں ابن الکاتب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں چار ختم کرتے تھے اور پھر چار ہی ختم رات کو بھی فرمایا کرتے تھے اور یہی سب سے زیادہ مقدار ہے جو اس باب میں ہم تک پہنچی ہے یعنی روزانہ آٹھ ختم سے زائد کسی کے متعلق روایت نہیں پہنچی۔ رہا یہ کہ قرآن شریف کا ختم کم سے کم کتنے وقت میں کیا گیا تو اس کے متعلق سنئے!

حضرت منصور بن راذان جو عبادتالین میں شمار کئے جاتے ہیں وہ رمضان شریف میں روزانہ دو ختم فرماتے تھے ایک ظہر اور عصر کے مابین اور دوسرا مغرب و عشاء کے درمیان۔

نیز ابو داؤد کی روایت ہے کہ مجاہد مغرب اور عشاء کے مابین قرآن ختم فرمایا کرتے تھے، منصور کہتے ہیں کہ علی ازدیؒ رمضان شریف میں مابین مغرب و عشاء ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن سعدؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو وہ باندہ کر بیٹھتے تھے اور اپنے جوہ کو کھولتے نہ تھے یہاں تک کہ قرآن ختم فرمالیتے تھے۔

(احتباء :- یہ ایک طریقہ نشست ہے کہ اس میں پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی رومال یا چادر وغیرہ سے باندھ لیتے تھے جس کی وجہ سے بیٹھنے میں راحت ملتی ہے اور اس کپڑے کو جس سے باندھتے ہیں جوہ کہتے ہیں) اور وہ حضرات جنہوں نے ایک رکعت میں ختم قرآن کیا تو وہ بھی بشمار ہیں چنانچہ متقدمین میں سے حضرت عثمانؓ، تیم داریؓ، سعید بن جبیرؓ اسی فہرست میں ہیں۔

اسی طرح جو حضرات ہفتہ میں ایک دفعہ قرآن شریف ختم فرماتے تھے وہ بھی شرت ہیں۔ چنانچہ صحابہ میں سے حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور تابعین میں سے حضرت بلال رحمٰن بن یزیدؓ، حضرت علقمہؓ، حضرت ابراہیمؓ وغیرہم کا یہی معمول تھا۔ یہی معمول ”فی بشوق“ کہلاتا ہے۔ اس میں قرآن شریف کی سات منزلوں طرہ اشارہ ہے۔ اس طرح کہ ہر منزل کی اول سورہ کا نام پہلے حرف سے آدھے۔ یعنی فآر ہے فاتحہ۔ میثم سے مائدہ۔ یار سے یونس۔ یار سے بنی اسرائیل میں سے شعراء۔ وآؤ سے والصف۔ اور قاف سے سورہ ق۔

یہی ہمارے بزرگوں یعنی حضرت حاجی صاحبؒ و حضرت مولانا مہناویؒ بھی معمولؒ تھا۔ اسلاف کا معمول تلاوت کے باب میں جو تھا آپ نے ملاحظہ فرمایا اب سنئے کہ قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ یہ مقدار اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہے چنانچہ جس شخص کیلئے دقیق ذکر سے لطافت اور معارف قرآنیہ اہر ہوں اسکو چاہئے کہ اتنی مقدار پڑھے کہ جس سے اپنے پڑھے ہوئے کو کامل در سے سمجھ بھی سکے اور جو شخص اشاعت علم دین یا اسی طرح کے اور دوسرے ہایت دین اور مصالح عامۃ مسلمین میں مشغول ہو تو اس کو چاہئے کہ تلاوت میں اتنی ہی مقدار پر اکتفا کرے جس سے اس کے مقصد میں خلل واقع نہ ہو۔ در اگر ان لوگوں میں سے نہیں ہے تو پھر جس قدر زیادہ تلاوت کر سکے کرے اس کا خیال رکھے کہ اتنی تکثیر نہ کرے جو موجب کلال و ملال ہو جائے یا ملدی ختم کرنے کے لئے تیز تیز پڑھنے لگے۔ (جیسے گھاس کاٹ رہا ہو معاذ اللہ)

۱۔ ہمارے حضرت قدس سرہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ۲۔ ممکن واکتا ہٹ۔ ازناقل

رات میں تلاوت کی کثرت

(ایک ادب حامل قرآن کا یہ ہے کہ) اسکو چاہئے کہ قرآن شریف کی تلاوت شب کے اوقات میں زیادہ کرے۔ بالخصوص تہجد کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

لِیَسُوْا سَواءٌ مِّنْ اَہْلِ الْکِتَابِ اُمَّةٌ یَّتْلُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اَنۡاءَ اللَّیْلِ وَہُمْ یَسۡجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالۡیَوْمِ الْاٰخِرِ وَیُؤْتُوْنَ بِالْمَعۡرُوفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنۡکَرِ وَیَسَارِعُوْنَ فِی الْخَیۡرَاتِ وَاولٰئِکَ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ (ترجمہ) یہ سب برابر نہیں ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ شائعہ لوگوں میں ہیں۔

نیز صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد اللہ بہت ہی خوب آدمی ہیں۔ کاش وہ رات میں بھی نمازیں پڑھتے۔ دوسری صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد اللہ اس شخص کے مانند مت ہو جو ناکہ وہ رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اٹھنا ترک کر دیا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا شرف قیام لیل میں ہے۔ احادیث و آثار اس باب میں بہت بڑے چنانچہ ابوالاحوص جشی کہتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کے خیموں کے درمیان سے شب میں گزرتا اور اس کے رہنے والوں کی آواز ایسی سنتا تھا جیسے کہ شہد کے مکھی کی بجنھنا ہٹ، ہوتی ہے تو یہ سُنکر تَرَحُّمًا کہتا تھا کہ کیا صورت ہو کہ یہ لوگ جس چیز سے خوف کر رہے ہیں (جیسا کہ انہی آوازیں سے ظاہر ہو رہا ہے) اس سے مطمئن اور بے خوف ہو جائیں۔

حضرت ابراہیمؑ فرمایا کرتے تھے کہ شب میں قرآن ضرور پڑھا کرو چاہے تھوڑی ہی دیر سہی۔ مثلاً اتنی ہی دیر جتنا بکری دوہنے میں وقت لگتا ہے۔ حضرت یزید زہلیؒ فرماتے ہیں کہ جب میں شب میں سو رہوں اور آخر شب میں آنکھ کھلے (تو بھی نہ اٹھوں) اور پھر سو جاؤں تو خدا کرے کہ میری آنکھوں کو کبھی سونا نصیب نہ ہو۔ (شب بیداری کی دولت پاکر پھر اس سے متمتع نہ ہونے کے قلق کو اس عنوان سے ظاہر کرتے تھے۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے صلوٰۃ لیل اور اس میں تلاوت کی فضیلت اس لئے بیان کی اور اسکو رائج اسلئے کہا کہ اس وقت جو تلاوت ہوتی ہے وہ قلب کی جمعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیگر مشاغل، لہو و لعب اور ضروریات و حوائج کی فکر سے خالی ہوتی ہے۔ ریا سے پاک ہوتی ہے اور دوسری محکماتِ اجر سے محفوظ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شریعت میں رات کے جو فضائل وارد ہیں مثلاً یہ کہ خیرات و برکات کا ایجاد رات ہی میں ہوتا ہے۔ وہ سب تالی کو حاصل ہوں گی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ شب ہی میں ہوئی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارا رب ہر شب میں نصف رات گزرنے کے بعد سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کے دعا کی اجابت کروں الحدیث (تو دیکھو یہ بھی رات ہی میں ہوتا ہے) اور سنو! حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسوقت کی دعا قبول فرماتا ہے۔

پھر یہ سمجھو کہ قیام لیل کی فضیلت اور اس میں قرارت کا شرف قلیل مقدار اور کثیر مقدار سب حاصل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قدر زیادہ مقدار ہوگی اتنی ہی بہتر ہوگی باقی ساری رات کو گھیر لینا تو اگر کبھی کبھی ہو تو مضائقہ

منہیں بشرطیکہ صحت کیلئے مضر نہ ہو لیکن اس پر دوام برتنا مکروہ ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فضیلت قیام لیل مقدارِ قلیل سے بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اسکی دلیل سنو!

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب میں دس آیتیں نمازیں پڑھیں تو وہ غافلین میں سے نہیں شمار ہوگا۔ اور جو شخص سو آیتیں پڑھے گا اس کا شمار قانتین میں ہوگا اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھے گا وہ مقسطین میں شمار ہوگا۔
حضرت ثعلبیؒ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے رات میں صرف دو رکعتیں بھی پڑھ لیں تو گویا اس نے ساری رات اللہ کے آگے رکوع اور سجدے میں گزاری۔

قرآن کے بھلا دینے کی مذمت اور وعی شریہ

ایک ادبِ حاملِ قرآن کا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھے ہوئے کو یاد بھی رکھے بھولنے نہ دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی اچھی طرح سے حفاظت کرو اور نگرانی رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔ یہ قرآن اس اونٹ سے بھی زیادہ بھاگ نکلنے والا ہے جس کی ٹانگیں رسی میں بندھی ہوں۔

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحبِ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ صاحبِ ابل جس نے اسکی ٹانگ باندھ رکھی ہو اب اگر اس نے اس کا خیال رکھا تب تو اونٹ پر اس کا قابو رہ سکے گا اور اگر کھول دیا تو اونٹ نکل بھاگے گا۔
حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اعمال کے اجور (اور ثواب پیش کئے گئے) یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے مسجد سے خس و خاشاک کو دور کیا تھا تو وہ بھی پیش ہوا۔ اسی طرح میری امت کے ذنوب (اور گناہ) بھی پیش کئے گئے۔ مجھے ان میں کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں نظر آیا کہ کسی انسان کو قرآن شریف کی کوئی سورۃ یا کوئی آیت یاد ہو اور پھر اس نے اسکو بھلا دیا ہو۔

حضرت سعد بن عبادہؓ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا پھر اسکو بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے بدن پر جدام ہو گا۔

فصل :- حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص شب میں اپنے ورد (وظیفہ اور معمول) وغیرہ سے سو جائے پھر اس کو صبح، فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں ادا کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے شب ہی میں ادا کیا ہو۔ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنے ورد کو نہ پڑھ سکا اور میرا دوسرہ بقرہ کی تلاوت کا تھا جب صبح کو اٹھا تو میں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا۔ اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بقرہ (یعنی گائے) ہے جو مجھ کو اپنے سینگ سے مار رہی ہے۔ ابن ابی الدنیاء نے کسی حافظ قرآن کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شب وہ سو گئے اور اپنے معمول کو نہ ادا کر کے شب کو انھوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ :

بڑے افسوس اور توجب کی بات ہے کہ ایسا تن و توش اور ایسی صحت رکھنے والا جوان تو صبح تک پڑا سوتا رہے معنی اس قدر غافل ہو۔ اور موت کا یہ حال ہے کہ اس کے چھپٹنے سے رات کی تاریکی میں امن نہیں ہے (اس کا تو تقاضہ تھا کہ انسان اس طرح سے غافل نہ سوتا)

آداب تلاوت قرآن پاک

میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ آداب تلاوت مستقل طور پر بیان کر دے گا اس لئے بیان کرتا ہوں۔ بعض آداب پہلے بیان ہو چکے ہیں تاہم ثانیاً لکھتا ہوں تاکہ سب یکجا ہو جائیں وہو ہذا کتاب الاذکار میں ہے کہ :

سب سے پہلی چیز جس کا قاری اپنی قرأت میں مامور ہے وہ اخلاص ہے اور قرآن پاک کے ادب کی رعایت ہے پس اس کو چاہئے کہ اپنے دل میں استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ اور قرأت ایسے حال پر کرے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں۔ احیاء العلوم میں ہے کہ :

تلاوت کرنوالے کو چاہئے کہ کلام اللہ کی عظمت کو سمجھے اور ابتداء تلاوت ہی میں متکلم کی تعظیم کو مستحضر کرے اور یہ سوچے کہ جس کلام کی تلاوت کرنے جا رہا ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ نیز احیاء العلوم میں ہے کہ :

قاری کے لئے مناسب ہے کہ با وضو ہو۔ وقار اور سکون کی ہیئت میں ہو، قبلہ رو ہو اس کا بیٹھنا تکبر کے طور پر نہ ہو بلکہ اس کا جلوس خلوت میں اس طور پر ہو جیسے ایک شاگرد رشید اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھتا ہے اور افضل احوال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے اور اگر وہ مسجد میں ہو تو

یہ افضل الاعمال ہے اور اگر بلا وضو کے لیٹ کر قرأت کرے تب بھی فضیلت ہے مگر پہلی قرأت سے اس کی فضیلت کم ہے۔

دورانِ تلاوت تالی کی کیفیت

کتاب الاذکار میں ہے کہ قاری کی شان یہ ہونی چاہئے کہ اسکی قرأت میں خشوع و تدبیر اور خضوع ہو اور یہی مطلوب مقصود ہے اسی سے سینوں میں الشراح اور قلوب میں نور پیدا ہوتا ہے چنانچہ سلف کے کچھ لوگ ایک آیت کی تلاوت رات رات بھر کرتے رہ جاتے تھے۔ اور رات کے اکثر حصہ کو تدبیر کرنے میں گزار دیتے تھے۔ اور ایک جماعت تو تلاوت کے وقت بیہوش ہو گئی اور کتنے لوگ مر بھی گئے اور مستحب یہ ہے کہ تلاوت کے وقت روئے، اگر روئے پر قادر نہ ہو تو روئے کی صورت بناوے اسلئے کہ قرأت کے وقت بکار عارفین کی عادت اور اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

وَيُخَيِّرُونَ لَلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ
يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (الآیۃ)
یہ قرآن انکا خشوع اور بڑھاتا ہے۔
صاحب روح المعانی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ :

وقد جاء في مدح البكاء من خشية تعالى اخبار كثيرة اخرج الحكيم
الترمذي عن النضر ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو ان عبداً بكوا في امة لاجى الله تعالى تلك الامة من النار ببكاء
ذلك العبد۔

وما من عمل الا له وزن وثواب الا الدمعة فانها تطفئ محوراً
من النار وما اغروا رقت عين بماءها من خشية الله تعالى الا حرم الله
تعالى جسدها على النار فان فاضت على خداه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة
واخرج ايضاً عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول عيان لا تمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله۔

واخرج هو والنسائي ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعكاً حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم۔ وراى النسائي في منبريه ومسلم ابداً۔ ويلغى ان يكون ذلك حال العلماء فقد اخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن عبد الله بن جابر عن النبي انه قال ان من اوتي من العلم ما لا يبكيه لخلق ان، قد اوتي من العلم ما لا ينفعه لان الله تعالى نعت اهل العلم فقال ويجزون للاذقان يبكون۔

(ترجمہ) اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی مدح میں بہت کثرت سے روایات آئی ہیں چنانچہ حکیم ترمذی نے نصر بن سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی قوم میں (اللہ تعالیٰ کے خوف سے) روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑی امت کو (اس ایک بندہ کے رونے کے سبب) ناز جنم سے ربائی نصیب فرمادیتے ہیں اور ہر عمل کیلئے ایک خاص وزن اور ثواب ہوتا ہے بجز آنسو کے کہ وہ آگ کے بہت سے سمندروں کو بچھا دیتا ہے اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس میں خدا کے خوف سے آنسو ڈبڈبائے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام فرمادیں گے اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار پر گر جائے تو اس کے چہرہ پر ذرا بھی سیاہی چھائیگی نہ رسوائی۔

اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دُعا نکھیں ایسی ہیں کہ ناز جنم انکو نہ چھوئے گی۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہو۔ اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حفاظت کیلئے جاگی ہو۔

اسی طرح نسائی وغیرہ نے تخریج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہوا سو وقت تک دوزخ میں داخل نہ ہوگا جب

تک کہ دودھ حقن میں نہ لوٹ جائے (یہ تعلق بالمحال ہے یعنی نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا) اور یہ فرمایا کہ کسی انسان کے نتھنوں میں اللہ تعالیٰ کے رستہ کی گرد اور دوزخ کا دھواں یہ دونوں چیزیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں (یعنی دنیا میں جب اللہ کے راستہ میں گرد کھائی ہے تو آخرت میں عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا) اور لائق ہے کہ یہی حال علماء کا بھی ہو۔ اس لئے کہ ابن جریر اور ابن منذر وغیرہ نے عبد اللہ بن علیؓ سے تخریج کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا علم دیا گیا جو اس کو نہ لائے تو حق ہے کہ کہا جائے کہ وہ ایسا علم دیا گیا جو اس کے حق میں نافع نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے وصف میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں (پس جو عالم خدا کے خوف سے رویا نہیں وہ کیا عالم ہوا)

قرآن دیکھ کر پڑھنا

قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے زبانی پڑھنے سے۔ یہی ہمارے اصحاب نے کہا ہے اور سلف سے بھی مشہور ہے مگر یہ علی الاطلاق نہیں بلکہ اگر قاری کا حال یہ ہے کہ زبانی پڑھنے میں اس کو زیادہ تدبر و تفکر اور جمعیت قلب حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے لئے یہی افضل ہے اور دونوں میں تدبر و تفکر یکساں ہو تو پھر قرآن دیکھ ہی کر پڑھنا افضل ہے۔

قرأتِ جہری و سری

قرأت میں رفع صوت (آواز بلند پڑھنے) کے بارے میں احادیث آئی ہیں اور اسرار (آہستہ پڑھنے) کی فضیلت میں بھی بہت سے آثار وارد ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق اور جمع کی صورت یہ ہے کہ اسرار (یعنی آہستہ آواز سے پڑھنا) ریاء سے بہت بعید ہے تو جن لوگوں کو اس کا خوف ہو ان لوگوں کے حق میں اسرار ہی افضل ہے۔ اور اگر ریاء کا خوف نہ ہو تو جہر

(یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا) افضل ہے۔ بشرطیکہ اس سے کسی نماز پڑھنے والے یا سونے والے کو اذیت نہ ہو۔

جہر کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں عمل بڑا ہے اور اس کا نفع غیروں کو بھی پہونچتا ہے، اور جہر قاری کے قلب کو بیدار کر دیتا ہے، اسکے خیال کو غور و فکر کی طرف جمع کر دیتا ہے، اس کے کان کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، نیند کو ختم کر دیتا ہے، نشاط کو زیادہ کرتا ہے، دوسرے نا تمین و غافلین کو بیدار کر کے ان میں نشاط پیدا کر دیتا ہے۔ پس اگر جہر سے ان مذکورہ اشیاء میں سے کوئی شے مقصود و مطلوب ہو تو جہر افضل ہے۔

تلاوت میں حسنِ صوت

قرأت میں تحسینِ صوت اور اسکی تزیین مستحب ہے مگر جبکہ حد سے تجاوز نہ ہو جائے۔ پس اگر ایک حرف بھی زیادہ کر دے یا کم کر دے تو یہ حرام ہے اولیٰ الخان سے قرأت کرنے میں اگر افراط نہ ہو تو جائز ہے ورنہ حرام ہے۔

تلاوت کے آغاز و انتہا میں ربط معانی کا لحاظ

قاری کو چاہئے کہ ایسی جگہ سے قرأت شروع کرے اور ایسی جگہ پر وقف کرے کہ معنی مربوط رہیں۔ اب اس امر میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے اسکے برگز برگز اس میں لوگوں کی تقلید نہ کرنی چاہئے بلکہ سید جلیل ابو علی فضیلؒ ابن عیاض کے مقولہ کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہئے وہ فرماتے ہیں کہ :

لَا تَسْوَ حَشْرُ طَرَقَ
الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا
وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ
الْهَالِكِينَ -

ہدایت کے راستوں سے اس بنا پر کہ ان پر چلنے والے کم ہیں متوحش نہ ہو اور کثرتِ ہالکین سے دھوکہ میں نہ پڑے (یعنی انکی کثرت کو دیکھ کر تم بھی انکی اتباع نہ کرو) اور ہلاکت میں پڑ جاؤ (یہ سب آداب کتاب الاذکار للنفوذی : ماخوذ ہیں)

پس اگر ان آداب مذکورہ کا لحاظ کر کے تلاوت کی جائے تو ضرور تلاوت کے فیوض و برکات حاصل ہوں گے اور تلاوت کی لذت و حلاوت ملے گی، اور جب کو تلاوت میں لذت و حلاوت مل جائیگی اسکو کبھی بھی تلاوت سے سیری نہ ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کو قرآن پاک میں ایسی حلاوت حاصل تھی کہ انکو کسی دوسری چیز میں ایسی حلاوت ملتی ہی نہ تھی۔

روایت ہے کہ جب صلوٰۃ خمسہ فرض ہوئیں تو صلوٰۃ تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ تہجد کی فرضیت کے ساقط ہو جانے کے بعد دیکھیں صحابہ کا کیا حال ہے۔ اخیر شب میں تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کے حجروں سے گزرے تو شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ سنی۔ یعنی بدستور سابق لوگ قرأت قرآن میں مشغول تھے۔ بھلا وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے انکے گوشت و پوست، سمع، بصر، دل و دماغ میں قرآن رچ بس گیا تھا اور پوری طرح سرایت کر گیا تھا ان کا جزو لا ینفک (لازم) ہو گیا تھا۔ اسلئے فرضیت تہجد رہے یا نہ رہے ہر حال میں تلاوت کرنے پر مجبور تھے انکو قرآن سے تعلق ہو گیا تھا اور اس بابرکت وقت سے تعلق ہو گیا تھا انکو اس وقت کی برکت و حلاوت مل چکی تھی تو پھر کیسے اس سے غافل ہو سکتے تھے۔

ایک صحابی قرآن پاک کی قرأت نہایت خوش الحانی سے کر رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنا تو فرمایا کہ فلاں شخص تو لحن داؤد دیتے گئے ہیں۔ انھوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر میں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور زیادہ خوش الحانی سے پڑھتا۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی امراء اللہ صاحب قدس سرہ کی طبیعت رمضان شریف میں ناساز ہوئی، امام صاحب لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت حاجی صاحب کو کچھ نقاہت ہے لہذا تراویح میں قرآن پاک معمول سے کم پڑھا جاوے

چنانچہ امام صاحب نے ایسا ہی کیا، جب امام صاحب فارغ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا: کہتے امام صاحب مزاج تو اچھا ہے؛ کیوں کم پڑھا۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی اس لئے کم پڑھا تب حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ میرا تو حال یہ ہے کہ جب قرآن شریف کوئی پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سنتا ہی چلا جاؤں۔

اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور اکابر کو قرآن پاک سے انتہائی مناسبت تھی اور اسکی تلاوت سے ان حضرات کو خطا و حلاوت ایسی ملتی تھی جس کی وجہ سے بس قرائت کرتے اور سنتے ہی چلے جاتے تھے ذرا ٹھکان و ملائت محسوس نہ فرماتے تھے۔ سنتے! بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے اور یہی معجزات ان کی نبوت و رسالت کیلئے حجت اور دلیل بنتے ہیں اور اولیاء کو انبیاء کی وراثت میں کرامات عطا فرماتے ہیں تاکہ منکرین کو زیر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نہایت زبردست کشش اور تاثیر عطا فرمائی ہے جسکی وجہ سے وہ بڑے بڑے منکر و معاند کو مغلوب و مجبور کر دیتا ہے آخر کوئی بات ہے جیسی تو عرب کے لوگ اسکی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر منہ کے بل گر پڑے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اقرار کیا حالانکہ وہ لوگ اپنے سامنے نحسی دوسرے کو خاطر میں لانے تھے اور انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ بیشک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کوئی بشر ایسے کلام پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو تو دل میں سب مان گئے مگر جن کی قسمت میں سعادت تھی وہ ایمان لائے اور جوشی تھے وہ اپنے کفر و عناد ہی پر ڈٹے رہے۔

ایک بات اور سنئے! مختصر المعانی میں گھوڑوں کی تعریف میں یہ مصرع

آیا ہے۔ ع

سَبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدٌ

یعنی ایسے گھوڑے ہیں کہ ان کیلئے انھیں سے ان پر شواہد ہیں۔ یعنی خارج سے انکی خوبیوں کیلئے دلائل و شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔
اس مصرع کو میں قرآن پاک پر پڑھتا ہوں اور بیشک قرآن ہی ایسا ہے کہ اس پر یہ مصرع پڑھا جاوے کہ قرآن کے فضائل اور اسکی خوبیوں پر خود قرآن ہی شاہد ہے۔ ع: آفتاب آمد دلیل آفتاب۔

حضرت مصلح الامّت کی نصیحت

بس اب اخیر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرما کر فیوض و برکات کے ابواب کو مفتوح فرما دیا ہے اور اپنے سے رشتہ و تعلق جوڑنے کیلئے اعلیٰ ترین ذریعہ ہم میں چھوڑ رکھا ہے۔ اب ہم اگر اس کی قدر نہ کریں بلکہ اسکے علاوہ دوسرے کلام و اشعار سے ذوق و حال پیدا کریں اور کلام اللہ میں تدبّر و تفکر تو درکنار تلاوت کے بھی روادار نہ ہوں تو بہت ہی خسّران اور حرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا موجب ہے۔

سنئے! اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رافت و عنایت کو مبذول کرنا چاہتے ہیں تو بس کلام اللہ کی طرف توجہ کیجئے اور اپنا رشتہ کلام اللہ سے جوڑ لیتے اور قوی تعلق پیدا کیجئے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے یا نہیں آخرت میں جو عزت و شرف و کرامت ملے گی اس کا تو پوچھنا ہی کیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی کفالت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جس کو قرآن کی قرائت اور ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا تو سائلین کو جو کچھ دیتا ہوں اس سے افضل شے اسکو دوں گا۔

قرآن سے متعلق ادعیہ ماثورہ

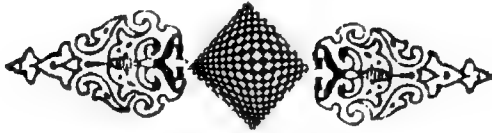
اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ادعیہ پر مضمون کو ختم کرتا ہوں
وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي
كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ
عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَ
ذَهَابَ هَمِّي۔ یعنی سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بحق ہر اس نام کے جو تیرا ہے کہ تو نے
جس کے ساتھ اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اُسے
اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا علم غیب ہی میں اسکو رہنے دیا ہے یہ کہ کر دے
قرآن عظیم کو بہار میرے دل کی اور نور میری آنکھ کا اور کشائش میرے غم کی اور دُفیع
میری فکر کا۔

دیکھئے یہاں قرآن کو قلب کی ربیع و بہار فرما رہے ہیں اس سے معلوم
ہو کہ قرآن سے قلب میں بہار آ جاتی ہے تو کوئی شے ہے جیسی تو یہ دعا فرما رہے ہیں
اسی طرح کی دوسری دعائیں سنئے!

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِ
الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنْزَلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي
وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظَمَتِكَ وَكِبَرِيَاكَ
وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرُدُّ قَلْبِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَتَخْلُطَهُ بِلَحْمِي وَدَدِي
وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَتَسْعِمِلَ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔

قرآن پاک ہی کے متعلق حضور نے یہ دعا بھی فرمائی۔
اَللّٰهُمَّ اَنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِى - اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

اجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَتَوْسِدًا وَهَدًى وَرَحْمَةً. اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ
 مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أَتَاءَ اللَّيْلِ
 وَأَتَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٥
 نَمَّ ————— بِالْخ ————— ر

حامل مضامین تصوف و عرفان • افاد آوصی الہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین مصلح الامۃ
نشر مصلح الامۃ
حضرت

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۱۵۱ - شوال المکرم ۱۴۱۸ھ مطابق مارچ ۱۹۹۷ء جلد ۱۹
قیمت فی پرچہ سات روپے صفائے دست تعاون ستر روپیہ سماج پابین ہیر

مکانہ بدلی اشتراک : پاکستان ٹور و پیہر - غیر مالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیٹہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - نجشہ بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : امراء کرمی پریس نجشہ گنج، الہ آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترتیب

- ۱۔ علم کو کارآمد بنانے کا طریقہ معراجِ الٰہی حضرت مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ ۳
- ۲۔ طلبہ کیلئے ذکر و شغل کی ضرورت " " " " " ۱۰
- ۳۔ حدیث احسان حضرت مولانا شاہ عبدالغنی ممنا پھولپوری قدس سرہ ۱۵
- ۴۔ مکتوباتِ اصلاحی معراجِ الٰہی حضرت مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ ۳۱
- ۵۔ کمالاتِ اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ ۳۳
- ۶۔ رفع الموانع حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ۱۴

(یہ ضرور پڑھ لیجئے)

افسوس کی بات ہے کہ ایک دینی اور اصلاحی رسالہ کے پڑھنے والے ایسا تفاعل نہیں کہ پورا سال گزر جائے اور اپنا واجبی و رد تعاون خود ارسال کرنے کا خیال تک نہ آئے بہرہٴ اجماع ہے اب تک سلسلہ کا رد تعاون بھی ارسال نہیں منسلک آیا اسے حضرت کو فوری طور پر اپنا رد تعاون ارسال فرما کر اپنی دینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔

علم کو کارآمد بنانے کا طریقہ

فرمایا کہ میں نے اب اپنا طریقہ بدل دیا ہے اور چونکہ تجربہ کے بعد ایک نیا علم مجھ کو حاصل ہوا ہے اسلئے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے واقف نہ رہیں وہ یہ کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں کے سامنے ایک مدت تک قرآن اور آیات کی تفسیر سنائی ایسی ایسی آیتیں کہ اثر کرنے کے لئے ایک دو آیت بھی کافی و دافنی تھی مگر دیکھا کہ ان پڑھنے پڑھانے والوں پر اسکا کماحقہ اثر نہیں ہوا۔

اسی طرح حدیث شریف کا سبق شروع کرایا اور شرح حدیث اسکی کیسی کیسی شرح فرمائی ہے اسکو بھی سنایا لیکن میں اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ دیکھا کہ ان لوگوں نے اسکا بھی کوئی اثر نہیں لیا۔

پھر میں نے غور کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ مجھ پر تو قرآن و حدیث کا بہت اثر ہوتا ہے اور اتنا وقت جو اس کے درس میں گذرتا ہے اسکو عمدہ ترین وقت اور زندگی کا اصل سرمایہ اور حاصل سمجھتا ہوں پھر ان لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو بات سمجھ میں نہ آئی کہ اصل میں یہ لوگ غافل ہیں، غفلت انکے قلب میں موجود ہے تم جو علوم بیان کرتے ہو ذوق اور حال کے درجہ میں انکو نہیں پہنچتیں بلکہ نصرت علم کے درجہ میں ہو کر رہ جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب قلب میں غفلت بھری ہو تو پھر قرآن و حدیث کا اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اسلئے کہ یہ دوسرے ہی لوگ ہیں اور قرآن و حدیث سے جنکو نفع ہوتا ہے وہ کچھ دوسرے ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں لہذا انکے مناسب جو چیز ہے اسکو استعمال کرو گے تب نفع ہوگا چنانچہ انکو ذکر میں لگاؤ کیونکہ ہر مکان دین نے فرمایا ہے کہ جب کسی زنگ آلود چیز کو صاف کرنا ہو تو صابن استعمال کرنے سے پہلے ریت سے اسکو مانجھنا چاہیئے تب صابن

کا بھی فائدہ مرتب ہوگا ورنہ بدون اسکے ابتداء ہی صابن لگائیے تو برتن بھی صابن نہ ہوگا اور صابن بھی برباد جائیگا چنانچہ صاحب ترصیع الجواہر المکیہ فرماتے ہیں کہ۔

اعلم ان اسرع الطاعات فی جلاء القلب و تنویہ و تبدل الاوصاف الرديۃ بالاصاف الحمیدۃ ذکر اللہ تعالیٰ قال تعالیٰ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر ول ذکر اللہ کبریا وان عمل الذکر فی جلاء القلب عمل الرمل فی جلاء الخناس و عمل بقیۃ الطاعات فی جلاء عمل الصابن فی جلاء الخناس (۲۷ ترجمہ)

جان لو کہ سب طاعات سے بڑھکر طاعت قلب کی جلا اور تنویر کے حق میں نیز اسکے اوصاف رومیہ کو حیدرہ سے بدلنے کے باب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاشبہ نماز بے حیائی کے کا سولہ بُری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بُری چیز ہے چنانچہ علماء طرین نے فرمایا ہے کہ قلب کو جلا کرنے میں ذکر کا وہ درجہ ہے جو تانبہ کے صاف کرنے میں ریت کا درجہ ہے اور تنویر قلب کے بارے میں بقیہ طاعات کی وہ حیثیت ہے جیسی کہ اسی تانبے کی صفائی میں صابن کی۔

چنانچہ اسکے پیش نظر ذکر پر لگایا تو دیکھا کہ نفع ہوا اور اپنی اس تبدیلی اور ترسیم میں معین ایک عالم کا وہ واقعہ بھی ہوا جس کو صاحب مرقات نے شرح مشکوٰۃ میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ اسکی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

امیں کچھ شک نہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ افضل الذکر ہے

اور یہی وہ قاعدہ ہے جس پر ارکان دین کی بنا قائم ہے اور یہی کلمہ علیا ہے اور یہی وہ قطب ہے جس پر اسلام کی چکی گھومتی ہے اور یہی وہ شعبہ ہے جو کہ اسلام کے تمام شعبوں سے اعلیٰ ہے

اور علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ

بلکہ یہی کل ہے اور اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں

یہ شرح کر کے اسکے آگے لکھتے ہیں۔ اور اس بات کو
 سمجھارے لئے یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ سید علی بن میمونؒ
 مغربی نے جب شیخ علوان حموی میں تعارف فرمایا جو کہ مفتی اور
 مدرس تھے تو انکو افتاء اور تدریس سب کاموں سے منع فرمادیا اور
 انکو ذکر اللہ میں مشغول کرایا پس جہلاء نے سید علی بن میمون کے
 بارے میں زبان طعن دراز کیا اور کہنے لگے کہ انھوں نے تو
 شیخ الاسلام کو گمراہ کر دیا اور مخلوق کے نفع سے انکو روک دیا
 پھر سید علیؒ کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیخ علوان حموی کبھی کبھی
 تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی منع فرمادیا۔ اب
 لوگ کہنے لگے کہ یہ تو زندیق ہو گئے کہ تلاوت قرآن سے بھی منع کرتے
 ہیں جو کہ قطب ایمان اور غوث ایقان ہے لیکن مرید نے
 بلا خوف و تومہ لائے (بلا کسی ملامت و گری ملامت کا اندیشہ کئے)
 اپنے شیخ کی اطاعت کی یہاں تک کہ انھیں مزید علم حاصل ہوا
 اور انکے قلب کا آئینہ روشن ہو گیا اور اپنے رب کا مشاہدہ
 حاصل ہو گیا تو انکو قراءت قرآن کا جائز عطا فرامی چنانچہ جب
 انھوں نے قرآن پاک کھولا تو فتوحات ازیلہ و ابدیہ کے ابواب
 حاصل ہوئے اور ظاہری و باطنی عمارت و معارف کے خزانے
 ظاہر ہوئے۔ تب سید علی بن میمونؒ نے ان سے منبر پایا کہ میں
 تم کو تسبیح قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں منع کرتا مگر بلکہ زبان سے
 نقلتے سے منع کرتا تھا اور اسکے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں
 ان سے غافل رہنے سے منع کرتا تھا۔ (مرقات ص ۱۳۷ -)

دیکھئے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قلب میں جب غفلت رہتی ہے
 تو وہ طریقہ ہی سے زائل ہوتی ہے اور بدون طریقہ سے زائل کئے ہوئے

وہ ان خود زائل نہیں ہوتی بلکہ بعض حالات میں تو ستر آن وحدیث کی تلاوت اور مزدالت بھی اسکے لئے کافی نہیں ہوتی چنانچہ شیخ علوان حموی اسی مرتبہ میں تھے۔ عالم تھے، مفتی تھے، مدرس تھے مگر کشودکار نہ ہوتا تھا بالآخر ایک صاحب باطن بزرگ نے توہم منہ مائی اور انکو ذکر پر لگایا تب انکے قلب سے غفلت دور ہوئی اسی لئے ہر زمانہ میں حضرات علماء مشائخ کلام محتاج ہوئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستہ بدون اہل اللہ کی معاجبت کے طے نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھئے آپ کے قریب ہی زمانہ میں کیسے کیسے چوٹی کے علماء ہوئے ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور ہمارے حضرت مولانا تقی انویسی کیسے زبردست اہل اللہ ہوئے مگر کوئی بات تو قطعی جو ان سب حضرات نے حضرت حاجی صاحب کے تعلق کو ضروری جانا یہ حضرات جانتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کوئی دہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی کے لئے گئے اور وہ وہی چیز تھی جس کیلئے شیخ علوان سید علی بن میمون کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے غرضیکہ یہ سلسلہ پونہی چلا آ رہا ہے کہ علماء ظاہر کو اپنے علم کو کارآمد بنانے کے لئے علماء باطن کے پاس جانا پڑا ہے اور ان حضرات نے اسی ذکر کے ذریعہ انکے قلوب کی ڈاکر بنادیا اور اس سے غفلت کو نکال پھینکا معلوم ہوا کہ غفلت دور کرنے کیلئے بجز ذکر کے اور کوئی دوسری شے نہیں ہے اس پر سب مشائخ کا اتفاق ہے۔ دیکھئے اسکے متعلق آپ کے بزرگ کیا فرماتے ہیں۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کسی سالک کو تحریر فرماتے ہیں کہ :-

سلطان الاذکار حقیقی کے بعد خطرات سور کی گنجائش

نہیں رہتی ۔ ط - ہر جا کہ سلطاں خیمہ زد غوغا نما نہ عام را

دجہاں بادشاہ نے اپنا خیمہ لگا دیا وہاں عوام کا شور وغل خود بخود

ختم ہو جاتا ہے مگر ہاں خیالی سلطان الاذکار ہو گا اب اسکی

تدبیر کثرت ذکر ہے کہ بہ سبب کثرت ذکر کے بیچ ذکر قائم ہو کر بیچ
خطرات کو قطع کر دیوے۔ (ص ۲)

ایک اور مکتوب میں ارقام مندرماتے ہیں :-

توکل شاہ متناکسر دیکھا جو حال نکھا ہے انکے خیال میں انفعال
ہے قلب میں ذکر راسخ نہیں ہوا، انکو ذکر نالایم ہے۔ خطرات
رفع نہیں ہوتے جب تک کہ قلب میں ذکر نہ قائم ہو ورنہ
مغیلہ کا تعدیہ ثبات ہوتا ہے۔ (ص ۳۳)

ایک جگہ تحریر مندرماتے ہیں :-

جواب امر ثالث یہ ہے کہ نسیقی تام نہیں ہوتی —

— اگر نفا ر تام ہو جائے تو اگلا راہ مفتوح ہو۔ بندہ کے

نزدیک ابتدا میں نقصان رہا ہے، ذکر نے قیام نہیں پایا
والغیب عند انشاء رات کو ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے (ص ۳۴)

دیکھئے! ان تمام مکتوبات میں ذکر پر کس قدر زور دے رہے ہیں کہیں فرماتے
ہیں کہ ”اسکی تدبیر کثرت ذکر ہے“ کہیں مندرماتے ہیں کہ ”انکو ذکر نالایم ہے“
کہیں مندرماتے ہیں کہ ”ذکر نے قیام نہیں پایا“ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدا میں
جو چیز سالک کیلئے ضروری اور نافع ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے۔

یہیں سے صاحب رسالہ تفسیر یہ کی اس عبارت کا مطلب واضح ہو جاتا
تھے کہ انھوں نے فرمایا کہ مریدین کے آداب میں سے ظاہری اور ادکی کثرت
نہیں ہے اس لئے کہ قوم کا اہم وظیفہ صرف تین امور ہیں اخلاص، خواطر، معالجہ
اخلاق اور قلبی غفلت کی نفی، جسکا طریق ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غفلت
کا ازالہ بھی ذکر ہی سے ہوتا ہے اور خواطر کے بیچ کا بھی غائر ذکر ہی کے بیچ کے
قیام سے ہوتا ہے۔ پس ذکر بیک وقت دونوں ہی چیزوں کے لئے مفید
ہے اسلئے اسکی جیسی ضرورت ہوگی معلوم ہے اور دوسری چیز معالجہ اخلاق

ہذا اب طریق کا یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی کیا جائے یعنی ذکر بھلی اور معالجہ اخلاق بھلی، لیکن دیکھتا ہوں کہ اب نہ اخلاق کی درستگی کی جانب توجہ ہے اور نہ ذکر ہی کے ساتھ شغف ہے اسلئے یہ کام خراب ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب میں بھلی ذکر ہی پر زیادہ زور دیتا ہوں اور اس پر آمادہ کرتا ہوں تاکہ کام کی صحیح ترتیب سامنے آوے اور جو کام کیا جاوے اس سے نفع ہو اور ذکر کے تقدیم کی یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ ابتدا میں سالک کے لئے کسی بسیط ذکر کی ضرورت ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ اسکی جانب توجہ رکھ سکے اور ایک مرکز پر اسکی توجہ مبذول ہو جاوے اور قلب پر اسکا اثر ہو سکے، اسلئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یا اللَّهُ اللَّهُ یا سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وغیرہ اذکار ہیں۔ باقی تلاوت بھلی گو ذکر ہی ہے مگر مرکب ہونے کی وجہ سے چونکہ سالک کا ذہن مختلف مضامین کی طرف ملتفت ہوتا رہتا ہے اس لئے مبتدی کے لئے باعث تشویش بنتا ہے اس لئے اس سے غفلت زائل نہیں ہوتی یا بہت دیر میں زائل ہوتی علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے۔

اور حضرت مولانا گنگوہیؒ نے یہ جو فرمایا کہ ”نیستی تام نہیں ہوتی اگر فنا تام ہو جائے تو اگلا راہ مفتوح ہو بندہ کے نزدیک ابتدا میں نقصان رہا“ ذکر نے قیام نہیں پایا، الغیب عند اللہ“ اس کے متعلق کہتا ہوں کہ دیکھئے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی ایسی اپنے اپنے زاد میثاق مشائخ یہی کہتے چلے آئے ہیں مولانا گنگوہیؒ نے تو یوں فرمایا ہے ”اگر فنا تام ہو جائے تو اگلا راہ مفتوح ہو“ بعینہ اسی مضمون کو خواجہ محمد معصومؒ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ

ہج کس راتا نہ گرد و اد فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا
(یعنی کسی شخص کے لئے جب تک وہ فنا کے درجہ کو نہ پہنچ جائے بارگاہ کبریا رسائی ناممکن ہے)

اسی مضمون کو مولانا ردّم بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثنوی میں کہتے ہیں کہ س
آئینہ رستی چہ باشد؟ نیستی نیستی بگو میں مگر ابلہ نیستی
یعنی رستی کا آئینہ کیا ہے؟ نیستی ہے۔ اسلئے اگر تم بوقوت نہیں ہو اور رستی
چاہتے ہو، تو نیستی اختیار کرو۔

اور سینے! حضرت سعدؓ بھی یہی فرماتے ہیں بوستان میں کہتے ہیں س
مترس از محبت کہ خاکت کند کہ باقی شوی چوں ہلاکت کند
محبت سے اس وجہ سے نہ ڈرو کہ وہ تسکو خاک کر دیگی کیونکہ وہ اگر تسکو ہلاک
کر دیگی تو میں تمہاری بقا ہے!

نزدید نبات از حبوب درست مگر خاک بردی بگو و نخست
دیکھو دانہ سے پودا اسی وقت عمدہ طریقہ سے نکلتا ہے جبکہ پہلے اسکے اوپر
ڈال دیتے ہیں اور اسکو خاک میں بالکل فنا کر دیتے ہیں!

ترا با حق آں آشنائی دہ کہ از دست غریشت ربائی دہ
یہی محبت تجھ کو حق تعالیٰ سے آشنا کرتی ہے مگر اس وقت جبکہ تجھ کو تیرے اپنے
باتھ سے ربائی دلا دیتی ہے یعنی تیری ہستی کو مٹا دیتی ہے اور فنا کر دیتی ہے!
کہ تا با خودی در خودت راہ نیست و زیں نکتہ جز بجو آگاہ نیست

اور یہ اسلئے کہ تو جب تک اپنے آپ سے چپوٹے گا نہیں تجھ کو خود اپنے اندر
راہ نہ ملے گی راہ باطن میں نہیں کھلتی جب تک خودی نہیں چھوڑتی سو ابے خود کے
یعنی جو شخص کہ نفس سے چھوٹ چکا ہو اور کوئی دوسرا اس نکتہ سے آگاہ نہیں
ہو سکتا یعنی ایک ذوقی اور حالی شے ہے اسلئے قال کے ذریعہ سمجھ میں نہ آئیگی!

دیکھا آپ نے تمام مشائخ متقدمین وہی بات فرما رہے ہیں حضرت
مولانا گنگوہیؒ نے فرمائی ہے کیا اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت مولانا کا
باطن میں بھی کیا مقام ہے اور باطنی امور کو کیسا سمجھتے تھے یعنی شیخ کامل
تھے محض عالم ظاہر ہی نہ تھے۔

طلبہ کیلئے ذکر و شغل کی ضرورت

فرمایا کہ اس وقت طلبہ کا مجمع ہے اس لئے ان سے متعلق ایک نہایت کام کی بات

کہتا ہوں سنئے :-

ہمارا ہی اکابر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حضرات زمانہ طالب علمی میں بیعت ہونے کو اور طالب علم کیلئے ذکر و شغل میں لگنے کو پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ اس شغل کو ان کے مشاغل علیہ کے حق میں محل

اور اسکے لئے مضر اور مغفوت بحیوئی ادباعت تشربت سمجھتے تھے چنانچہ جہاں کسی نے اس زمانہ میں بیعت کی درخواست کی تو اسکو ڈانٹ دیتے تھے اور ذکر وغیرہ سے بھی یہ کہہ کر منع فرما دیتے تھے کہ یہ زمانہ تحصیل علم کا ہے پہلے اسکو حاصل کر دیں سب شیطانی وساوس ہیں وہ تمکو اس طرح سے علم سے ہٹانا چاہتا ہے۔

اپنے بزرگوں کا یہ طریقہ اور انکا یہ ارشاد سرا آنکھوں پر ان حضرات کے علم اور دیانت و تجربہ میں جو بات آئی انھوں نے صاف صاف کہہ دیا اس وقت کے لحاظ سے یہی مناسب رہا ہوگا لیکن موجودہ حالات اور اپنے دینی اداروں اور مدارس کا تجربہ و مشاہدہ کرنے کے بعد اب میری رائے اس باب میں بدل گئی ہے چنانچہ اسکے متعلق پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب یہ طریقہ مفید نہ ہوگا بلکہ سخت مضر ہوگا۔

اسلئے کہ اس زمانہ میں لوگوں میں دین و دیانت تھی طلبہ بہت ساحصہ دین و اخلاق کا گھر ہی سے سیکھ کر مدرسوں میں آتے تھے، دین اور اہل دین کی کامل عظمت ان کے قلوب میں تھی اسلئے مدرسہ میں صرف علم ہی سیکھتے تھے تب بھی اسکے خلاف انکو کوئی راہ نکونہ نہ دیکھتی تھی اپنے اساتذہ کی صحبت ہی جو کہ علاوہ ظاہر کے باطن سے بھی حصہ پائے ہوئے ہوتے تھے ان کے اندر عمل

کا جذبہ اور اخلاص کا حصہ موجود رہتا تھا دین اور شوائدین کا ادب قلب میں موجود ہوتا تھا کتاب و سنت کی عظمت اور وقعت قلوب میں موجود ہوتی تھی اسلئے اللہ و رسول سے محبت اور تعلق سے بھی دل خالی نہ رہتا تھا چنانچہ مشغلہ علم انکے حق میں کچھ مضر نہ ہوتا اور اس سے فراغت کے بعد مشائخ کے یہاں جا کر بہت قلیل زمانہ میں اخلاق حسنہ سے بھی قلب کو منور کر لیتے تھے اور علم کی جو روح ہے عمل اور اخلاص اسکے ساتھ متصف ہو جاتے تھے اور اللہ و رسول کی محبت سے اپنے سینہ کو معمور کر کے ظاہری اور باطنی کمالات کے ساتھ متصف ہو کر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ تو اگلے زمانہ کا حال تھا۔

لیکن اب یہ حالات باقی نہیں ہیں اور اس میں کچھ زیادہ بصیرت کی بھی ضرورت نہیں ہے مشاہدہ شاہد ہے کہ زمانہ فسادات سے بھر گیا ہے بد دینی عام ہو گئی ہے جن کے اثرات نے نہ صرف ہمارے گھر اور ماحول ہی کو متاثر کیا ہے بلکہ جو جگہیں کہ صلاح و اصلاح کیلئے موضوع تغیر انکا حال تو بہت ہی برا ہو گیا ہے طریق پر نہ صرف یہ کہ عمل نہیں رہ گیا ہے بلکہ اسکا انکار پیدا ہو گیا ہے اور اسکا یہ اثر ہوا کہ مدارس اور خواتین دونوں دو مقابل کی چیزیں اور علماء و مشائخ میں باہم ایک تقابل اور لبس پیدا ہو گیا ہے یا تو یہ دونوں انسان کی تکمیل کے لئے بمنزلہ دو درجات کے تھے کہ پائے فارغ ہو کر دوسرے میں آدمی جاتا تھا یا اب ایسے دو مقابل ہو گئے کہ مدارس میں کچھ علم ہے تو اخلاق کا پتہ نہیں ہے اور خانقاہوں نے کچھ ذکر و شغل کو باقی رکھا ہے تو علم کا نام و نشان نہیں رہ گیا ہے۔

اسلئے اب جبکہ بگاڑ کی ذمہ داری یہاں تک پہنچ چکی ہے تو آپسے کہتا ہوں کہ طلبہ کو جو مدارس میں علم سیکھتے ہیں کس امید پر ابھی باطن سے روکے رکھا جائے اور جب گھر، مدرسہ اور ماحول سب جگہ انکار اور بد اخلاقی کی آگ پھیلی ہوئی ہے

تو اگر ہم انکو باطن کی جانب توجہ نہ دلائیں تو دس پندرہ سال مزید جو یہ مدرسہ میں گزاریں گے اور اس فضا میں گزاریں گے کیا اسکے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی مصلح کی اصلاح اور کسی شیخ کی تربیت قبول کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے تو علم سے تو یوں گئے کہ انکی آزادی نے انکو اس طرف توجہ کرنے سے ہٹائے رکھا اور اخلاق اور اخلاص بلکہ دین و ایمان سے بھی یوں عاری رہے کہ اس کے حصول کا جو طریقہ تھا آپ نے اس پر ان کو لگنے نہیں دیا کہ یہ مشغلہ علم کے منافی ہے پھر جو انکا حشر ہو گا ظاہر ہے۔

اسلئے میں کہتا ہوں اور پوری قوت اور انشراح کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان طالب علموں کو زمانہ طالب علمی ہی میں ذکر و شغل میں بھلی لگاؤ اسکی وجہ سے اگر بالفرض انکی توجہ ادھر ہی زیادہ ہو گئی اور علم کچھ کم بھی آیا تو خیر تہ دین، زہد، تقویٰ اور ایمان تو حاصل ہوا، بہت بڑے عالم نہ ہوں گے تو مومن، زاہد اور متقی تو رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اس طرف نہ لگایا تو نہ علم آئے گا اور نہ تقویٰ ہی پیدا ہو گا نہایت برا حال ہو گا اور قوم کے لئے برا نمونہ ہوں گے۔ یہ مست سمجھو کہ علم دین ہی تو پڑھ رہے ہیں اسی سے تقویٰ بھی

پیدا ہو جائیگا یہ صریح دھوکا ہے آج ان موجودہ حالات کی بنا پر فلوں میں غفلت اور اس پر شیطان کا کامل تسلط ہو گیا ہے تو اس قلب کی صفائی کے لئے تنہا علم کافی نہیں ہے بلکہ ہر کام اپنے طریقہ ہی سے ہوتا ہے اور اسکا طریقہ وہی ہے جو صورتیہ کرام ہر زمانہ میں بتاتے آئے ہیں یعنی ذکر اللہ یہی ہے کہ ہمیشہ اہل علم مشائخ کے محتاج رہے ہیں اگر تنہا علم سے کشود کا رہو جاتا تو ایسے بڑے بڑے علماء مشائخ کے یہاں نہ جاتے بلکہ علم ہی کے ذریعہ راستہ طے کر لیتے اسلئے کہتا ہوں کہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو صرف علم کے ذریعہ کامل نہیں ہو سکتا

یہ دوسرا وقت ہے صحابہ کا زمانہ نہیں ہے وہ صحابہ ہی تھے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنتے تھے اور قلب ایمان سے بھر جاتا تھا اب تو ایمان قلب میں پیدا کرنے کیلئے مشائخ کا طریق اختیار کرنا ناگزیر ہے۔

چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر مشائخ نے اپنے لئے ایک راستہ سب حضرات سے الگ تجویز کیا کیونکہ ان حضرات نے دیکھا کہ اب صرف کتاب سنت قلب سے غفلت دور کرنے اور ایمان حقیقی پیدا کرنے کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے کہ ان غفلت بھرے قلوب سے پہلے غفلت کو دور کیا جائے چنانچہ اسکے لئے ان حضرات نے اذکار اشغال اور مراقبات تعلیم فرمائے اور قلب ہی کی اصلاح کو اپنا وظیفہ قرار دیا یعنی اصل شے کو لیا، چنانچہ ان حضرات کے کام میں اور علماء ظاہر کے کام میں ایک نمایاں فرق یہ تھا کہ علماء نے مدارس میں جبکہ پڑھایا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ دل سے انکا موافق بھی ہوتا لیکن مشائخ نے جس کو پڑھا دیا اس کو اپنا دلی دوست ہی بنالیا۔

اور جس طرح سے اور حضرات نے ایک ایک فن کو لیکر اس میں کمال پیدا کیا اور اسکی اشاعت فرمائی اسی طرح ان حضرات نے قلب کو لیکر اس میں حقیقی ایمان پیدا کرنے کی سعی فرمائی اور کامیاب ہوئے یہ ان حضرات کا امت پر احسان عظیم ہے ورنہ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو لوگ صرف پڑھنے پڑھانے کو کافی سمجھتے اور صرف رسمی علوم کا زبانی چسپاں رہتا اور قلبی حالات سے لوگ یکسر غافل ہی رہتے اور مغالطہ یہ ہوتا کہ سمجھا جاتا کہ سچا بکرام کا اسلام اور ایمان بھی ایسا ہی تھا حالانکہ اسکو انکے ایمان و تقویٰ سے دور کا بھی تعلق نہیں اس لئے ان حضرات نے حقیقی ایمان کی جھلک لوگوں کو دکھلائی اور حقیقی ایمان اور اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس میں شک نہیں کہ لوگوں کے ایمان کو سنبھال لیا۔

چنانچہ اخلاق اور اخلاص کی تفصیل اور ایمان و اسلام کی تکمیل

کے لئے آپکو بزرگوں کے یہاں جانا ہو گا و میں اسکی تکمیل ہوگی یہ تو ہے ہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کام کو مشروع اب مدرسہ ہی سے کرنا ہو گا باقی یہ ضرور ہے کہ مدرسہ تعلیم کی جگہ سے لہذا کسی طالب علم کو دوسری چیزوں میں غلو نہ کیجئے تو اسکو سمجھا دو کہ اس طرح سے کوئی کام نہ کرو کہ جس عنصر نص کے لئے مگر سے آئے ہو اور وقت صرف کر رہے ہو اس میں نقص رہ جائے تو یہ صحیح ہے لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں کہ مدرسہ کو علم کے لئے اس طرح سے خاص کر لو کہ طلبہ کو عمل کا خیال نہ آدے اور طریق کے منکر ہی ہو کر وہاں سے نکلیں، یہ طرز مضر ہے۔ اب۔ اگر اس پر قناعت کی کہ عمل اور حال بعد میں پیدا کر لیں گے تو وہ علم سے بھلی محروم ہی رہیں گے اور بددلس کو فتنہ و فساد کا گھر بنالیں گے۔

ایک مولوی صاحب تھے حضرت نے انکو اجازت دی تھی بڑے شخص تھے ایک مدرسہ میں مدرس بھی تھے لیکن حضرت نے جب اجازت واپس لے لی تو دیکھا گیا کہ اس مدرسہ میں بھی نہ رہ سکے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت ان سے ناراض نہ ہوتے اور وہ حضرت کو خوش رکھتے، حضرت کے طریقہ پر ہوتے تو کم از کم حضرت کے لوگ تو سب کے سب انکو مانتے ہی اور دوسرے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ انکو نہ بھلی مانتے تو کچھ تو ایسے ضرور نکلتے جو مانتے کیونکہ بڑے شخص تھے اس طرح سے انکے ماننے والوں کی کثرت ہوتی اور مدرسہ انھیں کے ہاتھ میں رہتا۔

اس سے میری سمجھ میں ایک مسئلہ آیا وہ یہ کہ بزرگوں کے ماننے میں آدمی کا دنیاوی نفع بھلی ہے مگر عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ پھر کچھ نفع نقصان آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔

حدیث احسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بخاری شریف میں ہے مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ
كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ حضرت جبریل علیہ السلام بشر کی صورت
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرات صحابہ رضوان اللہ
علیہم اجمعین کی ایک جماعت حاضر تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے چند سوالات
کئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے حضرات صحابہ کی تعلیم ہو
اولاً اسلام ماننا ایمان کی حقیقت دریافت کی پھر تیسری بار احسان کی حقیقت
کا سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان نام ہے ایسی عبادت کا جس میں
یہ دھیان جما ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کیونکہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تم کو قطعی دیکھ رہے ہیں پس انکا تمہیں دیکھنا جب قطعی ہے
تو گویا کہ تم بھی دیکھ رہے ہو۔

یہ گویا (کائنات) صرف اس عالم کے لئے ہے حیات دنیویہ جب حیات
اخرویہ سے متبدل ہوگی تو پھر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دنیا کو نکال دے گا
کاف نکال دیں گے اور وہاں صائین کے لئے دیدار باری تعالیٰ بدون اس
کاف کے اُن کے ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ کاف اس عالم کے لئے حجاب رکھا گیا
تھا تاکہ ایمان بالغیب کے لئے یہ عالم عالم امتحان ہو جائے۔

احسان کے معنی لغت میں کسی چیز کے اندر حسن اور اچھائی پیدا کر دینا
ہے۔ احسان کا مادہ بھی حسن ہے۔ اور شائع علیہ السلام کی اصطلاح میں احسان
ایک خاص تصور اور مراقبہ کا نام ہے یعنی بندہ ہر عبادت میں یہ خیال
دل میں جمائے ہوئے غلامی بجالائے کہ میرا معبود حقیقی میرا مالک اور میرا خالق

اور تمام جہان کا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے اگرچہ ہم اندھے ہیں ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت اور تحمل نہیں رکھتے مگر چونکہ وہ ہم کو قطعی دیکھ رہے ہیں پس گویا ہم بھی آنکھو دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی اندھا کسی بینا سے ملاقات کر کے واپس آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ ہم بھی دیکھ آئے ہیں یہاں اسکا دیکھنا بھی حقیقی دیکھنا نہیں ہے ہاں یہ کہا جائے گا کہ گویا اس نے بھی دیکھ لیا۔ عالم آخرت میں ان آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائیں گے یہ آنکھیں یہاں بنائی جا رہی ہیں، ایمان اسلام احسان کے انوار سے بن رہی ہیں، بنیں گی یہاں اور کھلیں گی وہاں۔

احسان کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنوں میں کھلا ہوا ربط ہے ایمان اور اسلام میں حسن کب آتا ہے جب احسان کی روح بھی آ جائے۔ احسان کا دوسرا نام اخلاص بھی ہے احسان اور اخلاص دونوں باعتبار حقیقت ایک ہی چیز ہے احسان فی الایمان بھی مطلوب ہے اور احسان فی الاسلام بھی مطلوب ہے۔ احسان فی الاسلام یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں حسن کب حاصل ہوگا جب اس دھیان سے ان فرائض کو ادا کیا جائیگا کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں جتنے لمحات اس دھیان سے غفلت میں گزر جائیں گے وہ لمحات خواہ کلمہ شہادت کے ہو یا روزے کے ہو یا حج کے ہوں یا زکوٰۃ کے ہوں وہ اخلاص والی اطاعت اور بندگی میں شمار نہ ہوں گے۔

اسی طرح احسان فی الایمان کا معاملہ ہے ایمان کا تحمل قلب ہے قلب میں یہ مرا تا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں جس قدر اسخ ہوگا اسی قدر ایمان کامل اور اکمل ہوگا جتنے لمحات اس دھیان سے غفلت میں گزریں گے ان لمحات کا ایمان بھی احسان کی روح سے خالی ہوگا ایمان اور اسلام کے حیلہ ارکان کی روح احسان ہے بدون احسان کی کیفیت کے اور اس خاص روح کے عبادت تو ہے مگر ایمان حسن نہیں ہے، جسم تو ہے مگر روح نہیں ہے اِنَّ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ میں جو عبدیت مذکور ہے یہ بندگی اور غلامی تو غلام سے کسی وقت بھی منفک (علوٰہ یا الگ) نہیں ہے

نماز کی حالت میں کبھی بندہ ہے اور بازار میں چلنے کی حالت میں، خرید و فروخت میں کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں ہر آن میں ہر حال میں بندہ ہے ابد الابد تک کے لئے اللہ کا غلام ہے۔ مزدور تو کبھی مزدور ہے کبھی نہیں ہے نوکر کبھی نوکر ہے کبھی نہیں ہے مگر بندہ کسی حال میں طوق غلامی اور بندگی سے آزاد نہیں ہے یہ تو بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ بندہ ہونا خود اسکی ذات میں شامل ہے۔

پس اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ میں جو غلامی اور عبدیت مذکور ہے اسکے اندر بندوں کا ہر سانس داخل ہے بندہ حیات سے لیکر موت تک ہر حرکت و سکون میں غلام ہے اسلئے اس مراقبہ اور دھیان کا دل میں راسخ کرنا محض عبادتِ مُسَطَّاحَہ متعارفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنی چال میں اپنے لب و لہجہ میں اپنے آنکھوں کے تیور میں طرز گفتگو میں اپنی عبدیت اور شان غلامی کا دھیان ہے نفس کی انانیت ہر سانس میں شامل ہو سکتی ہے۔

نفس کا اساحتِ جاں دیکھ ابھی مرا نہیں

غافلِ ادھر ہوا نہیں اس نے اُدھر دسا نہیں

ہر وقت عظمتِ الہیہ اس طرح سامنے رہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تصور اور دھیان زبردست آلہ تنبیہ اور کوڑا ہے جب اللہ کی عظمت سامنے رہے گی تو اپنی بندگی اور بے چارگی اور اپنی غلامی بھی پیش نظر رہے گی اس دھیان اور مراقبہ کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ مشق سے اس خیال کا دل میں رسوخ ہو جاتا ہے۔ چند دن کی مشاقی کے بعد پھر بدون اہتمام و قصد بھی یہ دھیان بندھا رہتا ہے اگر معمولی سی غفلت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ متنبہ فرما دیتے ہیں اس دھیان سے جب غفلت ہو جاتی ہے تو بندہ سے شان بندگی اور غلامی کا استحضار جاتا رہتا ہے اور اتنی دیر کے لئے یہ بندہ نفس کے حوالہ ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکنے کی قلیل مدت کے لئے بھی نفس کے حوالہ ہو جانے سے پناہ مانگی ہے ارشاد فرماتے ہیں **يَا سَاحِي يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ** بندوں کی تعلیم کے لئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے حقیقی زندہ اور اے حقیقی سنبھالنے والے میری ایک فریاد ہے اور آپ کی رحمت کو بیچ میں واسطہ لایا ہوں "اب سوال ہوتا ہے کہ یہ استغاثہ کس ظالم پر ہے **لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ** یہ استغاثہ نفس پر ہے میں مدعی ہوں اور میرا مدعا علیہ نفس ہے سب دشمنوں سے بڑا دشمن نفس ہے جو ہر وقت پہلو میں ہے **إِنِّي أَعْدِي عَدُوِّي نَفْسِي** الیٰ بنی جنیدؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "سب دشمنوں سے بڑھ کر تمہارا دشمن نفس ہے" ————— وہ فریاد کیا ہے استغاثہ کی عرضی کیا ہے؟ "اے میرے اللہ! میرے ہر کام کی اصلاح فرما دیجئے اور آپ مجھے میرے نفس کے حوالہ اتنی مدت کو بھی نہ فرمائیں جتنا وقت پلک جھپکنے میں صرف ہوتا ہے" سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین تھے آپ نے امت کے لئے استغاثہ کا مضمون مرتب فرمایا آپ کا ہر قول اور ہر فعل امت کے لئے تعلیم ہے۔

اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت نفس کی نگرانی اور دیکھ بھال ضروری ہے

اندریں رہ می تراشش دمی خراش تا دے آخر دے فارغ مباش

(اس راہ سلوک میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہو اور مرتے دم تک ایک لمحہ کیلئے بے فکر ہو کر مت بیٹھو)

ایک لمحہ کو بھی بے فکری کا موقع نہیں ہے ہر وقت احسان کی روح کو **أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** کے دھیان کو بلوغ سے لیکر غلامی اور بندگی کے تمام حرکات و سکنات میں قائم رکھنا ضروری ہے اس دھیان کو قائم رکھتے ہوئے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں غلامی کا حق

اداکرنا ہے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت آجائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ۖ اپنے رب کی غلامی میں لگے رہو یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت آجائے ۖ اس دعیان کو دل میں ہر وقت باقی رکھنے کے لئے مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے غفلت کے لمحات کا گریز زاری اور اشک ہائے ندامت سے تدارک کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی سعی اور چند دن کی مشاقی کو بندوں کی طرف سے دیکھ کر حق تعالیٰ خود اپنی مدد و خاص سے اپنے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں اور احسان کا درجہ عطا فرما کر اپنی خاص معیت سے نواز دیتے ہیں۔

ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۖ جو ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم انکے لئے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اور ان محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے ۖ ایسے محسنین بندوں کو صوفیانہ اپنی اصطلاح میں صاحب نسبت کہتے ہیں۔ احسان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رابطہ قائم ہو جاتا ہے اسی لگاؤ کا نام نسبت ہے، ایسے حضرات کو اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں اس دوستی کی سند اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں بیان فرمائی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اس دوستی کو کس قدر موکد فرمایا ہے إِنَّ بھی تاکید کے لئے ہے اور لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کلام بھی تاکید کے لئے ہے چند دن انہی کے دیئے ہوئے اعضا سے انہی کی دمی ہوئی توفیق سے انکی راہ میں کچھ مشقت اٹھائی تھی اسکی کیا قدر دانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے (سبحان اللہ)

نیم جاں بستاند و صد جاں دہ

آنچہ در و ہمت نہ آید آں دہ

آدھی جاں (یعنی ناقص و نگی) لیتے ہیں اور سو جاں عطا فرما دیتے ہیں اور جو چیزیں تمہارے وہم و خیال میں بھی دآ سکیں وہ بھی دیدیتے ہیں،

نے ہمیں ملک جہاں دوں دہ
بلکہ صد ہا ملک گونا گوں دہ
(اور نہ صرف یہ حقیر دنیا دیتے ہیں بلکہ طرح طرح کے سیکڑوں ملک عنایت
فرماتے ہیں)

فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سہ
ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے
دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

احسان سے اسلام میں حسن کیوں پیدا ہو جاتا ہے اسکو میں ایک مثال سے
سمجھایا کرتا ہوں جب مزدور کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے کاموں کو مالک
پس پردہ چلن سے دیکھ رہا ہے تو وہ خوب جی لگا کر اپنے فرائض منصبی کو
بہت حسن و خوبی سے انجام دیتا ہے ہر وقت یہ خیال لگا ہوتا ہے کہ مالک
دیکھ رہا ہے خواہ مالک سوتا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مزدور کو اس کے سونے کا
علم نہیں ہوتا اس کے دل میں یہ خوف لگا ہوا ہے کہ میاں چلن سے دیکھ رہے
ہوں گے کام خراب اور سستی سے ہو گا تو مزدوری کاٹ لیں گے اور ڈانٹ
الگ سے پڑے گی اور اگر کام حسن و خوبی سے انجام دوں گا تو شاید میاں کچھ انعام بھی مقرر
مزدوری کے علاوہ خوش ہو کر دیدیں اور مجھے اپنا وفا دار سمجھیں جب ایک مزدور
ملازم بندہ اپنے ہی جیسے مالک کا بوجہ فرق مراتب اس دعیان اور خیال
سے کہ مالک ہمارے مزدوری یا نوکری کو دیکھ رہا ہے اس دہر حسن و خوبی
سے تابعداری کا جذبہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو سہ

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند

صاف گر باشد ندانم چوں کند

(جب ایک گھونٹ مٹی ملی ہوئی شراب انسان کو مجنوں بنا دیتی ہے
تو اگر خالص اور صاف ہوگی تو نہ جانے کیا کچھ کرے گی)

اس معبود حقیقی اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ جب یہ خیال جما رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اعمال میں کس درجہ اپنی عہدیت اور غلامی، تذلل اور خوار کی روح پیدا ہو جائیگی قاعدہ مسئلہ ہے کہ تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب عظمت اور کبریائی اللہ کی سامنے ہو تو اپنی ذلت و خوارسی اپنی درماندگی اور بے چارگی، اپنی عاجزی اور محنت بھی سامنے آ جائیگی۔

چو سلطان عزت علم برکش

جہاں سر بچیب عدم درکش

جب عزت کا بادشاہ (اللہ تعالیٰ) پر حیم بلند کرتا ہے تو سارا جہان سر کو عدم کے گریبان میں چھپا لیتا ہے (یعنی جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر موقوف تو سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں)

اگر آفتاب است یک ذرہ نیست

وگر مہفت دریا است یک قطرہ نیست

(اگر آفتاب ہے تو عظمتِ شان خداوندی کے سامنے اسکی حقیقت ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں، اگر سات دریا ہوں تو ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں)۔

یہ انانیت اور فرعونیت کہ میں یہ ہوں وہ ہوں یہ اسی وقت تک ہے جب تک دل کی آنکھیں پٹ ہیں اللہ کی کبریائی اور عظمت سامنے نہیں ہے عوام تو معاصی سے استغفار کرتے ہیں مقررین، عارفین اپنے حنات سے بھی استغفار کرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ حنات میاں کو پسند بھی آئے یا نہ انکی عظمت کے لائق جب اپنی حنات کو نہیں پاتے تو ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب سلام پھیرتے تو استغفار فرمایا کرتے آپ کا یہ استغفار کس لئے تھا نعوذ باللہ نماز کوئی معصیت کی بات

نہیں ہے یہاں اسی عظمت الہیہ کا استحضار تھا، بندوں کی بندگی اور غلامی لائق شانِ جلالت الہیہ نہیں ہو سکتی ہے پس اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تعلیم دی تاکہ کوتاہیوں کا تدارک ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی غلامی کا حق آپ کی جلالت و کبریائی کے شایانِ شانِ محمد سے نہ ادا ہوا یہ

جان دی، دی ہوئی انھیں کی بھی
حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد سے فرمایا کہ اخلاص سے اونچا بھی ایک مقام ہے پھر خود ہی منہ مایا کہ وہ مقام فنایت ہے اسکی تشریح اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے کہ اخلاص میں بندے کو اپنے وجود کا اعمال میں حنا استحضار رہتا ہے اگرچہ کثرتِ تہا کا پورا مصداق ہوتا ہے مگر انانیت کی جعلک باقی رہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کام کیا اور یہ شرفاً مذموم نہیں بلکہ محمود ہے مگر اس سے بھی اونچا ایک مقام ہے صوفیہ اس مقام کو کُنَاءُ الْفَنَاءِ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ

تو مہاشس اصلاً کمال اینست و بس
دور و گم شود وصال اینست و بس

(تم اپنے کو بالکل مٹا دو کمال بس یہی ہے انھیں کے اندر گم ہو جاؤ اور فنا ہو جاؤ وصال دراصل یہی ہے)

اپنے کو بالکل فنا کر دے جو حسنات اپنے ان مستعار اعضاء سے صادر ہوں انکو اپنی طرف منسوب ذکرے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

(اے انسان تجھکو جو خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بدحالی پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے)

جس درجہ نسبت احسانہ کا رسوخ دل میں ہوتا ہے اسی قدر عبدیت کا ملہ نصیب ہوتی ہے ایسی قومی نسبت احسان کی کہ کسی وقت غفلت نہ ہو ہر وقت مکمل بندگی ہے کہ میاں دیکھ رہے ہیں یہ مقام انبیاء و رسل کا خاص ہے ان حضرات کو ہمہ وقت یہ استحضار بدرجہ اتم و اکمل میسر ہوتا ہے اولیاء امت پر کسی قدر اس دھیان سے غفلت کے لمحات گزر جاتے ہیں تدارک استغفار سے کرتے رہتے ہیں تاہم امت کے عوام انکا درجہ احسان کم اور کیفیہ نہایت اقویٰ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔

بعض شراح حدیث نے اس حدیث سے احسان کے دو درجے بیان کئے ہیں ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے اپنے استاذ حدیث مولانا جلال صاحب رحمہ اللہ جو پوری سے سنا کہ اس حدیث کی تقریب میرے استاذ حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی رحمہ اللہ نے کی تو فرمایا کہ بعض شراح حدیث کا اس حدیث سے اس احسان کے دو درجے بیان کرنا اجتہادی چوک ہے فَإِنَّكُمْ تَكُنُّ تَرَاكَ فَا تَعْلِيل کے لئے ہے پس حدیث کا ترجمہ یوں ہو گا ایسی غلامی کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اس واسطے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں پس انکا دیکھنا جب قطعی اور یقینی ہے تو گویا تم بھی دیکھ رہے ہو جب اس دھیان سے عبادت ہوگی تو یہ اسے پاک ہوگی اور اس احسان کا مطالبہ بلوغ سے لیکر آخری لمحہ حیات تک ہے عوام تو عوام اکثر اہل علم بھی اس دھیان کو کہ گویا ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں صرف نماز و تلاوت کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں حالانکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سے صاف واضح ہے کہ موت تک حق غلامی اور حق بندگی میں لگے رہنے کا امر ہے غلام کا ہر سانس غلام ہے بازار میں خرید و فروخت کر رہا لوگوں سے باتیں کر رہا ہے مگر یہ دھیان بندھا ہے کہ میاں دیکھ رہے ہیں

پنے لب دلہو میں جنبش نگاہ میں، اپنی نشست کی ہیئت میں، اپنی چال
 ہوشیار رہتا ہے کہ بندگی اور غلامی کی شان موجود ہے یا مکر اور
 نیت کی باریک لہریں بجلی شامل ہو گئی ہیں وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ
 شَکُّوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هَؤُلَاءِ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا
 ان کے بندے زمین پر اپنے کو غلام ذلیل سمجھ کر چلتے ہیں انہی چال سے
 گی اور غلامی کی شان ظاہر ہوتی ہے و عیان بندھا ہوا ہے کہ میرا
 بنو حقیقی دیکھ رہا ہے ہم اسکے غلام میں اپنے اللہ کے لئے اپنے کو
 اور ذلیل سمجھ کر چلتے ہیں انکو اپنی چال میں فکر رہتی ہے میاں نے جس
 نون (اور عاجزی) کو میرے لئے پسند فرمایا ہے وہ میری چال میں ہے یا نہیں
 س تذلیل اور عبدیت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مخلوق کی نگاہ
 سے معزز اور کبیر فرما دیتے ہیں مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰہِ فَرَفَعْنٰہُ اللّٰہُ وَضَعُ کَے معنی
 ٹھکانے کے ہیں اور تفاعل کے باب میں اپنے کو گرا دینے کے معنی ہیں
 اپنے کو گرایا نہیں کہ رفعت (دبندی) کا ثمرہ فوراً ملتا ہے فَرَفَعْنٰہُ اللّٰہُ میں
 عجیب شان رکھتی ہے یہ قلعہ قیب کے لئے ہے پس اللہ بلند فرما دیتا
 ہے یہ ذلت جو انکے لئے ہے ہزاروں سلطنت سے بہتر ہے۔

بندگی اور یہ از سلطانی است

کہ اَنَا خَيْرٌ دِم شیطانی است

اسکی بندگی اور غلامی بادشاہی سے بدرجہا بہتر ہے کیونکہ اَنَا خَيْرٌ (یعنی میں
 چھا ہوں اور ایسا ہوں دیا ہوں) کہنا ایک شیطانی بات ہے
 ورجب ہمارے بندے ہوں (اور عاجزی) کی شان لئے ہوئے چلتے ہیں اور
 رنی جاہل انکو چھیڑتا ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں
 ہوں سے اچھے نہیں کہ مبادا ہمارے ہوں کی نعمت نفس کے حوالے نہ ہو جائے
 نون کے معنی تذلیل و خواری کے ہیں۔

احسان کی روح سے بندگی اور فنایت کی عجیب شان پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں من آ جاتا ہے اسلام میں بھی من آ جاتا ہے، پوری زندگی ایک خاص شان تعبدی لئے ہوئے حیات طیبہ سے مشرف ہو جاتی ہے۔ بظاہر کوئی اہل ظاہر اعتراض کر سکتا ہے کہ جب اعضاء خرید و فروخت یا دیگر مشاغل ضروریہ میں مصروف ہیں تو یہ دھیان کیسے قائم رہ سکتا ہے کہ گویا ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسکا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال سے سمجھایا ہے تمثیلات کے تو حضرت بادشاہ تھے۔

فرمایا کہ جن پور میں عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کر ایک گھڑا بغل میں اور دو گھڑے سر پر اوپر نیچے رکھ کر چلتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہوئی چلتی ہیں مگر دل میں سر کے گھڑوں کا برابر خیال رہتا ہے اگر گھڑوں سے ذرا کبھی دل غافل ہوں تو گھڑے سر سے زمین پر آ رہیں۔ یہی حال صاحب احسان اور صاحب نسبت کا ہوتا ہے نسبت کا ترجمہ میں نے کیا ہے لگاؤ اپنے اللہ سے ایسا لگاؤ دل میں رسوخ پکڑ لیتا ہے کہ کسی حال میں غفلت نہیں ہوتی کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ اس رسوخ کے لئے گرہیں۔ انھیں دو اجزاء کے نسخہ سے درجہ احسان حاصل ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب ہاجر کی رحمۃ اللہ نے اس مقصود یعنی درجہ احسان کے لئے اَللّٰہُ یَعْلَمُ یَا کُلَّ اللّٰہِ یَرٰہِی (کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں) کا مراقبہ بھی تحریر فرمایا ہے چند دن کی مشق سے یہ رابطہ دل میں رسوخ حاصل کر لیتا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں منت بھی اگر تنہائی میں بادِ ضوقِ باری بیٹھ کر یہ سوچتا رہے کہ حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ میں منت کی مشق دن رات کے لئے کامد ہوتی ہے اگر اس مراتب کے ساتھ یہ بھی تصور کر لے کہ میرے ہر نبی کو اللہ اللہ نکل رہا ہے تو نفع اور بھی دو بالا ہو جاتا ہے اس طریقہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خواب میں تعلیم فرمایا تھا ہر دو کم از کم میں منت بھی کافی ہیں۔ میں اس تھوڑی سی مدت ذکر کو چاہندی کے ساتھ ہر روز کر لیا جائے گھڑی کی کوک

اچانی دینا کہا کرتا ہوں۔ گھڑی کو ایک دفعہ کوک دیا جاتا ہے تو چوبیس گھنٹہ چلا کرتی ہے اسی طرح یہ قلیل مدت جو پابندی معمولات میں صرف ہوتی ہے چوبیس گھنٹہ کے لئے ملکہ یادداشت کے لئے کافی ہو جاتی ہے یعنی چوبیس گھنٹہ کے تمام کاموں میں مشغولیوں کے باوجود قلب خدا سے غافل نہیں ہوتا اسی ایک دفعہ کی کوک کا اثر دل پر برابر قائم رہتا ہے جسکا جی چاہے عمل کر کے دیکھ لے قَن شَاءَ فَلْيَجِبْ۔ بعض اہل ظاہر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کو یہ درجہ احسان حاصل تھا لیکن کسی سے مراقبے کا ثبوت نہیں ملتا اسکا جواب یہ ہے کہ احسان کی کیفیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ اقویٰ اور اعلیٰ تھی کہ آپ کی صحبت مبارکہ میں آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب میں آپ کی احسانی نسبت کا فیض منتقل ہو جاتا تھا اور اور یہ فیض اس قدر قوی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس سے علمیہ ہونے کے بعد بعض حضرات کو اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہونے لگا کیونکہ وہ کیفیت ایمانی احسانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار سے ان کے دلوں میں مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتی تھی وہ علمیہ ہونے کے بعد یومی بچوں میں مشغول ہونے کی حالت میں اس کیفیت کے ماتمہ باقی نہ رہتی تھی۔ حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تَأَقَّى خُظْلَةَ خُظْلَةَ تو منافق ہو گیا اور آپ نے اپنے احسان کی کیفیت میں تغیر کو جان منر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں تو یقین کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جب ہم اپنے گھروں میں لوٹ کر آتے ہیں تو یہ کیفیت احسانی ایسی نہیں رہتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ یہی حالت تو میری بھلی ہے پھر یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے اور اپنے احوال عرض کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَا خُظْلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ

۱) اے خفہ کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے اور کبھی وہ حالت (یعنی یہ تغیر مضر نہیں ہے) بے فکر ہو اگر یہی حالت احسانی جو میری صحبت میں رہتی ہے یکساں طور پر ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں تمہارے بستر پر اور تمہارے راستوں میں لَصَا فُحْنُکُمُ الْمَلَائِکَةُ عَلٰی فُرُشِکُمْ وَفِیْ طُرُقِکُمْ یعنی انسانیت ملکوتیت سے بدل جائے اور امور معاش کے سارے کارخانے درہم برہم ہو جائیں جو تکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا میسر ہونا قیامت تک کیلئے ناممکن ہے اسلئے ایک ادنیٰ صحابی کے احسان کے برابر امت کے اندر قیامت کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اعمال و اذکار و تلاوت و نوافل کو باعتبار کمیت کے زیادہ سے زیادہ کوئی ولی جمع کر سکتا ہے لیکن احسان کی وہ روح ان اعمال میں کیسے آسکتی ہے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فیض نبوت سے عطا ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مد جو خیرات کرنا بعد کے لوگوں کے اہد ہار کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ انکے ایک مد جو کے صدقے میں احسان ن جو روح اور کیفیت ملی ہوئی تھی اس نے دوسروں کے اہد ہار کے برابر سونا صدقہ کرنے پر فضیلت حاصل کر لی۔ یہی راز ہے جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عارف کی دو رکعت نماز غیر عارف کی ہزار رکعت نماز سے افضل ہے کیونکہ عارف کی دو رکعت نماز میں احسان کی روح موجود ہے وہ ایک خاص سمجھ اور فکر کے ساتھ عبادت کرتا ہے وَلَا يُجْزَوْنَ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِمْ (قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق جزا پائیں گے) (الحمد میث)

تابعین نے اس احسان کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حاصل کیا اور اسکے بعد تبع تابعین نے تابعین سے حاصل کیا۔ یہی زمانے ایسے ہیں جنکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "غیر القرون" فرمایا ہے بعد میں جیسے جیسے زمانہ نبوت سے بَعْد ہوتا گیا علماء محققین رہا نہیں نے اس احسانی کیفیت کے رُسوخ کے لئے ذکر اور مراقبہ تجویز کیا اور یہ نسخہ بھی قرآن و حدیث ہی سے لئے

میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِدُونَ** اپنے اللہ کو خوب یاد کرو اور امید ہے کہ (میری یاد سے) تم کو فلاح نصیب ہوگی قرآن سے کثرت ذکر اللہ کا ثبوت ہو گیا اور مراقبہ کا ثبوت لیجئے احسان کی حدیث میں **كَأَنَّكَ تَرَاهُ** جو مذکور ہے تو یہ **كَأَنَّ** یعنی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ ایک تصور ہی تو ہے ورنہ گویا کیوں کہتے اگر یہ تصور نہ ہوتا تو **كَأَنَّ** کا کاف بھی نہ ہوتا یہ گویا فرمانا ایک نوع کا مراقبہ ہی ہے۔

مراقبہ رقبۂ سے ماخوذ ہے لغت میں رقبہ گردن کو کہتے ہیں باب مطالعہ میں یہ رقبہ مراقبہ ہو گیا ہے چونکہ جب کسی بات کی فکر میں اور کسی خیال میں آدمی مستغرق ہو جاتا ہے تو فطری طور پر عادتاً گردن خود بخود جھک جاتی ہے اسی مناسبت سے صوفیہ نے اسکا نام مراقبہ رکھ دیا ہے اور ایک حدیث بھی یاد آگئی جس میں مراقبہ کا لفظ بھی موجود ہے **رَأَيْتُ اللَّهَ تَجِدُهُ تَحْتَ حَذِّكَ** یہ راقب امر کا صیغہ ہے جبکہ مصدر مراقبہ ہی ہے میں اسکا ترجمہ لیں کرتا ہوں "اپنے اللہ کے سامنے اپنی گردن ڈال دو اپنے سامنے تم اللہ کو موجود پاؤ گے" مراقبہ سے مراد نگہداشت ہے۔

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار
جب ذرا گردن جھکائی دیکھو لی

کثرت ذکر اللہ کا ثبوت بھی منصوص ہے اور مراقبہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا اب صحبت اہل اللہ کا ثبوت بھی بیان کرتا ہوں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو! اب بندوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ میاں کیسے ڈریں کیا طریقہ ہے ڈر حاصل کرنے کا؟ ہر کجا مشکل جواب آنجا رود، فرماتے ہیں **وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** اور رہو بڑے سچوں کے ساتھ "جن کے دل ہمارے خوف سے سچے ہیں جنکے دماغ ہمارے خوف سے سچے ہیں، جنکی آنکھیں ہمارے خوف سے سچی ہیں سب کے تمام اعضاء

تقویٰ کی برکت سے لہانت الہیہ کی حفاظت کرتے ہیں یعنی سارے اعضاء پر توڑوں کو مرضیات الہیہ کے خلاف صرف نہیں کرتے ہیں اسی کا نام صدق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص نے غلامانہ قید میں آپ کا ساتھی تھا اور آپ کے صدق کو دیکھتے ہوئے تھا ایک عرصے کے بعد پھر ملاقات کی تو تو کس عنوان پر خطاب کیا اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ بھی عجیب فرمایا ہے یُوسُفُ آيَهَا الصِّدِّيقُ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں "اے یوسف اے صدق مجھ! سبھان اللہ اس ترجمہ سے وجد آ جاتا ہے۔ اے صدق مجھ کیا بلوغ ترجمہ ہے۔

احسان کی تفصیل سے عام طور پر بڑی غفلت ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی بے روح ہیں، احسان کی لذت سے عبادتیں بھی لذت ہو جاتی ہیں ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے مگر اسکو کچھ خیال نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ دل کہیں مشغول ہے بس زبان ہے کہ گھڑی کی سوئی کی طرح خود بخود چل رہی ہے اور ایک شخص ہے جو وضو ہی کے وقت سے دل میں ہتھام کرتا ہے سوچتا ہے کہ بہت بڑے دربار کی حاضری ہے پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے دعیان بندھا ہوا ہے کہ میاں دیکھ رہے ہیں گویا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے اب اس خیال کا اثر کیا ہوگا اسکا کھڑا ہونا دوسرے کے کھڑے ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ کھڑا بھی ہے اور فنا بھی کر رہا ہے، کھڑا ہو کر فنا ہو رہا ہے کھڑا ہونا اگر کھڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسے کھڑا ہے قُوْمُوا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ قانت بیکر کھڑا ہوتا ہے تا بعد ازیکہ اپنے کھڑے ہونے سے ہاتھ باندھے ہوئے غلامی کی شان ظاہر کر رہا ہے۔ اب عظمت الہیہ کے سامنے حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے رکوع میں جھک گیا کیا کیفیت ہوگی اس جھکنے میں؟ اسکا رکوع اور دوسروں کا رکوع برابر نہیں ہو سکتا۔ مٹانے کی پیاس

اور بڑھتی اور سجدہ میں پڑ گیا اپنے اللہ کے سامنے سجدہ میں پڑا ہوا ہے کیا کیفیت ہوگی اس سجدہ کی؟ دوسروں کا سجدہ اس سجدہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اس طرح عبادت کرنا کہ گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے اس عبادت کی لذت ہی اور ہوتی ہے روزہ میں، بھوک پیاس میں دھیان بندھا ہوا ہے کہ میرا اللہ جس کے لئے میں بھوکا پیاسا ہوں میری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ حج کر رہا ہے گویا کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے کیا لطف اور کیا شان عبادت میں اس خیال یعنی احسان کی روح سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاد کر رہا ہے دھیان بندھا ہوا ہے کہ میاں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، جن کے لئے ہم جان قربان کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ

تو نیز بر سر بام آ کر خوش تماشا لے است

گویا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے اس مراقبے سے عجیب روح اور عجیب قوت دل میں پیدا ہو گئی کہ سر میدان کفن بردوش حاضر ہے، عزیز اور محبوب جان قربان کرنے کے لئے زبان حال کہہ رہا ہے یہ

نشوونصب دشمن کہ نشووناک تیغ مر دوستاں سلامت تویی خیر آزمائی

مال کا چالیسواں حصہ تحقیق کو دے رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے کس قدر لذت اور کس قدر اخلاص اس مراقبے کی برکت سے اعمال میں پیدا ہو جاتا ہے اور سارے اعمال آسان اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔ احسان کی برکت سے دین کی صحیح سٹھاس نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کی دولت نصیب فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والصلاة والسلام

علی سید المرسلین

مکتوبات اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸۲)

سال : حضرت کی بڑی نوازش ہے کہ پہلی ہی درخواست پر نہ صرف مجھ اہل کولکہ میری اہلیہ کو بھی اپنے خدام میں داخل فرمایا نیز میری مالی پریشانیوں کی دوری اور حصول شرف صحبت کے لئے دل سے دعا رکھ کر فرمادی ہے ۔

حضرت اقدس کے رقم فرمودہ الفاظ کو پڑھ کر میری مسرت کی کوئی حد نہ رہی غایت مسرت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ حضرت نے بلاپس و پیش مجھ جیسے سیاہ کار کو داخل سلسلہ فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے ۔ اب تو ہر دم حضرت ہی کی طرف خیال مائل رہتا ہے جی یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں ۔ حضرت کے رقم فرمودہ الفاظ بار بار دماغ میں حرکت کرتے رہتے ہیں اور ایک عجیب لطف محسوس ہوتا رہتا ہے دل میں شدت کے ساتھ یہ خیال آتا رہتا ہے کہ بجانے حضرت کس قسم کی غذائیں تناول فرماتے ہونگے ؟ کس قسم کے ملبوسات استعمال فرماتے ہونگے کس قسم کے فرش پر نشست فرماتے ہونگے کیونکہ دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت وہ غذائیں تناول فرمائیں جو شہنشاہوں کو بھی نصیب نہ ہو اور وہ کپڑے استعمال فرمائیں جو تاجداروں کو بھی حاصل نہ ہوں اور ایسے مسند پر نشست فرمایا کریں جسے دیکھ کر شاہان عالم کو بھی رشک آئے بار بار دل یہی کہتا ہے کہ اس وقت صرف حضرت ہی کی ذات جلد آسائش اور نعمتوں کی مستحق ہے ۔ طبیعت اسکو قبول ہی نہیں کرتی کہ حضرت کے سوا کسی اور کو یہ چیزیں حاصل ہوں اکثر دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا رہتا ہے

کہ میں حضرت کے پاس رہوں اور کسی کوتاہی کی بنا پر حضرت سرزنش اور تنبیہ نہ فرمائیں تو ہم تن شوق بنکر سنوں اور یہ محسوس کروں کہ مجھ پر انوار کا نزول ہو رہا ہے نیز دل ہی دل میں یہ شعر پڑھتا رہوں :-

بدم گفتی و خرمندم عفاک اللہ بگو گفتی

جو اس تلخ می زیب لب لعل شکوفا را

آپ نے مجھے برا کہا مگر میں خوش ہوں، خدا آپ کا بھلا کرے آپ نے بہت خوب کہا۔ تلخ بات بھلی شیریں سخن حسین منہ سے بھلی ہی لگتی ہے،

یہ سب کچھ رہا ہوں پھر یہ خوف غالب ہے کہ کہیں خدا وہ سب سے تجاوز تو نہیں کر رہا ہوں۔ نماز میں بھلی اکثر حضرت کا خیال آجایا کرتا ہے غرض حضرت کا جواب موصول ہونے کے بعد دل میں مختلف کیفیات کا ہجوم ہے دوبارہ حضرت سے ملتی ہوں کہ دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ مجھے تمام قرضوں سے سبکدوش فرما کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کی وسعت و توفیق بخشیں۔ تحقیق : آمین۔

حال : میں نے تو اپنے آپ کو ہمہ تن اصلاح و تربیت کے لئے حضرت کے سپرد کر ہی دیا ہے انشاء اللہ اپنی آئندہ زندگی حضرت کے ارشادات کی روشنی میں ہی بسر کروں گا۔

تحقیق : مضامین کا ایک خاص اثر دل پر ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے۔

کمالات اشرفیہ

(۵۴)

(۱۳۰) ایک بیدار مغز عہدیدار حضرت والا کے خادم دوست و پیہر خواہ پاتے تھے اور بوجہ غایت اتقا اپنی پوری تنخواہ والدہ کے ہاتھ میں لا کر دیتیے تھے جب یہ خرد والدہ کے اتنے مطیع تھے تو گھر میں کسی کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے دم مارے سب انہیں گھر کا مالک ذی اختیار سمجھتے تھے حتیٰ کہ وہ اس رقم میں سے کچھ گھر میں خرچ کرتیں اور کچھ پس انداز کر کے اپنے دوسرے بیٹوں کو بہوؤں کو امداد دیتیں انکی بیوی کو یہ انتظام پسند نہ ہوا اور گھر میں بے لطفی پیدا ہونے لگی۔ حضرت والا کے سامنے یہ سب واقعات ظاہر کئے گئے تو حضرت والا نے کل اختیار بی بی کو دلوادیا اور خرچ والد کا کل ان کے ذمہ اور جیب خرچ دس روپیہ ماہوار مقرر کر دیا اور بھائی، بہنوں، بھادھوں سب کو الگ کر دیا۔

ف: تہا ان شریفین میں ہے لَیْنِفَقُ ذُو سَعَتٍ مِّن سَعَتِهِ یعنی معتد والے کو عورت کا نفقہ اپنے معتدور کے موافق دینا چاہیے۔ نیز حدیث میں ہے کہ عورت اس واسطے ہے کہ خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ حقائق کرنا پیرا دینے کا نام نہیں بلکہ بدظنی سے بچانے کا نام ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھر کا انتظام بی بی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور بھادھ تو بالکل ہی غیر ہوتی ہے بھائی کا مال بھائی پر خرچ کرنا والدہ کو جائز تھا اس واسطے اس سے روک دیا اور والدہ کی خدمت یہ بہت ہے کہ علاوہ خرچ کے دس روپیہ فاضل دیدئے جائیں وَ اُخْفِضْ لَہُمَا جَنَاحَ الذِّلِّۃِ اور ان کے سامنے شفقت بکھاری کیسا تھ بھکے رہو کی کافی تعمیل ہے۔ اس طرح منافق

کس خوشی سے رنج ہو گئے کہ والدہ کا حق مار گیا نہ بی بی کا نہ حفظ مراتب
باتھ سے گیا۔ اس سے حضرت والا کا حفظ مراتب نیز صفائی معاملہ وغایت اعتنا
بالاحکام الشرعیہ معلوم ہوا۔

(۱۳۱) مولوی ریاض الحسن الدہلوی (یہ ایک طالب علم تھے جنہوں نے
ڈاک لاسنے اور لیجانے کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھی) کی غلطی سے ایک
خط ڈاک میں بیڑنگ پڑ گیا انھوں نے عرض کیا کہ ابھی ڈاک روانہ نہیں ہوئی
ہوگی میں پوسٹ ماسٹر سے کہہ کر وہ خط نکلوا لوں اور ٹکٹ لگا دوں، منسرایا
اسکا احسان ہوگا، عرض کیا کہ یہ کیا احسان ہے ہمارا خطا ہے ہمیں واپس
لیتے ہیں کسی کی چوری نہیں کرتے، منسرایا حسب قواعد ڈاکخانہ ایک روپیہ
کا اسٹامپ دینا چاہیے جبکہ وہ تمھاری یا میری خاطر سے بلا اسٹامپ
دیدے گا تو گویا ایک روپیہ کا احسان کرے گا اور سہ کارسی نقصان بھی کرے گا
جو اسکو جائز نہیں یاد رکھو کوئی اگر تمھاری ایک پنچ بالشت بھر سے بھی اٹھا کر دیدے
تو اسکو بھی احسان سمجھو ہمیشہ اسکو یاد رکھو حتی الامکان کسی کا احسان نہ لو اور اگر
کوئی چھوٹے سے بھی چھوٹا احسان کرے تو اسکو احسان سمجھو آجکل اس سے بہت
غفلت ہے۔ میرے والد صاحب کی جب میراث تقسیم ہوئی تو میری پھوپھی جٹا
دادا صاحب کی میراث میں سے اور نانی صاحبہ نانا صاحب کی جائداد میں سے
اپنے حصے ہم سب بھائیوں کو دیتی تھیں مگر میں نے انکار کر دیا اس وجہ سے
کہ عورت کا احسان لینا طبیعت کے خلاف ہے۔ میرے گھر میں کافر پانچ ہزار
تھا اور انھوں نے معاف کر دیا مگر میں نے کہا یہ تمھارا فعل تھا اور میرا فعل
یہ ہے کہ میں ادا کرتا ہوں چنانچہ میں نے اتنی قیمت کا مکان دیا اور کچھ نقد بھی
دیا اب مکان مسکو نہ خالص انکی ملک ہے جو چاہیں کر سکتی ہیں (چنانچہ انھوں
نے مولوی شبیر علی کو بیٹا دیدیا پھر جمعہ کو یہ بھی احسان گوارا نہیں ہوا کہ انکے
مکان میں رہوں اس لئے پانچ سو روپیہ اور زائد دے دیئے جس کو میں نے

بطور کرایہ سمجھا ہے گوان سے اسکا اظہار نہیں کیا کہ یہ کرایہ ہے کیونکہ موجب دلکشی ہے۔

ن : اس سے حضرت والا کی احسان شناسی، حسن معاشرت بالاہل اور غایت تقویٰ ثابت ہوا

(۱۳۲) حضرت پیرانی صاحبہ اپنے بھائی کے یہاں گئی ہوئی تھیں مکان میں حضرت والا کے خادم نیاز خاں کی بیوی آگئی جب مکان میں اتر گئی تو معلوم ہوا کہ راستہ میں کوئی اسکا زیور گر گیا تو نیاز خاں اسکو ڈھونڈنے کے لئے چلے عشار کے قریب وقت تھا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب اور حضرت والا بیرونی مکان میں تھے، حضرت والا نے نیاز خاں سے فرمایا تم جاتے ہو اتنے بڑے مکان میں بہو اکیلی ڈرے گی لہذا یوں کرو کہ میں دروازہ پر بیٹھا جاتا ہوں بہو سے کہو بیرونی مکان میں آ جاوے اور دروازہ اندر سے بند کر لے جب تک تم لوٹ کر آؤ گے میں بیٹھا رہوں گا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب نے عرض کیا حضرت خدام کس سطح میں حضور والا مدرسہ تشریف لیجاویں بندہ دروازہ چھوٹھا رہے گا سہرا یا نہیں اس میں کیا حرج ہے اگر ایسا ہی اصرار ہے تو آؤ ہم تم دونوں بیٹھیں حکیم صاحب نے چار پائی بچھا دی اور دونوں بیٹھ گئے اور جب تک نیاز خاں لوٹ کر آئے مزہ کی باتیں ہوتی رہیں۔

ن : اس سے حضرت اقدس کی تواضع و عبدیت کا شمس فی نصف النہار ظاہر و باہر ہے۔

(۱۳۳) حضرت والا سے ایک بار دریافت کی گئی کہ نوکر پر زبان سے یا ہاتھ سے زیادتی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھتا پڑتا ہے کوئی ایسی تدبیر ارشاد ہو جس سے زیادتی نہ ہو اور سیاست میں بھی فرق نہ آوے۔ فرمایا تدبیر یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جاوے کہ فلاں فلاں لفظ میں کہو نہ لگایا اتنا ماروں گا پھر اسکا التزام کیا جاوے کہ جتنا

سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پاوے (سبحان اللہ کیا چٹکلا ہے)
فت: اس سے حضرت والا کی حسن تدبیر ظاہر ہے۔

(۱۳۴) حضرت والا نے ظہر کے لئے وضو کیا تو وقت جماعت کا ہو گیا لہذا بلا سنتیں پڑھے ہوئے امامت کی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب نے بعد نماز دریافت کیا کہ امام نے اگر سنتیں نہ پڑھی ہوں تو امامت کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ فرمایا میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا تو فرمایا کچھ حرج نہیں۔ حضرت والا اوقات کے ایسے پابند ہیں کہ نظیر کا ملنا مشکل ہے۔ تمام دن رات کے اوقات ایسے تقسیم ہوئے ہیں کہ ایک لمحہ بیکار نہیں رہتا لیکن ساتھ ہی اسکے وقتوں کی پابندی عامیانا نہ اور جا ملتا نہیں جیسے بعض جگہ دیکھا کہ صفت میں بیٹھے ہیں اور نظر گھڑی پر ہے اور گھنٹہ بجنا شروع ہوا اور دھڑکے ہوئی اور اس پر لڑتے مارتے ہیں حضرت والا کے یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تو لہو لعب ہے عادت کی نظر ہر کام میں حقیقت پر ہوتی ہے اور زائد کو بعد ضرورت اختیار کرتا ہے پابندی وقت کوئی مقصود بالذات فعل نہیں انتظام جماعت کے لئے ذریعہ ہے اسکو مقصود قرار دے لینا حقیقت ناشناسی ہے۔ حضرت والا کی مسجد میں قصبہ کے نمازی ایک دو سے زائد نہیں ہوتے کیونکہ یہ مسجد ایک کونے پر ہے تمام جماعت طلبہ، خدام مدرسہ اور بہانوں کی ہوتی ہے یہاں دو چار منٹ اور دھڑکے ہو جانے سے کسی کا حرج نہیں ہوتا احوال سے حضرت والا کی عادت ہے کہ جب گھڑی میں وقت ہو گیا تو اور دھڑکے لیتے ہیں کہ سب لوگ تیار ہیں یا نہیں اگر تیار نہ ہوں تو دو چار منٹ کا کچھ خیال نہیں سمجھاتے حتیٰ کہ رمضان میں اذان مغرب ہو جانے کے بعد اطمینان بہانوں کو انظارِ فارغ ہونے اور کلی کر لینے کا موقع دیتے ہیں حتیٰ کہ کبھی دس منٹ کے قریب بعد ختم اذان لگ جاتے ہیں نہ عوام کی طرح کہ موذن نے اذان ختم کی اور ادھر تکیر شروع ہو گئی حتیٰ کہ موذن کلی کرنے نہیں پاتا امام کے

منہ میں بھلی لقمہ ہوتا ہے، جماعت میں سے کوئی بھلی تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہو سکتا یہ صرف لہو و لعب اور بے علی ہے۔

ن : اس سے حضرت والا کی پابندی اوقات علی قلائد ثابت ہے

(۱۳۵) مدرسہ کے پچہرہ میں چڑیا کے گھونسلے میں سے دو پیسے گرے وہ حضرت والا کے سامنے پیش کئے گئے ہنسکر فرمایا کہ ایک کی دال منگاؤ اور ایک کا چاول اور کھجور پی پکاؤ اور چڑیا اسے کھائے اور جب چڑیا آدے تو کہے دوسرے میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ قصہ تو پرانے زمانے کا ہے کہ چڑیا چڑیا دال چاول لائے تھے اب ترقی کا زمانہ ہے حیوانوں کو بھلی روپیہ پیسہ ہی کی سوچھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لفظ ہے مصرف لفظ میں مصرف کرو یعنی خیرات کرو۔

ن : اس کی ظرافت صاف ظاہر ہے۔

(۱۳۶) حضرت والا کے پیر میں بال توڑ نکل آیا تھا پچیس روز تک چلنے پھرنے معذوری رہی اول اول یہ رہا کہ فجر کے وقت مدرسہ میں تشریف لاتے اور عشا کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تجربہ سے ثابت ہوا کہ چلنے سے نقصان ہوتا ہے اس واسطے یہ کیا کہ گدولنے میں بٹھا کر نیاز خاں ملازم یا اور کوئی خادم صبح کو پہنچا دیتے اور عشا کے بعد اسی طرح مکان پہنچا دیتے مگر جماعت ترک نہ کرتے اور نماز کھڑے ہو کر پڑھتے پھر ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھلی مضر ہے تو نماز بیٹھ کر اختیار کی مگر نوافل حسب معمول پورے پڑھتے پھر ثابت ہوا کہ گدولنے کی حرکت بھلی مضر ہوتی ہے لہذا مکان پر قیام فرمایا اور سب جانا مقوف کر دیا۔ زیار کنندگان مکان ہی پر آتے کبھی کوئی کہتا بڑی تکلیف اٹھائی تو فرماتے جیسی تکلیف بال توڑ میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو بجا اللہ مجھے کچھ بھلی نہیں مٹی ہاں چلنے پھرنے سے قدرے مجبور ہی ہے۔ حق تعالیٰ کو خلوت کا مزہ چکھا وہ حاصل ہوا اور ثابت ہوا کہ خلوت واقعی بہت اچھی چیز ہے گو مفید اور

موجب ثواب زیادہ جلوت ہو مگر خلوت لذیذ بہت ہے اسی واسطے کہا ہے
 قعرچہ بجز یہ ہر کو عاقل است زانکہ در خلوت مصفا کئے دل است
 ف: اس سے حضرت والا کاشت تعلق مع اللہ، مراعات حدود شرعیہ
 اظہر من الشمس ہے۔

(۱۳۱) ایک صاحب نے سیکڑوں صورتیں نا جائز آمدنی کی لکھ کر علی
 اور درویشوں پر طعن کیا تھا کہ اس زمانے میں کھانا کھانے پر لوگ مرے ہوئے
 ہیں نہ کوئی عالم پوچھے نہ درویش کہ کھانا کیسا ہے کیسا نہیں؟ اور واقعو
 دیکھ بھال ہی میں مصیبت ہے تو آیا شرع شریف میں تجسس کرنا منع ہے
 پھر سود خوار سی اور غلہ کی نا جائز صورتیں بیچ کی لکھ کر لکھا کہ وہ سب نان و
 کے مثل سب کھاپی جاتے ہیں، پیر جی اپنے نذرانے لے جاتے ہیں اور
 مولویوں نے اور بھی لٹیا منجھدار میں ڈب دمی حرام بھی کہتے جاتے ہیں اور
 کھاتے بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی کہ قبل اسکے ایک قطعہ خط آجنتاب کی خدمت
 میں ارسال بغرض استفسار فرمایا تھا آپ نے اسکا جواب یہ لکھ دیا کہ
 تین سوالوں سے زیادہ نہ بھیجواتنی باتوں کا جواب کیونکر دیا جاوے سو مولوی صاحب
 سوال تو ایک ہی تھا اسکی صورتیں جدا جدا تھیں تھوڑی سی عبارت میں آپ
 جواب دے سکتے تھے اب میں وہ سوال مکرر روایہ کرتا ہوں سوچ کر غور کرے
 جواب تحریر فرمائیے گا یہ بھی لکھا تھا کہ مضمون ختم نہیں ہوتا نا چار ختم کر کے ملتئم
 کہ ان شبہات کو آپ رفع کر دیجئے اگر آپ نہ کریں گے تو اور کس سے یہ شبہا
 رفع ہو سکتے ہیں۔ اور پتہ کن حضرات سے آپ نے لکھوایا تھا پتہ بھی پورا نہ کو
 میں نے یہ (۔۔۔۔۔) پورا پتہ لکھ دیا تھا افسوس پڑھے لکھوں میں یہ لا پرواہ
 اور بد خلقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اخلاق تعلیم کر گئے تھے، اب یہ
 انکے سوال بناؤں اور دو تین مسئلے سے زیادہ نہ بھیجوں تو پچاس آنے دے دیجئے
 نمک لافوں پر خرچ کروں جب جواب آئے۔ اب اللہ واسطے اپنی انگشتا

کی معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کا معتقد ہوں مخالفت نہیں مگر دور از کار باتیں قلم سے نکل گئیں

علامت کتنا درستہ تواند ستائش سراپاں نہ یار تواند
(تم کو علامت کرنے والے بمقارے دوست ہیں) کیونکہ اس سے بمقارے (مصلح ہوگی) اور بمقارے تعریف کرنے والے بمقارے دوست نہیں (کیونکہ وہ عیوب پر وہ ڈالتے ہیں)

جواب :- طالب ہو کر جس سے طلب کرنا ہو اس پر اتنا غصہ کرنا علامت عدم طلب کی ہے کیا امید داروں کو اہلکاروں کے ناز اٹھاتے نہیں دیکھا رخصیوں کو اطباء کے ناز اٹھاتے نہیں دیکھا اگر وہ زیادتی بھی کریں تو جھیلے ہیں نہ یہ کہ انکو قواعد بتلانے اور نصیحت کرنے بیٹھ جائیں اور بتلانا بھی بے قاعدہ مثلاً جو آپ نے بہت سے سوالوں کو ایک سوال قرار دیا دو حال سے خالی نہیں ہوتا انکا جواب آپکو معلوم ہے اگر معلوم ہے تو پھر پوچھنا بیکار اور اگر معلوم نہیں تو یہ کیسے خبر ہو گئی کہ ان سب کا ایک ہی جواب ہے ممکن ہے کہ ہر ایک کا جواب جدا ہو پھر اگر سب کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا تو اسی طرح سب کا ایک ہی سوال ہو سکتا تھا پھر خواجہ اتنا طول دیا - پھر طرز سوال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جوابوں سے بے خبر نہیں، چنانچہ بعض بعض صورتوں نہایت طعن آمیز عنوان سے ذکر کیا ہے اور براہ زیادتی سب کو ایک ہی بخوشی سے مانگا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ پوچھنا مقصود ہے مزید سب و شتم مقصود ہے جس میں ایک کا جواب بھی ذمہ نہیں - یہ تو سوال نہیں حکومت ہے جسکا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں - آپ کو جس طرح اپنی مصلحت پر نظر دوسرے کو بھی اپنی مصلحت پر نظر ہے پھر اگر کسی کثیر المشاغل نے اپنی لہو کے واسطے کچھ خاص انتظامات تجویز کر لئے تو کون گناہ کیا جو آپ خواجہ آپ سے باہر ہوتے ہیں - نا تمام پتہ کا آپ بہت آسانی سے انتظام کر سکتے

تھے کہ خود لفاظی پر لکھ کر وہ لفاظی خط کے اندر رکھ دیتے گویا آپ تو نواب ہوئے اور دوسرا آپ کا نوکر اس پر پکڑا اعتقاد کا دعویٰ بہ مہربانی کر کے جو بے نفس یا بے حس ہو اور اس خطاب کو منافی اعتقاد نہ سمجھے اس سے اپنے سوالوں کو حل کر لیجئے ہم خوشامد پسندوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ فتویٰ کیا پوچھ رہے ہیں خود فتویٰ دے رہے ہیں۔ بہت صبر کر کے اتنا لکھا ہے قیامت میں معلوم ہوگا کس کی زیادتی ہے۔

ف: اس قدر ضبط و تحمل سے حضرت والا کا احوال ہونا صاف ظاہر ہے۔

(۱۳۸) مندرمایا اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی شان ہے کہ اگر شاہان دنیا کی طرح اسکے خطاب کے لئے مناسب شان القاب و آداب کی قید ہوتی تو عمریں تمام ہو جاتیں اور ایک بار بھی اسکے نام لینے کی نوبت نہ آتی القاب و آداب ہی کبھی ختم نہ ہوتے لوگ نام لینے کے لئے ترس جاتے لیکن اللہ اکبر کیا جنت ہے کہ اپنے نام لینے کے لئے کسی قسم کی قید نہیں جس وقت اور جس حالت میں جی چاہے اس کا نام لیکر خطاب کر سکتے ہیں بجز چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے کہ اس وقت زبان سے ذکر ناخلاف ادب ہے۔ غریب سے لیکر امیر تک اور عابد و زاہد سے لیکر فاسق و فاجر تک ہر شخص کی تکلف خطاب کرنے کی اجازت ہے ورنہ اسکی عظمت و جلال کا مقتضی تو یہ تھا کہ ہماری زبان اگر سات سمندر کے پانی سے بھی دھوئی جاتی تب بھی اسکے نام لینے کے قابل نہ ہوتی کسی نے خوب کہا ہے

ہزار بار بشویم دین ز مشک گلاب منور نام تو گفتن کمال ہے ادبی است
 ہزاروں بار مشک اور عرق گلاب سے منہ دھو کر بھی اگر آپ کا نام پاک اپنی زبان سے لاں تب بھی انتہائی بے ادبی کی بات ہے

ف: اس ملفوظ سے حق تعالیٰ کی عظمت اور اسکے ساتھ تعلق کس قدر حضرت والا کے قلب میں راسخ معلوم ہوتی ہے۔

رَفْعُ الْمَوَالِعِ

(۴)

حقوق مصائب

اب دیکھنا یہ چاہیے کہ مصیبت کے کیا حقوق ہم پر لازم کئے گئے ہیں سوارشاد ہے إِذَا أَصَابَتْكُمْ

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان سے انا للہ کا وظیفہ پڑھتے رہیں۔ حضرت اگر نرا وظیفہ پڑھنا مراد ہوتا اور کوئی مناسبت آپ کے حال سے ان کلمات کو نہ ہوتی تو رکوع میں سُبحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سجدہ میں سُبحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنے کی خصوصیت نہ ہوتی دونوں میں ایک قسم کا ذکر شروع ہوتا یہ ضرور سی ہے کہ سبحان ربی العظیم کو رکوع کی حالت سے مناسبت ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کو سجدہ کے ساتھ تعلق خاص ہے۔

جنکی وجہ سے دونوں میں تفاوت ہوا اور وہ بظاہر یہ ہے کہ سجدہ میں پستی زیادہ ہے کہ أَشْرَفُ الْأَعْصَارِ (یعنی پیشانی پر کوا خُشُّ الْأَشْيَارِ) یعنی زمین اور مٹی کے ساتھ ملحق کر دیا تو یہ حالت تقضی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت زیادتِ علو کو متحضر کیا جائے جو مدلول ہے افضل التفضیل کا کہ وہ پاک ذات سب سے برتر ہے۔ اور رکوع میں بہ نسبت سجدہ کے پستی کم ہے اس لئے اس حالت میں نفسِ عظمت کا استحضار مناسب ہوا کہ صِفَةُ فَعِيلٍ أَفْعَلٍ کی طرح نہیں ہے معنی تفضیل میں، پس معلوم ہوا کہ نرا وظیفہ پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ دل سے اسکو سمجھ کر اس سے متاثر ہونا مقصود ہے اسی واسطے ہر قول کی نسبت ارشاد ہے قُلْ لَهُمْ قَوْلًا لَّيْلِيغَا کہ آپ انکو ایسی بات فرمائیے کہ جو مؤثر ہو اور بات تو وہی ہے جسکا منشاء قلب ہو۔ جیسا شاعر کہتا ہے

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْبَشَانُ عَلَى الْكَلَامِ دَلِيلًا

کلام تو اصل دلوں کے اندر ہوتا ہے زبان اسی کلام قلبی پر دلیل ہوتی ہے (یعنی کلام تو دل میں ہے اور زبان تو کلام کی نرمی ترجمان ہے بس قائلو! کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قائلو! بالْبَشَانُ (یعنی زبان سے کہتے ہیں) بلکہ یہ قائلو! مِنْ أَلْفُسِهِمْ یعنی اپنے دل سے کہتے ہیں صرف زبان سے نہیں کہتے آپ شاہد! اسکو سنکر یہ سمجھ جائیں گے کہ دل میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے یعنی الفاظ کا خیال کر لیں گے۔ افسوس نہ

اگر غفلت سے باز آیا، جفاکی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

یاد رکھو کہ نرا دل کا فعل بغیر سمجھ بھی کام کا

مترآن کا اعجاز

نہیں، حق تعالیٰ اسکی بھی شکایت فرماتے ہیں
وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا یعنی ان کفار کے لئے ایسے دل ہیں کہ ان سے سمجھنے نہیں پس دل سے کہنا (بے معنی سمجھنے) تخیل و تصور الفاظ بھی کار آمد نہیں بلکہ مضمون کا فہم شرط ہے اس لئے ہم اسکی شرح بقدر ضرورت بیان کرتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہ یعنی دل سے اپنے یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملک میں ہیں۔ سبحان اللہ کیا تدابیر ہے مطلب ہے کہ جب یہ امر ثابت ہے کہ ہم اللہ کی ملک میں اور ملک اور قبضہ اور تصرف کا کوئی حصہ ہمارا نہیں تو اگر مالک اپنی کسی شے کے اندر تغیر تبدیل کرے اور اپنی ایک مملوک چیز کو اپنی دوسری مملوک چیز سے جدا کر دے تو یہ امر قابل اعتراض و مزاحمت نہیں ہے۔ دیکھئے اگر آپ کی مالک میں ایک الماری ہے اور اس میں کچھ کتابیں رکھی ہیں اگر آپ ان کتابوں کی ترتیب بدل دیں ان میں کی ایک کتاب کو کسی دوسرے خانہ میں رکھ دیں تو وہ کتاب جس سے علیحدہ کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری بہن کو علیحدہ کیوں کر دیا اور

نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب کی جگہ کیوں بدل دی پس اگر ہمارا مالک ہمارے کسی عزیز کو ہم سے علیحدہ کر کے دوسرے جہان میں منتقل کر دے تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ چوں و چرا کریں۔ وہ مالک ہیں یَتَصَرَّفُ فَبِنَا كَيْفَ يَشَاءُ (جیسے چاہیں ہمارے اندر تصرف اور تغیر کر سکتے ہیں) پس مومن کو چاہیے کہ ان کے معنی کو سمجھ کر تسلی حاصل کر لے اور واقعی اگر یہ مضمون قلب میں راسخ ہو جائے تو مادہ غم کو جڑ سے کاٹنے والا ہے اس کے ہوتے ہوئے رنج و حسرت کا نام و نشان نہیں رہ سکتا۔ دیکھئے یہ ہے تعلیم اسلامی کہ بقرات اور سقراط اور جہان بھر کے فلاسفہ اسکا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دعویٰ ہو تو بتلائے کہ اس کے سوا کون سی تدبیر ہے کہ جس سے انسان کو تسلی حاصل ہو اور گو اس قدر جملہ بھی مصیبت کا اثر دور کرنے کے لئے کافی تھا لیکن یہ اس شخص کے لئے ہے کہ توحید کے اندر اسکا قدم راسخ اور اعتقاد کے قضا حال بھی میسر ہو اور جو اس مرتبہ کا نہوا سکے دل میں میال گذر سکتا کہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور نہ ہم کو حق چوں و چرا کا ہے لیکن چونکہ ہمارا بیٹا یا عزیز ہم سے جدا ہو گیا ہے اسکا رنج ہمارے دل کو پاش پاش کر رہا ہے اور اسکی مفارقت دائمی ہم کو ستا رہی ہے اسکا کیا علاج ؟ اسلئے اس پر **وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کھلی بڑھادیا گیا یعنی ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر تمکو بہت ہی بیکراہی ہے اور وہی شے سمجھا رہا مطلب ہے اور اس کے بغیر تم کو چین نہیں آتا تو تم اپنے نفس سے کہو کہ ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں وہاں سب ایک دوسرے سے مل لیں گے اور حیات دنیوی کا زمانہ وہاں رہنے کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں کہ اب گذر جائے گا۔ جب یہ مضمون پیش نظر ہو گا اور یقین کامل اسکا ہو جائے گا تو پوری تسلی اور راحت اسکو حاصل ہو جائیگی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز معنوی اور یہ ہیں اسکی تعلیمات

آج کوئی دکھلانے تو کہ ایسی تعلیم کہاں ہے اور تمام تعلیم یافتہ اور فلا سافر جمع ہو کر بتلائیں کہ اسکے سوا کون سا طریقہ ہے تسلی کا اور کچھ اسی باب میں یہ تعلیم نادر نہیں بلکہ مشہور آن و حدیث کی تمام تعلیمات ایسی ہی ہیں وَلِلّٰہِ الْحُجْم۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ جبکہ قرآن و حدیث پر ایمان نہیں ہے یا ایمان میں ضعف ہے اسکی راحت اور تسلی کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کی ہر تعلیم اور ہر ہر ادا ایسی ہے کہ بے اختیار یہ شعر یاد آتا ہے۔

ز نسرق تالبتقدم ہر کجا کہ می نگوم

کر شتمہ دامن دل می کشد کہ جا انجاست

(میر سے پاؤں تک جہاں بھی نظر کرتا ہوں کر شتمہ و ناز دل کے دامن کو کھینچتا ہے کہ دیکھنے کی جگہ تو یہ ہے)

یہ حق ہے مصیبت کا جو ہم کو تعلیم کیا گیا ہے اس حق کے ادا کرنے والے کو ناگوار ہی رہ ہی نہیں سکتی۔ دیکھو اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں عزیز حیدر آباد کا وزیر اعظم ہو گیا ہے تو ہم کو بھائے اسکے کہ اسکی جدائی کا رنج ہو خوشی ہوگی اور شوق ہوگا کہ کسی طرح ہم بھی وہاں پہنچیں اسی طرح معتقد آخرت کو وہاں جانے کا شوق ہونا چاہیئے اور جو وہاں پہنچ گئے ہیں ان پر خوش ہونا چاہیئے کہ اچھا ہوا دنیا کے قید خانہ سے انکو تو رہائی ہوئی۔ بعض بزرگوں پر اس درجہ یہاں سے چھوٹنے کا شوق ہوا ہے کہ انھوں نے اسکی تمنا کی ہے چنانچہ بعض ان میں سے کہتے ہیں۔

خرم آں روز کزی منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم وز پیئے جاناں بروم
(خوشی تو اس دن ہوگی جب اس ویران منزل سے روانگی ہوگی، جان کی راحت طلب کروں گا اور محبوب کے پیچھے پیچھے جاؤں گا)

نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے تا در میکدہ شاداں وغیرہ لخواں بروم
(میں نے نذر بانی ہے کہ اگر غم کے (یعنی دنیوی زندگی کے) یہ دن ختم ہو گئے تو میکدہ کے دروازہ تک خوشی خوشی غل پڑھتا ہوا جاؤں گا)

میکدہ اصطلاحی لفظ ہے اس سے مراد مقام قرب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ میکدہ سے راہ محبت و عشق اور کعبہ سے طریق زہد و عبادت بھی مراد لیتے ہیں، چنانچہ حافظ شیرازی کہتے ہیں ۷

از در سرے بکعبہ روم یا بمیکدہ اے پیر رہ بگو کہ طریق صوابیت
(در سرے سے نکل کر کعبہ کو جاؤں یا میکدہ کو اے پیر تو ہی بتا دے کہ درست اور
سیدھا راستہ کون سا ہے)

غرض اس مضمون کو سمجھنے کے بعد غم بالکل جاتا رہے گا اور اگر اب بھی رہے
تو سمجھ کہ اس مضمون کا اسکو یقین ہی نہیں ہوا اور وہ غم کے اندر اپنی عمر فصول ضائع
کر رہا ہے جس سے کوئی حاصل نہیں اس لئے کہ وہ محبوب اسے لپیٹا کر لے نہیں
جیا عرفی کا شعر ہے ۷

عرفی اگر بجز یہ میسر شد سے وصال صد سال میتوں بہ تمنا گر لیتن
(اے عرفی محبوب کا وصال رونے سے میسر نہ ہوتا تو سیکڑوں سال بھی تمتا میں
رو سکتے تھے)۔

محبت کا تقاضا صاحبو! اگر آپ کا محبوب کوئی چیز آپکی لے لے تو وہ
محبوب اگر آپ کا محبوب ہے تو آپ کچھ بھی چون و چرا
نہ کریں گے بلکہ خوش ہوں گے اور اگر چون و چرا کرو تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب آپکو
محبوب نہیں بلکہ وہ شے محبوب ہے بلکہ محبت کا مقتضی تو یہ تھا کہ آپ
رویں بھی نہیں نہ اس پر شبہ آپ کریں گے کہ انبیاء بھی تو مصیبت میں روئے
ہیں جیسا کہ اکبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا صاحبزادہ کے انتقال پر مذکور
ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے رونے اور ان حضرات کے رونے میں
زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم تو محض اس شے کی یاد میں روتے ہیں اور
وہ حضرات دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حق کو ہمارا رونا ہی مطلوب ہے
کہ دلیل افتقار ہے اسلئے روتے ہیں سو آپ کو بھی رونے کی اجازت ہے۔

اس محبوب شے کا لے لینا خود دلیل ہے اسکی کہ محبوب حقیقی کو مصلحت کے لئے سمجھا رہا رہا نا بھی منظور ہے سو روؤ لیکن حدود کی رعایت رکھو کہ اس محبوب شے کو محبوب حقیقی سے مت بڑھاؤ کہ اسکا ہی وظیفہ کر لو بس روؤ لا کر پھر محبوب حقیقی کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر بالکل نہ روئے تو بھی آپ نے اس مصیبت کے راز کو نہ سمجھا اور اگر ساری عمر روتے رہے اور اسی کو لے بیٹھے تو مالک حقیقی آپ کا محبوب نہ ہوا۔ خدا کے سامنے روؤ، اسکے دکھلانے کو روؤ تاکہ افتقار اور عجز سمجھا را ظاہر ہو اور خدا سے دوسروں کے سامنے نہ روؤ۔ جو اس راز کو سمجھ گئے ہیں وہ روئے بھی ہیں۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں سے

کین تضرع را بر حق قدر باست واں بہا کا نجاست زاری را گنجاست

(اس تضرع اور زاری کی خدا کے نزدیک بڑی قدر ہے جو قیمت وہاں ہے زاری کے لئے دوسری جگہ کہاں ہے ؟)

گر تو خواہی کہ بلا جاں و آخری جان خود را در تضرع آوری

(اگر تو چاہتا ہے کہ بلا سے چھٹکارا نصیب ہو اپنی جان کو آہ زاری میں لگا دے)

اے خوشا چشمے کہ آں گریان است وے ہمایوں دل کہ آں بریان است

وہ آنکھ بڑی خوش نصیب ہے جو اسی کے لئے رونے والی ہے بہت ہی مبارک ہے وہ دل جو اسی کی یاد میں بھن رہا ہے)

پس جو مصیبت میں اسکے دلانے سے روتے ہیں وہ بھی گریان است

میں داخل ہیں رونا اور مصیبت دونوں بڑی نعمت ہیں کہ اس میں بندہ کا افتقار ظاہر ہوتا ہے پس جو نہ روئے اور ضبط کر کے پتھر سا بنا رہے اس نے مراد حق کو پورا نہ کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان ہوئے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے سنا مایا اچھی نہیں بیمار ہوں کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بڑے عارف ہیں جزع فرع کرتے ہیں ؟ فرمایا کہ دیوانے ہو کیا ؟ میں اپنے خدا کے سامنے بہادر بنوں کہ وہ تو میرا ضعف ظاہر کریں اور

اور میں قوت ظاہر کروں۔ ایک بزرگ رورہے تھے کسی نے پوچھا آہ کیوں رورہے ہیں منہ مایا کہ بھوک لگ رہی ہے اس شخص نے کہا حضرت آپ بھوک میں روتے ہیں؟ منہ مایا محبوب حقیقی جب ہمارے رونے کو بھوک لگا دیں تو ہم کیوں نہ رويں، مگر ایسا رونا نہیں جس رونے کی مشہور توں کو ہوتی ہے جب کہیں تغزیت وغیرہ میں جاتی ہیں تو ڈولی گاڑی میں اچھی خاصی ہوتی ہیں اور اس سے اترتے ہی ہو ہو کر نا شروع کر دیتی ہیں غرض رونا جو غم میں بسیاختہ جوش زن ہو ممنوع نہیں بلکہ عین مراد حق یہ بھی ہے کہ بطریق مذکور نفس کو تسل و پس جب مراد حق پوری ہو جائے تو اب رونے کے شغل کو چھوڑ دو اور اگر سوچ سوچ کر اسکو لے کر بیٹھ گئے تو یہ بُرا ہے۔ ا۔ حق تعالیٰ بزبان حقیقت پیکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے شخص جس کے پاس رہم ہوں اسکو کون چیز غمگین کر سکتی ہے؟ تو جو اسی کو لے بیٹھا ہے معلوم ہوا کہ ہم تھکو محبوب نہیں۔

محبت کا مظاہرہ اور صاحبِ غور تو کہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے قلوب میں جیسے محبوب تھے اتنا محبوب کسی محبوب کی نظر نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی ہو گا آپ کی محبوبیت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کا آبِ ہین مبارک اور آبِ ہینی صحابہؓ زمین پر گرنے نہ دیتے تھے فوراً اپنے منہ کو اور بدن کو مل لیتے تھے اور چاٹ لیتے تھے کوئی اس قہقہ کو سن کر دل میں اپنے گھن نہ کرے اسلئے کہ اول تو محبت وہ شے ہے کہ کسی مرد اور عورت کے ساتھ اگر تعلق ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ اسکے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محبت محض نفسانی و شہوانی ہوتی ہے اور جہاں محبت حقیقی ہو وہاں اگر یہ امر ہو تو تعجب کیا ہے دوسرے یہ کہ حضورؐ کی ذات اقدس نفاست اور لطافت میں اس درجہ پر تھی کہ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ حضورؐ کا بول و براز بھی پاک تھا ایک صحابی غلط سے حضورؐ کا خون پی لیا تھا انکی اولاد میں کسی نسل تک خوشبو رہی اور

دراپسینہ مبارک بجائے عطر کے استعمال کیا جاتا تھا پس جب آپ کے ملازمین نہ بوتلی نہ کدورت تو پھر طبعی گھٹن بھی نہیں ہو سکتی اور آپ کی محبوبیت یہ کیفیت تھی کہ غور میں طبعا اپنی اولاد کی محبت میں غرق ہوا کرتی ہیں لیکن مور کے ساتھ انکی محبت کی یہ حالت تھی کہ ایک غزوہ سے حضور تشریف لارہے تھے ایک عورت سر راہ اشتیاق میں کھڑی تھی کسی نے کہا کہ تیرے بھائی اور بیٹے نہید ہو گئے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ تو بتلا دو کہ حضور کبھی صحیح سلامت میں؟ لوگوں نے ہمارے ہاں وہ تو ہیں کہنے لگی کہ کچھ پردہ نہیں انکی تو یہ حالت تھی

فَاتَّأْتِي وَالِدَتِي وَغُرَضِي
میری ماں اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لئے
(میرے باپ، میری ماں اور سامان حفاظت ہے)

تم سے بچاؤ ہے اور سامان حفاظت ہے، پھر اس قدر آپ کی محبوبیت پر آپ قیاس کیجئے کہ حضور کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ صحابہ پر یہ صدمہ ایسا ہوا ہے کہ اس صدمہ کی نظیر روئے زمین پر نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس

خدمت دین صدمہ میں کیا کیا سب سے زیادہ ہوش و حواس اس صدمہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو رہے جو سب سے زیادہ عاشق تھے ورنہ بقیہ صحابہؓ کے شدت صدمہ سے ہوش بجا نہ تھے جب صدیق اکبرؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو غوراً منبر پر تشریف لے گئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بعد حضور کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص نظر تھی جب انکو منبر پر دیکھا سب منبر کے گرد جمع ہو گئے۔

(جاری)

حَاجِل مَضَاهِیْن تَصَوُّوْ عَرَفَانْ • اِفَادِ اَوْصِیِّ اللّٰہِیْ کَا وَاحِدِ تَرْجَمَانْ

مَاہُنَا وَصِیَّةُ الْعَرِیْقَاتِ

زیرسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلہ العالی جانشین مصلح الامۃ
حضرت

مُلَیْزِہ: ۱ احمد مکین

شماره ۳۴ : ذی قعدہ ۱۳۸۶ مطابق ۱ اپریل ۱۹۹۶ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپیہ مکانہ ذر تعاون سٹروپیہ ششماہی پائین روپیہ

مکانہ بدل اشتراک : پاکستان نٹوروپیہ غیرمالک ۱۰ پونڈ

S.T.D
Code No
0532

ترسیل ذر کاپیہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - نجفی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۲۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : اسرار کریم پریس جمن گنج، الہ آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترتیب

- ۱- اصلاح الطلبة مصطلح الائمہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ ۳
- ۲- مکتوبات اصلاحیہ " " " " " ۱۷
- ۳- کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد علی صاحب قدس سرہ ۷۵
- ۴- رفع الموانع حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ۳۳
- ۵- دل کی بیماریاں اور طبیبِ حانی کی ضرورت حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ ۴۱

اصلاح الطلبة

سینے! جو طلبہ ہم لوگوں کے پاس آتے اور رہتے ہیں انکی بھرا نی بے حد ضروری ہے بغیر اس کے انکی تعلیم و تربیت ناممکن ہے اسلئے کہ جب تک ہم کو یہ نہ معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تک نظم کیسے قائم ہوگا اور جب ہم کو علم ہی نہ ہوگا تو اسکا انتظام کیا کر سکیں گے تجسس تو حرام اور منع ہے غیبت اور سو رخن بھی حرام اور منع ہے لیکن باوجود اسکے احوال کا تفقد اور نگرانی ضروری ہے۔

ہم نے طلبہ سے برابر کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ علم تو بہت بڑی چیز ہے کسی کو حاصل ہوتا ہے کسی کو نہیں لہذا اس جگہ رہ کر ختم کو علم آوے یا نہ آوے تم یہاں ضروریات دین کے پابند ہو اور کوئی بری اگر اپنے گھر سے سمٹا رہے اندر موجود ہو تو اسکو دور کرو اور یہ چیز تو بہت ہی بری ہے کہ کوئی خصلت گھر پر تو تم میں نہیں تھی اور یہاں آکر طاعتی کے زمانے میں تم میں پیدا ہو جائے۔ اسلئے یہاں رہ کر ایک دوسرے کے اختلاط (میل جول) کی وجہ سے تم میں کوئی بری خصلت نہ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ مشائخ بات تم کو سمجھا رہے ہوں اور رہ گیا علم تو پہلے تم اس لئے لاکت اپنے کو بناؤ گے تب کہیں کچھ تھوڑا سا علم آجائے گا اسلئے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔

میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو یہاں رہ کر کیا کرنا ہے اور یہاں پر ہمارا قیام کس لئے ہے؛ جو کوئی بری خصلت ہوتی ہے وہ عالم بالا سے تھوڑے ہی آتی ہے بلکہ یہیں پیدا ہوتی ہے

اسکا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عکبہ پر ہر طرح کے لوگ مجتمع ہوتے ہیں تو ان میں جو اچھی خصلت والا بھی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے بری خصلتیں سیکھ لیتا ہے لہذا ہمت و غیرہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ طلبہ کو برابر دیکھتے رہیں کہ ان میں کوئی بری خصلت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے اگر کسی ایسی چیز میں انکو دیکھیں تو اس سے انکو نکالنے کی سبیل اختیار کریں۔

کل مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں مدرسہ میں ایک مرتبہ تمام طلبہ مشتعل ہو گئے تو چونکہ میں طلبہ میں صدر تھا اس لئے میں نے ہی اسکو فرو کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آخر کیا تھی جس کی وجہ سے اتنا برہم و مشتعل ہو گئے تھے تو انھوں نے بتایا کہ بات کچھ بھی نہیں تھی بس صرف اتنی بات تھی کہ اور دوسرے مدارس میں تعطیل تین دن کی تھی اور اس مدرسہ میں ایک ہی روز کی تھی اس پر ان سب کو اشتعال تھا کہ سبوں میں تین روز کی چھٹی ہوتی ہے ہماری ایک ہی روز کی کیوں؟

میں نے کہا لَا کَوْلَ وَلَا قُوَّةَ بھلا یہ بھلی کوئی مطالبہ اور اشتعال کی بات ہے اسکے لئے تو جا کر باب اہتمام سے کہہ دو وہ مناسب سمجھیں گے کر دیں گے اور اگر تمھارے حق میں مفید نہ سمجھیں گے تو جو مفید ہو گا وہ کریں گے اور اسکی معقول وجہ تم سے بتا بھی دیں گے مگر یہ لوگ تو نفس کے گھوڑے پر سوار ہیں یہ علم پڑھ رہے ہیں انکو اتنا نہیں معلوم کہ یہ بھلی کوئی مطالبہ کی چیز ہے؟

بات یہ ہے کہ یہ لوگ الفاظ پڑھتے جاتے ہیں مگر تربیت چونکہ ہوتی نہیں اس لئے انکا نفس روز بروز مجڑب ہوتا ہی جاتا ہے اور اس میں قصور ان کے اساتذہ کا بھی ہے کہ یہ ہزرگان دین الفاظ تو پڑھاتے ہیں مگر طلبہ کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے، غور کرنے

سے معلوم ہو گا کہ یہ طلبہ جو درسوں میں جمع ہوتے ہیں انکے مطالبات کے کچھ اسباب نہیں ہوتے بلکہ محض یہ اپنی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں۔

میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر جا کر اپنی بد اخلاقی کا ثبوت دو اور اپنے بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ گڈ ٹڈ کرو مدرسہ کو کیوں تباہ کر رہے ہو، کیا مدرسہ اسی کیلئے موصوع ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم زبردستی اپنی حکومت چلانا چاہتے ہو جانتے ہو یہ کس بات کا فساد ہے؟ یہ سب کھانے کا فساد ہے۔ درسوں میں لوگ کتنی محنت و مشقت کر کے چندہ کر کے رقمیں اکٹھا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مفت کھلاتے ہیں انکو بیٹھے بٹھائے مفت کا کھانا ملتا ہے، انکو کمانا نہیں پڑتا، یہ سب اسی کا فساد ہے کہ انکے اخلاق بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ کہیں نہیں سنا ہو گا کہ یہ سب کھانے کا فساد ہے۔ اس زمانہ میں اسکو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ایں نہ عشقت آنکہ در مردم بود ایں فاد خوردن گندم بود
یعنی آج کل جو عشق لوگوں میں ہوتا ہے یہ عشق نہیں ہے بلکہ یہ سب گہیوں کھانے کا فساد ہے۔

طالب علم کو بہکانے کے لئے شیطان بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے اسلئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھلی سبکدلیکا تو وہ ٹھیک ہو جائیگا اور معلوم نہیں کتنوں کو راستہ پر لگا دیگا اسلئے وہ اپنی پوری کوشش انکو بہکانے میں صرف کر دالتا ہے۔

لہذا انکی حفاظت اور تربیت کیلئے زبردست قوت کی ضرورت ہے اور وہ قوت ہم لوگوں میں رہی نہیں اسلئے فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے بزدلوں میں یہی قوت تھی جس سے وہ بڑی سے بڑی شیطانی و نفسانی قوت کو ختم کر دیتے تھے۔

چنانچہ ایک آدمی جو اجماعت اسکی حالت بدل گئی اور کسی بری خصلت میں مبتلا ہو گیا، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اسکی طبیعت بدل گئی ہے مگر اسکے باوجود نہ اسکو ڈانٹا اور نہ خفا ہوئے اور نہ یہ کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ بلکہ آہستہ آہستہ اس سے ربط و منہبط بڑھایا یہاں تک کہ خود ہی اسکا ذکر چھیڑا وہ اسکو چھپانا چاہتا تھا لیکن مولانا کے پوچھنے کی وجہ سے شرم و حجاب سے چپ رہ گیا تو فرمایا کہ بھائی یہ علالت تو انسان ہی پر آتے ہیں اس میں چھپانے کی کیا بات ہے۔ غرض اس طریق سے اس سے گفتگو کی کہ خود اسکی زبان ہی سے اقرار کرایا اس پر کوئی خفگی اور ناراضگی نہیں ظاہر فرمائی بلکہ دیکھوئی کی۔ بالآخر ایک دن اس نے خود آکر مولانا سے عرض کیا کہ حضرت لٹھ میری اعانت فرمائیے میں تنگ آگیا اور عاجز ہو چکا ہوں، ایسی دعا فرما دیجئے کہ اس لٹھ کے خیال تک میرے قلب سے محو ہو جائے، تو فرما فرمایا بس مولوی صاحب! کیا تم تک گئے؟ بس جوش ختم ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا، تنکا ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا خدا کے لئے میری امداد فرمائیے۔ فرمایا بہت اچھا بعد مغرب فلاں (ٹاپا) چھتہ والی مسجد میں آ جاؤ۔ جب میں نماز سے فارغ ہوں تو آپ موجود رہیں۔ بہت نرمی اور شفقت سے گفتگو فرمائی حالانکہ بات بہت سخت تھی لیکن ذرا بھلی خفا نہ ہوئے اس لئے کہ ان حضرات کا مقصود اصلاح نفس ہوتا ہے جہاں نرمی کا موقع ہوتا ہے وہاں نرمی سے کام لیتے ہیں اور جب سختی کی ضرورت پڑتی ہے تب ہی سختی برتتے ہیں۔ یہاں مولانا نے سوچا کہ یہ بیچارہ تو خود ہی مبتلا ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے ایسی صورت میں یہ خود قابل رحم ہے اس پر غصہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اگر اسکو خفا ہو کہ نکال بھی دوں تو یہ تو نکل جائیگا مگر یہ مرض تو اسکے ساتھ ہی رہیگا اسلئے

دوسری صورت اختیار کی اور فرمایا کہ بعد مغرب صلوٰۃ اقامین سے فراغت کے بعد میرے پاس آ جانا چنانچہ وہ بعد مغرب حضرت کے پاس پہنچے تو اپنے سامنے بلا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ لاد انھوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو اس کے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ان کی ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں۔ وہ صاحب خود بیان کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے بالکل غیانا دیکھا کہ میں عرش کے نیچے ہوں اور ہر چار طرف سے نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا ہے گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں میں اس وقت لرزاں اور ترساں تھا کہ ساری عمر مجھ پر یہ کپکپی اور خوف طاری نہ ہوا تھا میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل خودی سے گزر گیا اور حضرت برابر میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی پھیر رہے تھے جب ہتھیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی فرو ہو گئی فرمایا کہ جاؤ تو میں اٹھ کر چلا آیا دو ایک دن کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں عرض کیا کہ حضرت اس رط کے کا تصور اور عشت تو کجا دل میں اس رط کے کی گنجائش بھی باقی نہیں فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

دیکھئے حضرت مولانا قاسم صاحب کی یہ شان تھی اور ایسی قوت و تاثیر رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ حضرت کا کھلا ہوا تصرف تھا کہ اس سے ایک ہی قوت طاری ہوئی کہ خدا کے سامنے کھڑا کر دیا اور منٹوں میں جو مرض تھا اس کو کھرج کر ختم کر دیا اور اس کا دل بالکل صاف ہو گیا اور مرض کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔

اب طلبہ پر ہم لوگوں کو شفقت بھی نہیں اور رحم بھی نہیں اس لئے ان کی طرف پوری توجہ نہیں کرتے جسکی وجہ سے نہ تو انکو علم ہی آتا ہے اور نہ دین ہی آتا ہے۔

علم پڑھانے سے زیادہ دین سکھانا مشکل ہے اس لئے کہ اسکے

لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے لوگوں کے دل میں دین کی محبت اور عمل کی محبت پیدا ہو جائے اور اچھے احوال کی بھلی محبت ہو جائے اور یہ جب ہی ہوگا کہ کسی کا دل شخص سے پڑے۔

حضرت مولانا سھانویؒ فرماتے تھے کہ ایک امیر آدمی تھے کسی بزرگ سے پڑھتے تھے وہ پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی کرتے تھے ایک دفعہ وہ آئے تو استاد کو دیکھا کہ ان کے پیر سے معلوم ہوتا تھا کہ فاقہ سے ہیں اور ایسا مضحل تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کھایا یا نہیں ہے تو انھوں نے بجائے اس کے کہ استاد سے یہ کہتے کہ حضرت کو ضعف ہے یا فاقہ کا اثر ہے یہ کہا کہ حضرت آج پڑھنے کو جی نہیں چاہتا اس لئے چھٹی دے دیجئے ان پر ضعف کا اثر تو تھا ہی فرمایا کہ اچھی بات ہے چنانچہ وہ چلے گئے اور جا کر اپنے گھر میں کہا کہ جلدی سے خوب عمدہ عمدہ کھانے تیار کرو حضرت کے پاس لیجائیں گے چنانچہ گھر والوں نے کھانا تیار کر دیا اور وہ اس کو لیکر خود استاد کی خدمت میں پہنچے وہ ان کو دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کہ تم جو یہ کھانا لائے ہو تو ضرورت اور حاجت کے وقت لائے ہو لیکن جب تم جا رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ تم کھانا لانے جا رہے ہو اور مجھ کو اس کھانے کا انتظار ہو گیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ جب بغیر اشراف نفس (اور انتظار) کے آوے تو لے اور اشراف نفس کے ساتھ مت لو لہذا چونکہ اس وقت مجھ کو اشراف نفس ہو گیا اس لئے اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ شاگرد بھی ہوشیار اور سمجھدار متعارف کیا کہ بہتر ہے اور فوراً کھانا لیکر واپس ہو گیا اور دیر کے بعد واپس آیا اور انہی خدمت میں پھر اس کھانے کو پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کو اس کھانے کے لینے سے اور کوئی امر بجز اشراف نفس مانع نہ تھا اور جبکہ میں اس کھانے کو لیکر واپس چلا گیا تو اب اشراف نفس باقی نہیں رہا لہذا اس کو قبول فرما لیجئے۔ استاد

اس بات سے بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ واقعی محمد سے کچھ سیکھا ہے ، اور محمد سے تعلق و محبت رکھتا ہے اسلئے اس کھانے کو لے لیا ۔

سبحان اللہ کیسے استاد تھے اور کیسے سمجھدار انکے شاگرد تھے اگر

کوئی ناسمجھ ہوتا تو جب انہوں نے اس کھانے سے انکار کیا تھا اس وقت وہ اصرار کرتا کہ قبول فرما لیجئے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور کیسا عمدہ طریقت اختیار کیا کہ استاد نے کھانا بھی کھالیا اور اثرات نفس بے پہلی محفوظ رہے اور یہ فہم و عقل بھی استاد ہی کی برکت سے انکو حاصل ہوئی تھی ۔

اسی لئے میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے سیکھنے کا وقت ہے اور یہاں جو تم آئے ہو تو اگر اسی وقت تم نہیں سیکھو گے اور اس وقت کو ضائع کر دو گے تو پھر اپنے گھر جا کر بہت مصیبت میں پڑ جاؤ گے اگر سیکھ رہے ہو گے تو تمہارے ہی کام آوے گا اور بہت سی دنیاوی مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے ورنہ بڑی پریشانی اٹھاؤ گے ۔

حضرت مولانا شہیدؒ ایک مرتبہ کسی جگہ وعظ فرما رہے تھے آواز کسی طرح چلتی نہیں تھی کسی آدمی سے ایک شخص نے کہا کہ آخر کیا بات ہے جسکی وجہ سے حضرت کی آواز نہیں چلتی انہوں نے بتایا کہ حضرت کو تین وقت سے فاقہ ہے اس لئے آواز میں ضعف ہے تو اس شخص نے حضرت عرض کیا کہ آج جھکو بہت کام ہے اس واسطے وعظ کو موقوف فرما دیجئے چنانچہ موقوف فرما دیا اسکے بعد وہ شخص اپنے گھر گیا بڑا آدمی تھا اپنے گھر میں خوب عمدہ کھانے کا انتظام کیا ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آکر عرض کیا کہ حضرت تشریف لے چلئے اور کھانا تناول فرما لیجئے تو فرمایا کہ نہیں بھائی ۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں ؟ کیا محمد پر اعتماد نہیں ہے ، فرمایا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے بلکہ قافلے کے جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ سب سب فاقہ سے ہیں اسلئے میں تنہا نہیں کھا سکتا ، ان صاحب نے کہا کہ حضرت سب کا

کھانا پکا ہوا ہے۔ چنانچہ سب حضرات تشریف لے گئے اور ان کے یہاں دعوت کھائی اسی طرح کئی وقت انھوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ مولانا اور ان کے رفقاء کو دعوت کھلائی۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کو کسی نے روپیہ دیا کہ اسکو لوگوں میں تقسیم کر دیجئے انھوں نے لیکر رکھ لیا پھر ایک شخص سے فرمایا کہ اسکو تقسیم کر دو چنانچہ وہ لیجا کر تقسیم کرنے لگے، ایک صوفی تھے انھوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے امام صاحب سے جا کر عرض کیا کہ حضرت فلاں صاحب نہیں لیتے تو فرمایا اب جا کر دو تو لے لیں گے، وہ صوفی ہیں اس وقت جبکہ تم لے گئے ہو گے تو ان کو اثرات ہو گیا ہو گا اسلئے نہیں لیا چنانچہ وہ دوبارہ لے گئے تو لے لیا۔

اس قصہ سے جس طرح ان بزرگ کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ باوجود ضرورت کے اثرات نفس کی وجہ سے روپیہ لینے سے انکار فرما دیا اسی طرح امام احمد ابن حنبلؒ کے کمال کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے یہ سمجھ لیا اور فرمایا کہ کہ اس وقت کچھ اثرات ہو گیا ہو گیا جسکی وجہ سے نہیں لیا۔

ان واقعات سے آپکو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے یہاں لینے دینے اور کھانے پینے کے بھی آداب ہیں اور یہ حضرات ان آداب کی رعایت ہر چیز میں فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور آداب سکھائے ہیں اسی طرح کھانے پینے کے اور لینے دینے کے بھی آداب سکھائے ہیں اب ان آداب کو حضرات اولیاء جو نائب ہیں آپ کے وہ نہیں برتیں گے تو پھر کون برتے گا۔

امام مالکؒ موطا کا درس دیتے تھے بہت لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، ہارون رشید جو خلیفہ وقت تھا اس نے خواہش ظاہر کی

کہ بھٹکوا لگ وقت دے کر پڑھا دیجئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جس طرح اور دوسرے لوگ آکر پڑھتے ہیں اگر تم بھی انہیں میں شامل ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو پڑھا دیں گے ورنہ مستقل الگ نہیں پڑھائیں گے۔ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بارون رشید بھی بیٹھے ہوئے تھے امام صاحبؒ نے ایک طالب علم سے فرمایا چلو سبق شروع کرو اور بادشاہ سے فرمایا کہ علم دوسری چیز ہے اور اسکی شان یہ ہے کہ اسکے پاس آیا جاتا ہے خود علم دوسرے کے پاس نہیں جایا کرتا۔ اسکے بھی بہت زیادہ آداب و شرائط ہیں اور سب سے بڑی علمی علم کا ادب اور اسکی وقعت ہے جتنی زیادہ وقعت ہوگی اتنا ہی علم حاصل ہوگا۔

حضرت مولانا شاہ اسحق صاحبؒ بہت بڑے عالم تھے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے نواسے تھے ان کے پاس حدیث کا درس ہوتا تھا اور اسکے بعد کے تمام سلسلے حدیث کے انہیں سے چلے ہیں۔ ایک آدمی اسکے پاس پڑھنے کے لئے گئے انکا کھانا گھر ہی سے مقرر کر دیا تھا وہ سمجھے ہوں گے کہ یہ شخص مستحق ہے جب کھانا ان کے پاس آیا تو اسکو نہیں کھایا ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہاں پر جو آم کی بیع ہوتی ہے وہ ناجائز ہے اور کھانے کے ساتھ جو سالن آیا ہے اس میں آم کی کھٹائی پڑی ہوگی، انکی اس بات کو سنکر شاہ صاحبؒ بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ یہ تو ہمارا استاد ہے چنانچہ انہوں نے اپنے وہاں یہ حکم دیدیا کہ آج سے جو سودا بازار سے خرید کر آئے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہئے اور آم کی بیع یہاں ناجائز ہوتی ہے وہ نہ لیا جائے، ہمارے گھر اب ایک ایسا آدمی ہے اسکی رعایت ضروری ہے۔

سنو! ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی آدمی بڑا ہونے کے بعد یک بیک کامل متقی و پرہیزگار نہیں ہو جاتا بلکہ جب ابتداء ہی سے تقویٰ

و طہارت کا اہتمام رکھتا ہے اور برابر اسکا التزام کرتا رہتا ہے تو تقویٰ اور طہارت کا رسوخ ہو جاتا ہے اور جب آدمی ایک مدت اسی طرح گزار لیتا ہے تب کہیں جا کر کامل مکمل ہوتا ہے۔

طلبہ جو مدرسوں میں رہتے ہیں انکی توجہ بھی ان چیزوں کی طرف رہنی چاہئے اور اسکے ساتھ ساتھ ہنرمند اور مدرسین کی توجہ بھی ٹنی چاہئے تب جا کر طلبہ میں کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے جس طرح پیر کی طرف سے توجہ ضرور تھی اسی طرح مرید کی توجہ بھی درکار ہے، اور یہاں یہ حال ہے جسکی مثال ایک واقعہ سے بیان کرتا ہوں کہ:-

ایک شخص نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ کس خیال میں ہو تو اس نے کہا شادی کے خیال میں ہوں، اس نے پوچھا کہ کس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بتایا کہ شاہزادی سے، اس نے پھر پوچھا کہ کچھ انتظام اس سلسلہ میں ہوا ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ ہاں آدھا کام تو ہو گیا آدھا باقی ہے اس نے پوچھا کہ کیا ہو گیا اور کیا کام باقی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں راضی ہوں وہ راضی نہیں

اسی طرح طالب علموں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اہل مدرسہ تو ان سے راضی ہیں کہ انکو بھرتی کرتے ہیں اور ان کے لئے کہاں کہاں سے چندے اکٹھے کرتے ہیں لیکن یہ لوگ راضی نہیں۔

اور درحقیقت یہ خدا سے راضی نہیں رسولؐ سے راضی نہیں علم سے راضی نہیں، آپ کے دینی ماحول سے راضی نہیں، اپنے باپ دادا کا ماحول یہاں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ اگر اپنے گھر میں تو وقت پر ناشتہ بھی نہ لے اور یہاں مدرسہ میں وقت سے پہلے ہی ناشتہ اور کھانا پکا پکا یا مل جاتا ہے اسی کو کھا کر فساد مچاتے ہیں حالانکہ کھانے کے بعد شکوہ ادا کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی

نعمت کا لڑکیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسان کا شکریہ ہی ہے کہ فساد
مچاؤ؟

یہی لوگ جب اپنے گھر پر رہتے ہیں تو باوجود بچہ اپنا گھر ہے
اپنے لوگ ہیں لیکن وقت پر ناشتہ کھانا نہیں ملتا اور مدرسہ میں برابر وقت
سے ملتا ہے جب اسکا لشکر ادا نہیں کرتے اور منتقلین کا احسان نہیں ہوتا
آخر تم نے یہ بھی پڑھا ہے یا نہیں کہ لشکر ادا کرنا چاہیے تو یہی شکوہ ہے جسکو
تم کرتے ہو۔ بات اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں جاتا تو ظاہر ہے
کہ بغیر بتائے کیسے آئیگا۔

حضرت مولانا سے سنا کہ ایک آدمی کو جب معلوم ہوا کہ اسکی
بڑی حاملہ ہے تو اس سے کہا کہ دیکھو بہت احتیاط سے رہنا تاکہ لڑکے
پر اچھا اثر پڑے اور وہ خراب نہ ہو تو وہ بہت احتیاط کرتی تھی جب
لڑکا پیدا ہوا اور کچھ بڑا ہوا تو اس نے چوری کی بس شوہر نے تلوار نکالی
اور عورت کے سامنے آکر غصہ میں کہا کہ بتا میرے لڑکے نے کیوں چوری
کی؟ معلوم ہوتا ہے تو نے اس قسم کی کوئی حرکت ضرور کی ہے، سچ سچ
بتا تو اس نے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں بیر کا درخت تھا اسکی شاخ میرے گھر
میں جھکی ہوئی تھی ایک روز اس میں سے بیر توڑ کر کھالیا تھا شوہر نے کہا
بس ٹھیک ہے یہی بات ہے اسی کا اثر لڑکے پر پڑا جسکی وجہ سے اس
چوری کی۔

پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکا اگر خراب ہے تو ہماری وجہ ہے
اور اچھا ہوگا تو ہماری وجہ سے اب یہ چیز نہیں رہی اس وجہ سے جو حالت
آپ سب پر ظاہر ہے۔

اسی کو کہتا ہوں کہ جب تم نے اپنے بزرگوں کے طریقہ کو چھوڑ دیا
ہے اور اس پر نہیں ہو تو اسکو بھگتو، یہ طالب علم جو کچھ کریں گے انکو آخر

کون بھگتے گا؟ اس وقت تو تم ہی کو بھگتنا ہو گا پھر جب یہ نکل کر مدرسہ سے جائیں گے تو یہ خود بھگتیں گے۔

اے طالب علمو سنو! تم کو بھی بھگتنا ہو گا اگر مدرسہ میں رہ کر اساتذہ کا ادب نہیں کرو گے تو جب پڑھ کر تم کسی مدرسہ میں جاؤ گے تو وہاں تمہاری بھی بے ادبی کی جائیگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بڑے کا ادب کرتا ہے وہ جب اپنے سن کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت اس کے لئے مقرر کرتے ہیں جو اس کا ادب کرتی ہے۔

یہ طالب علموں سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انکی تربیت کرنی ہے اگر اس وقت تربیت نہیں کی جائیگی تو پھر کب ہوگی؟ یہ ہماری اولادیں بزرگان دین اولاد کی تربیت کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

ایک آدمی تھے انھوں نے اپنے لڑکے کو تو کل اس طرح سکھایا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جی اس الماری میں کھانا رکھ دیا کہ وادوب کھانے کا وقت آدے تو لڑکے سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگو کہ یا اللہ کھانا دیجئے اس کے بعد اس سے کہو کہ الماری کھولو کھانا ملے گا چنانچہ وہ روزانہ ایسا ہی کرتا تھا ایک دفعہ اسکی ماں کھانا رکھنا بھول گئی لڑکے نے محسوس کیا کھانا اللہ تعالیٰ سے مانگا پھر الماری کھولا تو اس میں کھانا نکلا۔ جب یہ معاملہ اسکے والد نے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا

کہ اب کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسکا تو کل تام ہو گیا اب یہ اسی طرح عمر بھر کھاتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عمر بھر وہ لڑکا اسی طرح جا کر کہتا کہ یا اللہ! کھانا دیجئے اور الماری میں اسکو کھانا ملتا۔ حضرت مولانا اسی واقعہ کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ بزرگوں

نے اس طرح اپنی اولاد کو تو کل سکھلایا ہے۔ اب یہ جو طلبہ میرے

یہاں ہیں یہ ہماری اولاد ہی تو ہیں اور یہ آخرت میں ہمارے کام آئیوں
میں۔ دین کا سب سے بڑا سرمایہ یہی لوگ ہیں آخرت میں کام آؤ بیٹے
انکا عمل کام آدے گا۔

یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم و تربیت کی چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔
امام غزالیؒ نے لکھا ہے اور جتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء
تھے انھوں نے لکھا ہے۔ اب ان کے ذریعہ ہمارے لئے تعلیم و
تربیت بہت سہل ہے۔ لیکن جب ہم اسکو کریں گے تب ہی ہوگا
ورنہ کیسے ممکن ہے۔

میں نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ مدرسہ امانت ہے۔ اب
یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مدرسہ امانت ہے اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالیٰ
کی امانت ہیں انکے بارے میں بھی ہم خود مختار نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ
جیسا چاہیں برتاؤ کریں۔ اسی طرح طلباء بھی ہمارے ہاتھوں میں
امانت ہیں انکے بارے میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس لئے
طلباء کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیئے اور انکی تعلیم و تربیت میں
کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیئے۔

مولانا شاہ احمد سعید صاحب دہلی میں ایک بزرگ تھے نقش بند
سلسلہ کے، حضرت حاجی صاحب سے ان کے بہت مراسم تھے،
مولانا عبد الغنی صاحب کے بڑے بھائی تھے انکا واقعہ لکھا ہے کہ
کہ ایک مرتبہ انکی خانقاہ میں کوئی شخص آیا اور لوگوں میں پیسے تقسیم
کرنے لگا، کسی کو چار آنہ کسی کو آٹھ آنہ اسی طرح سب کو تقسیم کیا،
سب لوگوں نے لے لیا جب اس نے شاہ احمد سعید صاحب کے
لڑکے کو دینا چاہا تو صاحبزادے نے ہاتھ کھینچ لیا۔ شاہ صاحب کھڑے
رہے تھے حضرت کو صاحبزادے کا ہاتھ کھینچ لینا ناگوار ہوا، پس اپنے

پاس بلایا اور پوچھا کہ سب لوگوں نے تو پیسے لئے تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا اس وجہ سے نہ سمجھا ہو گا کہ صدقہ و خیرات ہے اور فرض کرو کہ سو روپیہ موتا تو تم اس کو لے لیتے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ہاتھ پھیلا دیتے تو کیا وہ خیرات نہ ہوتا؟ سنو! سمجھا رہا ہوں خیرات ہی میں پلا ہے پھر اس شخص کو فرمایا لاؤ جی تمھو کو دو اور اسکے ہاتھ سے وہ پیسے اپنے تمام مریدین کے سامنے مانگ کر لے لے۔ یہ تھکی تربیت اور اس طریقہ سے بزرگان دین اپنی اولاد کا خناس نکال لے تھے اب یہی چیز ہمارے پاس نہیں رہی اس وجہ سے تعلیم و تربیت سب ختم ہے۔

وہ لوگ اس وجہ کے تھے تو سکھاتے تھے ہم لوگ چونکہ ویسے نہیں ہیں اسلئے نہیں سکھا سکتے۔ اس زمانہ میں تربیت کی روح نکل گئی ہے حالانکہ لوگ اسکی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ رو رو دیتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے پیٹ ہی میں تھے انکے وہاں ایک مرتبہ کوئی ساکل آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر روٹی دیدی والدہ کو تو کرانی سے کہا کہ اسکو آدھی روٹی دیدے شاہ صاحب پیٹ میں سے بولتے ہیں کہ اللہ کے نام پر آدھی روٹی؟ تو اسکو پوری روٹی دے دی گئی اور انکی والدہ سے کہا گیا کہ بہت احتیاط سے رہو یہ کوئی دوسرا آدمی ہے جو معلم امت ہونے والا ہے اور پیٹ ہی سے اس نے تعلیم شروع کر دی۔

میں اس وقت یہ سمجھا رہا ہوں کہ ظاہری کام کر رہے ہو تو ہو رہا اسی طرح اگر باطنی کام کرو گے تو وہ بھی ہو گا اسکی طرف بھی توجہ کرنی چاہئے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اخلاق پر بھی نظر رکھنی چاہئے اور طلبہ کو بھی ابتداء ہی سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ اور اسکی فکر رہنی چاہئے اسلئے کہ اسوقت اگر اپنی اصلاح نہ کریں گے اور اتنا زیادہ غفلت میں گزار لیں گے تو پھر اصلاح دشوار تر ہو جائیگی۔

مکتوبات اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸۲۱)

حال : حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا سے جاتے وقت ملاقات نہونے سے بہت افسوس ہے، انشاء اللہ گرمی کے بعد چلوں گا اور جس طرح اہل اعظم گڑھ لو اگئے میں تنہا جا کر لو آؤں گا۔ گرمی ختم ہو جانے کا انتظار ہے۔

تحقیق : حکیم صاحب کی تشریف آوری میرے لئے باعث فخر ہے تنہا حکیم صاحب ہزاروں آدمی پر بالا تر ہیں، انکا امتثال امر میرے لئے باعث فخر و برکت ہے مگر چونکہ یہاں کے لوگوں نے میرے سبب شر الط منظور کر لئے تھے اور کرتے جا رہے ہیں اسلئے میں دو چار روز کے قیام کے خیال سے آگیا تھا، مگر عام طور پر لوگوں کا رجحان دینداری کی طرف دیکھ کر اپنا ارادہ اور عزم کچھ بدل گیا۔ اور اب یہاں کے احوال کو بنظر غائر دیکھ رہا ہوں اور خیال ہوا کہ جب آگیا ہوں تو کچھ روز قیام کر کے یہاں ایک دینی ماحول پیدا کر دوں اور الحمد للہ کام ہو رہا ہے۔

دینی ماحول پیدا کرنا مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے اور باعث فلاح اور بہبودی سمجھتا ہوں، آپ تو خود ہی عالم ہیں میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں۔

میں اپنے کو عالم کیسے کہہ سکتا ہوں مگر نام نہاد عالم کے لئے بھلی دینی ماحول کے بغیر گذر مشکل ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۲۲)

سال : بعد نماز مغرب - - - - - خانصاحب اپنا ایک خط لیکر تشریف لائے جس میں جناب نے ایک مضمون تحریر فرمایا تھا کہ میرے ذمہ میں رہ کر میرے ہی آدمی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسکو پڑھنے کے بعد میری طبیعت پر ایک قبض جیسا بیٹھا تھا جو فوراً ٹوٹ گیا - اور آج یہ عریضہ ارسال ارسال خدمت ہے -

گرامی نامہ پڑھنے کے بعد مجھے سب سے بڑی مسرت ہوئی کہ ہم جیسے بے اثر اور بے خاندان اور بے برادری، مظلوم کا حامی بھی کوئی ہے - اور ہم لوگ حضرت والا کو یاد میں ورنہ آجکل تو دنیا قوت کے ساتھ ہے کہاں عدل کہاں کا انصاف !

الہ آباد کے قیام میں ہم سے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شرعی بھی ادا نہ ہو سکا مگر کبھی جی نہیں مانتا کہ الہ آباد میں حضرت کا قیام ہو، جدائی برداشت نہیں ہوتی اسلئے آپ الہ آباد ضرور تشریف لادیں اور ہم جیسے مشغول و ضعیف سے مار کر کام لیں کہ اسی میں ہماری سعادت ہے -
تحقیق : حاجی صاحب دام اقبالہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں - - - - - خانصاحب کے خط کا منتظر تھا اور اب تک ہوں خدا کرے انکو جواب کی توفیق ہو تو پھر کچھ تفصیل سے عرض کروں آپ کے خط کا جواب دینا ضروری ہے اس لئے لکھ رہا ہوں -

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ - - - - - خانصاحب خط لیکر آئے تو اسکو دیکھ کر آپ پر اثر ہوا اس میں کوئی کیا کلام کر سکتا ہے، مگر آپ کا تعلق مجھ سے ارادت کا ہے آپ نے ان کسی سالوں میں کتنے خط و مصالح

لکھے اور میرے دہاں کے قیام سے آپ نے کیا نفع حاصل کیا بلکہ بہت بہت دن تک آنا جانا بھی بند رہتا تھا۔ کلام و سلام کے سہی روادار نہ تھے آخر ساری دنیا عقلند ہو گئی ہے بیوقوفی کے لئے ہم ہی لوگ منتخب ہو گئے ہیں آخر میرے پاس لوگ آمد و رفت رکھتے ہیں اور میں بہت دن سے یہ کام کر رہا ہوں کچھ تو زمانہ کی اور زمانہ والوں کی پہچان ہوتی ہو گی صادق اور کاذب کی تمیز کا ملکہ ہوا ہو گا؟ دنیا والے تو خوب سب کو پہچانیں اور ہم لوگوں کی تمیز اور امتیاز سلب ہو جائے؟

میں وہاں رہ کر ہر ایک کو دیکھ چکا جیسا کہ مجھ کو لوگ دیکھ چکے اب کام پر بصیرت سے عامل ہوں اور رہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ اگر جواب عنایت فرمائیں تو آپ کی عنایت ہے۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۸۲۳)

حال: بہشتی زیور کا پہلا حصہ ختم ہو چکا ہے دوسرا حصہ بھی شروع کر چکا ہوں دعا فرمائیے کہ ان کتابوں کے سب سے زبانی یاد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی دعا سے نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف دل زیادہ لگنے لگا ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور زیادہ لگنے لگے، احقر عالم باعمل ہو جائے، نیک عمل کرنے کی توفیق ہو اور حضرت والا سے صحیح تعلق اور محبت پیدا ہو جائے، ہر ایک اخلاق درست ہو جائیں اور بد اخلاقی سے بچیں۔ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہو۔ اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاح دارین عطا فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم

شریف لے جا رہے تھے میں حضور کے ساتھ گیا اور حضور آپ کے یہاں شریف لائے اور آپ وعظ کر رہے تھے ابھی حضور دروازے ہی کے پاس پہنچے تھے کہ سب لوگ باہر نکل آئے اور حضور کے گرد جمع ہو گئے پھر حضور شریف لے جانے لگے تو ہم سب لوگ ساتھ گئے سی نے حضور سے کچھ پوچھا تو حضور نے فرمایا میں انھیں لوگوں کو دیکھنے یا کھانا حضرت والا اس خواب کی تعبیر بیان فرمادیں۔

بیق : برخوردار سلمہ - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 الحمد للہ بخریت ہوں۔ الحمد للہ کہ بہشتی زیور کا پہلا حصہ ختم ہو چکا دوسرا حصہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ الحمد للہ کہ نماز میں دل زیادہ لگنے لگا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اور زیادہ لگنے لگے۔ عالم باعمل ہو جاؤ، نیک عمل کی توفیق ہو۔ اپنے شیخ سے صحیح تعلق اور محبت پیدا ہو جائے۔ اخلاق درست ہو جائیں اور بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ بچائیں، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہو، فلاح دارین عطا ہو۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑی چیز ہے، بڑے خیر و برکت کی چیز ہے، ایمان کی علامت اور خاتمہ پانچویں علامت ہے۔ میرے لئے بڑی بشارت ہے۔ حضور کی عنایات متوجہ ہیں۔ صغ۔ بریں مرزدہ گرجاں فشانم رواست (اس خوشخبری پر جان بھی قربان کر دیں تو بجا ہے)۔

غرض خواب بڑی بشارت ہے دیکھنے والے کے لئے اور میرے لئے بھی۔

اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام

(مکتوب نمبر ۸۲۴)

حال : حضرت والا کے ارشادات کو غور سے سنا، ہر ایک بات پر اپنے کو دیکھا تو سمجھ آیا کہ ابھی ہم بہت دور ہیں محض کچھ ظاہری صورت اختیار کر لیا ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوا۔ تحقیق : اور کیا

حال : جس کا احساس اب تک موجود ہے۔ حضرت! اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ بغیر دین اختیار کئے فلاح نہیں ہے۔

تحقیق : اچھا آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔

حال : نہ دنیا میں سکون ہو گا نہ آخرت میں۔ تحقیق : بالکل ٹھیک ہے۔

حال : آج تک ہم نے محض دنیا کی وہی خوش نامی کے لئے دین کی بہتری باتوں کو چھوڑ کر غلط تاویل کر کے دنیا داری اختیار کیا۔

تحقیق : صحیح لکھ رہے ہو۔

حال : اسی کی خواست ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : کہ اب تک ہمیں دین و دیانت سے صحیح لگاؤ نہیں ہوا نہ دنیا ہی میں ہمارا قلب فارغ ہوا۔ تحقیق : صحیح لکھ رہے ہو۔

حال : اس لئے اب یہ عزم کر لیا ہے تحقیق : عزم کر لیا ہے، بہت جلدی

حال : کہ انشاء اللہ دین پر جم کر، اور کھل کر سختی سے رہیں گے اگرچہ

دنیا ناخوش ہو جائے بلا سے اسکی پروا نہیں کریں گے۔ البتہ اسکا خیال

ساتھ رکھیں گے کسی کا شرعی حق نہیں فوت ہونے دیں گے اس لئے

کہ یہ بھی عین دین ہے بقیہ اور دینی معاملات میں دنیا داروں سے صلح

نہیں کروں گا بلکہ شریعت کی پیروی کو اپنے اوپر فرض سمجھوں گا۔

تحقیق : کرو تب نا۔

حال : حضرت سے دست بستہ درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ

واللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ تحقیق: آمین

(مکتوب نمبر ۸۲۵)

مال، حضرت والا دابر کا ہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحقیق: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سال، میری حاضری حضرت کی بارگاہ میں میری زندگی کا جزو اعظم
ہو گئی ہے جب تک زندگی کے رشتے باقی ہیں بار بار حاضری سے آنکھوں
لو نور دل کو سرور حاصل ہونے کا موقع ملتا رہے گا۔ اب تک بارگاہ والا
کی حاضری میں اپنی طالب علمی کی مصروفیتیں رکاوٹ بنتی رہا کرتی
تھیں انشاء اللہ دنیا کے جھیلے اس حاضری میں اس قسم کی رکاوٹ
نہیں ڈال سکتے۔

حضرت والا دیوبند کے عہد طالب علمی میں جو پانچ سال سے زائد
کی مدت پر عاوی ہے دیوبند، سہارن پور، دہلی ان مختلف مقامات
میں بنائے گئے اہل اللہ کے دربار انتہائی قریب سے دیکھے اور کچھ وقت
لگا کر دیکھے، اصلاح ہوتی ہوئی ہر جگہ دیکھی اور اسکے طریقے بھی عجیب و
غریب قابل مد ستائش پائے، اخلاص و اطمینان کا یہ بھوکا طالب علم
جہاں کہیں گیا اس لئے گیا کہ اسکو اخلاص کے دو چار لقمے میسر آ جائیں
اخلاص کا یہ سائل جو بے شعوری کے عالم میں سہی بن جانے کتنی بار
فتحپوری بارگاہ کی زیارت سے سرفراز ہو چکا تھا اسکے دل بے قرار نہ
اسکو کسی بارگاہ میں ٹکنے نہ دیا اور ہر جگہ سے دھکے دیکر آخر میں اسی
فتحپوری بارگاہ میں لا کر ڈال دیا اور جما دیا، اب امید لگائے بیٹھے ہیں
بار رہے یا جیت رہے۔

حضرت والا والدین کی غریبی بوڑھاپا اور ان سب کے ساتھ انکا
حکم کہ اب تک جہاں تک طاقت تھی تمکو پڑھایا اور اب ہمارا خیال کرو

احقر کے ساتھ دانگیر ہے۔

اپنے دیار میں کسی جگہیں آئیں مگر ان میں نصاب کی گزربڑا مدرسہ کی مالی حالت کمزور ہونے کے باعث بہت زیادہ تعطیل ہونا اور دیگر وجوہ کے باعث ان مدرسوں میں طبیعت لگی ہی نہیں اور نہ اس سے وابستگی کی اس سلسلہ میں دیار دیوبند کا عزم کر لیا، دیوبند میں بعض اساتذہ کے پاس برابر جگہیں آتی رہتی ہیں حضرت والا کی دعا اور خدا کے فضل و کرم سے امید ہے کہ کوئی اچھی ہی جگہ انشاء اللہ مل جائیگی۔

تحقیق : خدا کرے مل جائے

حال : کنٹیننٹ ٹکٹ براہ راست اپنے اسٹیشن سے دیوبند تک کا ہے اس ٹکٹ پر کل شام تک قیام کی گنجائش ہے۔

حضرت والا یہ ہے اپنی صورت حال لیکن یہ کوئی ایسی پھر کی لکیر نہیں جو مٹ نہ سکے، حضرت والا کے حکم پر یہ اور اس جیسے ہزاروں کنٹیننٹ ٹکٹ قربان ہو سکتے ہیں۔ تحقیق : نہیں، جانا چاہیے۔
حال : حضرت والا اس وقت احقر کی سب سے بڑی تمنا سب سے بڑی آرزو ہے کہ اس گم گشتہ راہ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر طرہ جوارستہ ہو سیدھا ہم کو وہی بتا دے۔ طرہ شاہاں پہ عجب گریبوا زندگدارا۔
تحقیق : آج بعد مغرب آجائیے۔

(مکتوب نمبر ۸۲۶)

حال : حضرت والا کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی مولوی۔۔۔ صاحب ذمہ کو خط دکھلایا ان لوگوں نے سمجھایا کہ بیشک حضرت والا کے کہیں تشریف رکھنے اور نہ رکھنے میں تو فرق ظاہر ہے مگر ہملوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ آخر ہملوگوں نے رہنے کی صورت میں کیا حق ادا کیا اور کتنا غلو ص و صدق اختیار کیا اور اسکے بعد

ہمارا کیا طرز اور رویہ رہا آیا دونوں حالت میں یکساں ہی رہا یا بدل گیا اگر بدل گیا تو سمجھنا چاہیے کہ حضرت والا کے رہنے کے وقت ہی خلوص و محبت نہ تھی محض رسم کے درجہ میں تھا، اسلئے کہ خلوص ایسی شے نہیں کہ آٹا فانا بدلتی رہے۔ اصل میں ہم لوگوں کے اندر خلوص پیدا ہی نہیں ہوا مخلص کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اہل الہ آباد ہی میں جو مخلص ہیں انکا حال معلوم کر لیجئے کیا ہے۔ بہر حال آپ نے جو ”روح“ نکلنے کے متعلق فرمایا تو کس روح کے متعلق لکھا ہے ظاہر ہے کہ اپنی روح کے متعلق لکھے ہوئے تو نکلنا فرع ہے رہنے کی جب آپ کے اندر روح یعنی خلوص و محبت تھی نہیں تو پھر نکلنے کے کیا معنی؟۔ اس قسم کے بے سوچے سمجھے جملے بہت سے لوگ لکھتے ہیں یہ اس زمانہ کی خاص بات ہے کہ بڑے بڑے الفاظ لکھ دیتے ہیں مگر اسکے معنی اور حقیقت نہیں سمجھتے سنی سنائی باتیں لکھ دیتے ہیں مگر اسکی کھپت اہل حقیقت کے یہاں کب ہے اس لئے اخلاص اختیار کیجئے اور فہم پیدا کیجئے بہت سا کام ہموگ بے فہمی کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں؟۔

یہ باتیں ان لوگوں نے سمجھایا۔

تحقیق : اکھنڈ کہ خوب سمجھایا۔

حال : اکھنڈ حضرت بات سمجھ میں آئی

تحقیق : غنیمت ہے کہ سمجھ میں آئی۔

حال : حضرت والا سے دعا رکھا طالب ہوں۔

تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

کمالات اشرفیہ

(۵۵)

(۱۳۹۱) بارہا فرمایا میں تقسیم کہتا ہوں کہ تجھے آخرت کے درجوں کا دوسرا کبھی نہیں ہوتا بلکہ صحتِ تمنا یہ ہے کہ جنت میں جگہ مل جاوے چاہے جنتیوں کے جو تیوگی میں ہوا اور یہ تمنا بطور استحقاق کے نہیں بلکہ اسوجہ سے کہ عذاب کا تحمل نہیں۔ ایک مولوی صاحب کو خط اسطر لکھا تھا۔ "اذا حقرا نام اشرف برائے نام بخد مت۔۔۔۔۔"

ف: اس ملفوظ سے تو وضع و افتقار و انحصار کا کس قدر رسوخ حضرت والا کے قلب میں معلوم ہوتا ہے۔ (۱۴۴۰) ایک صاحب نے بلا مشورہ و اجازت بازار سے مٹھائی منگوا کر بطور مدد یہ حضرت والا کی خدمت میں پیش کی ناپسند فرمایا کہ جب آپ نے یہیں سے منگوائی ہے تو مجھ سے بے تکلف دریافت کر لینا چاہیے تھا کیونکہ دیکھئے آپ کا تو دیر خیرچ ہوا اور دیر بیاں یہ مٹھائی کس کام آوے گی میرے کوئی بچہ نہیں جو کھاوے بس ہم دونوں میاں بی بی ہیں ہمیں مٹھائی کا شوق نہیں اب سوائے اسکے کہ اوروں کو تقسیم کر دی جائے اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان اور بوجہ تو میرے اوپر ہوا بھلا ایسا مدد لینے سے کیا جی بھلا ہو؟ لیکن آپ کی دل شکنی کے خیال سے خیر اتا کرتا ہوں کہ نِصْفُ رِی وَ نِصْفُ تِلْکَ آدھی میں لے لوں گا اور آدھی آپ رکھئے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ بے دلی سے جو چیز کھائی جاتی ہے وہ کیسی بری معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ ہی اس مٹھائی کے دو حصے آدھے آدھے کیجئے۔ (نہسک فرمایا) لیکن استاد سی نہ کیجئے گا۔ ان صاحب نے اپنی طرف کا حصہ کم رکھا حضرت کی طرف کا زیادہ، حضرت نے انہی طرف کا حصہ اٹھالیا کہ اب آپ اسکے خلاف تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ آدھا نہیں ہے کیونکہ آپ کے نزدیک اسکا آدھا ہونا مسلم ہے وہ صاحب بے چارے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، میں آخر شیخ زادہ ہوں شیخ زادے بڑے فطرتی ہوتے ہیں مجھے بھی فطرتیں

بہت آتی ہیں لیکن احمد شاہ انھیں کبھی استعمال نہیں کرتا ہوں ہاں اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا تو اپنے دفع ضرر کے لئے استعمال بھی کر لیتا ہوں جیسے اس وقت کیا۔

ف : اس سے تکلف کو ناپسند کرنا نیز دیکھوئی مزاح ثابت ہوا۔

(۱۴۱) فرمایا کہ موجدان یورپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسی ایسی ایجاد کی ہیں حالانکہ ان سب ایجادوں کی جو چیز جڑ ہے وہ کسی بھی اختیار میں نہیں یعنی کسی صورت صندت کا قوت فکر یہ میں فائز ہو جانا اگر یہ اس کے اختیار میں تھا تو قوت فکر تو ہمیں برس پہلے بھی تھی اس وقت کیوں وہ صورت ذہن میں نہیں آگئی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ذہن سے اتر جاتی ہے تو لاکھ قوت فکر کو عمل میں لائے وہ یاد ہی نہیں آتی کسی بات کا سمجھا دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

ف : دقت نظری و حقیقت شناسی اس سے صاف ظاہر ہے
(۱۴۲) فرمایا کہ جب میں کسی مدیہ کو رد کرتا ہوں تو گودہ کے ساتھ ہو لیکن بہت ڈرتا ہوں کیونکہ غور کرنے سے کسی قدر شک کبر کا ہوتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ استغفار اور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے، دونوں بہت مشابہ ہیں کبھی اس میں دھوکا ہو جاتا ہے۔ کہ جس کو ہم استغفار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہوتا ہے کبر۔ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ ہمارا قول فعل قال حال سب ہی پر از خطر ہے مجھے تو اب وہ شر یاد آیا کرتا ہے جو کبھی بچپن میں پڑھا تھا۔

من نہ گویم کہ طاعتی بہ پذیر
قلم عفو برگنہ ہم کش

دیں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت قبول کر لیجئے البتہ میرے گناہوں پر معافی

کا قلم کھینچ دیجئے اور مجھے بخش دیجئے،

(۱۴۳) فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سے اپنے گھر کے لوگوں سے ایک روپیہ لیا تھا آدھی رات کو خیال آیا کہ دینا ہے بس چین نہ پڑا اٹھ کر یہ دیکھا کہ آپا جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں چونکہ انکی نیند بھی کم ہے انھوں نے کہا کیا ہے میں نے کہا یہ روپیہ لے لو، انھوں نے کہا ایشی کیا جلدی تھی، میں نے کہا میرے پاس سے لے لو ورنہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئیگی۔ جب انکو دیدیا تب نیند آئی۔ اسی طرح رات میں جب کوئی مضمون آتا ہے ذہن میں تو اسی وقت چراغ جلا کر پرچہ پر لکھ کر سرھانے رکھ لیتا ہوں۔ طہیّان ہوتا ہے۔ اسی جلدی اور تقاضا کی بنا پر کبھی بطور ناز کے میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے بلا ستر کے بخش دیجئے گا ورنہ سزا میں مجھے کیسے صبر ہو گا کہ کب مغفرت ہوگی۔

(۱۴۴) فرمایا کہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عزیزوں کو میرے تعلق کی وجہ سے دیا جاوے اسکا بھی تو احسان آخر میرے ہی اوپر ہوتا ہے میں ایسے بار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

فت: اس سے حضرت والا کی نفرت احسان لینے سے معلوم ہوئی

(۱۴۵) فرمایا کہ بیماری میں اگر حق تعالیٰ ایک تکلیف دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پچاس راحتیں بھی ہوتا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ میری اس بیماری میں بہت سے مسلمان دعا کرتے ہیں اور جو دعا نہیں کرتے وہ صحت کی نشاں ہی کرتے ہیں تو اتنے قلوب کا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا کتنی بڑی رحمت ہے دوسرے ہر شخص کو جس دوسری ہو جاتی ہے ناز و غرے اٹھانے والے بہت سے ہو جاتے ہیں اگر کوئی غفلت یا ترشی بیماری کی طرف سے ہو جاتی ہے تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ بیماری کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیماری میں تیزی نہیں رہتی غستگی اور شکستگی پیدا ہو جاتی ہے

مناات اور وقار بھی آجاتا ہے، چھچھو اپن نہیں رہتا۔ غرضیکہ بیماری خوش حال بنا دیتی ہے۔

درد از یاد راست و در ماں نیز مہم
دل فدائے اوشد و جاں نیز مہم
(درد یاد کی طرف سے آتا ہے اور دوا بھی ویرگ ملتی ہے، جان و دل سب اس پر فدا ہوں)

(۱۴۶) ایک صاحب نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے فرمایا کہ طبیعت تو اچھی ہے ناک البتہ بُری ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ چھوٹی سی پھنسی نے تمام جگہ اپنا اثر پھیلا رکھا ہے، فرمایا کہ جناب خدائی لشکر ہے خدائی لشکر کا ایک ادنیٰ پیادہ بھی کچھ کم نہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔

ف: حقیقت رسی و توصیف صاف ظاہر ہے۔

(۱۴۷) ایک گننام خط آیا جس میں کچھ اعتراض واہی بتا ہی لکھا تھا حضرت نے فرمایا کہ جوابی تو ہے نہیں جس کے جواب نہ کھنے کی ضرورت ہو اسکو علم دہ رکھنے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس نے لایعنی حرکت کی اور ایک میں لایعنی حرکت کروں کہ اسکو سنوں اور خواہ مخواہ اپنا جی خراب کروں، چنانچہ بلاسنے رومی میں رکھوا دیا۔ پھر فرمایا کہ موضع اعظم گڑھ دوران و عطا میں ایک شخص نے ایک پرچہ لا کر مجھ کو دیا اور دیتے ہی چلا گیا میں نے بعد و عطا وہیں پر چراغ میں بلا پڑھے اسکو جلا دیا۔ ایک صاحب نے کہنے لگے کہ بلا پڑھے جلا دینے کا آپ کا جی کیسے مانا ہم کو تو بے پڑھے صبر نہ آتا کہا کہ جی عقل کی تو یہی بات ہے کیونکہ اگر جواب کی ضرورت ہوتی تو وہ دینے والا بلا جواب لئے کیسے چلا جاتا؟ پھر میرے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ نہ معلوم اس میں محالیاں لکھی تھیں نہ جا کیا بلا لکھی ہو۔

ن : اس سے حضرت کی فراست اور لائینی سے عذر صاف ظاہر ہے۔

(۱۴۸) ایک بار حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور دعار سے ضرور یاد رکھا کریں۔ فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں دعار سے غافل ہوں، آپ سے توخیر تعلق ہے، اتنو نہیں مگر ایک زمانہ مدت تک میں نے جانوروں تک کیلئے دعار مانگی ہے کیوں کہ ان کے بھلی حقوق ہیں۔

(۱۴۹) فرمایا کہ بعضے استاد بچوں کو بہت مارتے ہیں، بعضوں کا فہم قدرہ کم ہوتا ہے لہذا انکو مارنا پیٹنا زیادتی ہے۔ بچوں کو جو زیادہ مارتے ہیں ان سے مواخذہ ہو گا۔ پھر فرمایا کہ اکھنڈ غصہ میں میرے ہوش بجا رہتے ہیں اور ضرورت کے وقت رستی سے مارتا ہوں اس میں خطہ ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا نہیں جاتا اعتدال سے مارنا پیٹنا چاہیئے۔ مجھے بچوں کے مارنے پیٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

ن : اوپر کے دونوں واقعوں سے حضرت والا کی شفقت و رافت صاف ظاہر ہے۔

(۱۵۰) کسی مسلمان کی ماخوذی کی خبر سنکر نہایت افسوس کے لہجہ میں فرمایا کہ خدا جانے مسلمان کوئی ہو کہیں کا ہو رانی برابر بھلی اسے گزند پہونچے تو دل گچھل جاتا ہے۔ مسلمان کی تکلیف سے بڑا دل دکھتا ہے، پانچوں وقت دل سے دعار مانگتا ہوں۔

ن : اس سے حضرت والا کی کمال شفقت مخلوق کے ساتھ اظہر من الشمس ہے (۱۵۱) ایک صاحب مع اہل و عیال کے ایک سال یہاں رہ کر رخصت ہونے لگے گھر بھر رونے لگے حضرت ہستہ رہے، فرمایا دل تو میرا بہت کڑھتا ہے کسی کے رونے سے لیکن ایک تو مجھے رونا نہیں آتا دوسرے میں ہنسا سکتے کرتا ہوں کہ رونے والوں کی تسلی ہو جاوے۔

ن : اس سے بھی حضرت والا کی شفقت و حکمت ظاہر ہے۔

(۱۵۲) فرمایا کہ امر کی طرف اگر خود التفات کیا جاوے خواہ کیسے ہی خلوص سے ہو لیکن انکو پھر بھی گمان گذرتا ہے کہ انکی کچھ غرض ہے۔ بخلاف غرباء کے کہ اگر ان سے ذرا شیریں کلامی کیجاوے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں شاد ہونے لگتے ہیں۔ دین کی وقعت محفوظ رکھنے کے لئے میں امر اور سے از خود کبھی تعلق نہیں پیدا کرتا، ہاں وہ خود ہی تعلق پیدا کرنا چاہیں تو انکار بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جب ہمارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ نرا امیر نہیں رہا وہ **يَنْعَمُ الْاُمَيُّوْنَ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْر** (وہ امیر بہت اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر آئے) دنیا دار سمجھ کر ہرگز اس سے بے التفاتی نہیں کرنا چاہیے۔

ف: اس سے حضرت والا کی شان استغناء، دین کی عزت و عظمت اور حکمت صاف ظاہر ہے۔

(۱۵۳) فرمایا کہ عافیت بڑی نعمت ہے اس سے دین میں مدد ملتی ہے باقی زیادہ متول تو بھلا ہی دیتا ہے عذاب ہے ہر وقت ہزاروں فکر میں پھر بدون عافیت بیچ۔ ایک نواب لکھنؤ کے تھے انکا معذہ ایسا ضعیف ہو گیا تھا کہ محل میں تہیہ رکھ کر چوسا کرتے تھے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کنارہ شہر مکان تھا ایک لکڑہارے کو دیکھا سر پر سے لکڑیوں کا گھٹا اتارا پسینہ پوچھا گرمی کے دن تھے منہ ہاتھ دھوئے دو روٹ نکالے اور پیاز سے کھائے پھر وہیں پڑ کر سو رہا، ان حضرت کو نیند بھی نہیں آتی تھی اسکو دیکھ کر وہ اپنے مصاحبوں سے کہتے تھے کہ میں دل سے راضی ہوں اگر میری یہ حالت ہو جائے تو اسکے عوض میں اپنی ساری نوابی اور ریاست دینے کے لئے تیار ہوں۔ ان کے پاس سب کچھ تھا اب بکے کتے تک سب کچھ کھاتے تھے لیکن انکو میسر نہ تھا واقعی ایسی دولت جو اپنے کام نہ آئے سوا اسکے کہ حمالی ہے اور کیا ہے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ بدون انہماک کے

ے تو ہر حال میں پھر وہ نعمت ہے اسکا حق ادا کرے۔

ن : اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی ، کمال عقل ظاہر ہے۔
۱۵۴) ایک صاحب نے کہا کہ حضور کا تو ہر کام عبادت ہے ، سونا بھی عبادت ہے ، فرمایا جی عبادت تو کہاں ہاں تنا تو ہے کہ سوئیں گناہوں سے نفاظت رہتی ہے۔

ن : اس سے انکسار و تواضع ظاہر ہے۔

۱۵۵) فرمایا کہ دعا کہ میں ادھر ادھر سے اہل علم میرے ملنے کے لئے آئے تھے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ اپنے کھانے کا انتظام علیحدہ رہیجئے کیونکہ آپ مدعو نہیں ہیں۔ نواب صاحب کو معلوم ہو گیا انھوں نے صراحت کی کہ مدعو کیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ہاں اب بول کر لو۔ اب عزت سے کھاؤ گے پہلے ذلت سے کھاتے۔

ن : اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت والا اہل دین اور اہل علم کی ذلت دگوارا نہیں فرماتے۔

۱۵۶) وعظ المراد کے متعلق فرمایا کہ یہ وعظ شاہی جامع مسجد مراد آباد میں ہوا تھا وہاں ہمیشہ ڈھائی بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اسٹیشن پہنچنے کے لئے مجھ کو ۴ بجے وہاں سے روانہ ہو جانا ضروری تھا کیونکہ ۵ بجے اڑی چلتی تھی ۳ بجے کہیں نماز ختم ہوتی تب وعظ شروع ہوتا چار بجے اس کیا ہو سکتا تھا وہاں لوگوں نے خاص اس دن کے لئے جمعہ کا وقت بدل دیا اور سب جگہ خوب اعلان کر دیا کہ بجائے ڈھائی بجے کے پڑھ بجے نماز ہوگی لیکن مجھ کو یہ گولوا نہ ہوا کہ نماز کا وقت بدلا جائے میں نے اس رکے کی مخالفت کی کیونکہ میں نے کہا کہ اگر ایک متنفس کو کبھی نماز نہ ملی اس کی محرومی کا باعث میں ہوں گا۔ دوسرے (ایسی حرکتوں سے مولوی بگ خواجواہ بدنام بھی ہوتے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص کو اعلان کی خبر

پہنچ جاوے چنانچہ میں تجویز کیا کہ نماز تو اپنے مقررہ وقت ہی پر پڑھو یعنی ڈھائی بجے میں البتہ اپنے وعظ کو مقدم کر دوں ڈیڑھ بجے وعظ شروع کر دیجئے، ڈھائی بجے بند کر کے نماز پڑھیں گے نماز سے فارغ ہو کر پھر وعظ کہنا شروع کر دیجئے، اسمیں کیا حرج ہے؟ چنانچہ میں ایسا ہی کیا۔ نماز سے قبل تو گھنٹہ بھر تک تمہید ہی کی تقریر کرتا رہا بعد نماز کے پھر شروع کر کے ٹھیک چار بجے ختم کر دیا لیکن سب ضروری مضامین بیان ہو گئے بہت کافی وقت مل گیا تھا گاڑی مسجد کے دروازے پر پہلے سے مع اسباب کھڑی کر د رکھی تھی نظام تو آخر کرنے ہی سے ہوتا ہے بے کئے تو کچھ ہو نہیں سکتا، اور گوانتظام میں کھوڑی بہت کلفت ضرور ہوتی ہے لیکن انجام میں بڑی سہولت اور راحت ہوتی ہے۔

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کا حسن انتظام و اہتمام حفظ نظام دین و غایت احتیاط صاف ظاہر ہے۔

(۱۵۷) فرمایا کہ میرا قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی بزرگ ہو وہاں میں کھجیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہاں ان بزرگ کی خود فرمائش ہو تو اور بات ہے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کا ادب حضرت کی فطرت میں اور تواضع حضرت کی سرشت میں داخل ہے۔

(۱۵۸) فرمایا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے تو اوروں کی جوتیوں کو ادھر ادھر مٹا کر جگہ کر کے اپنی جوتیاں اتار دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں کیونکہ جس نے اپنی جوتیاں جس جگہ اتار دی ہیں وہ وہیں انکو تلاش کرنے آئے گا اور جب نہ پائیگا تو پریشان ہوگا۔ دوسرے کو ایذا دینا کہاں جائز ہے؟ جہاں تک جوتیاں رکھی جا چکی ہیں اس سے علمدہ اپنی جوتیاں اتارے، دوسروں کی جوتیاں منتشر کرنے کا کوئی حق نہیں۔

ف: اس سے غایت احتیاط و تقویٰ و حذر اذایہ از مسلم ثابت ہے۔

رَفْعُ الْمَوَانِعِ

(۵)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد حمد و نعت فرمایا
 اَلَا اِنَّ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ مُحْتَدًا اَفَاتَ مُحْتَدًا اَبَدًا مَاتَ وَمَنْ كَانَ
 يُعْبُدُ اللّٰهَ اَفَاتَ اللّٰهَ حَتّٰی لَا يَمُوتُ یعنی آگاہ ہو جاؤ بیشک جو تم میں سے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات
 پا گئے اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں انکو کبھی موت
 نہ آئیگی۔ اور اسکے بعد یہ آیت وَمَا مُحْتَدًا اِلَّا رَمُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاتُ مَاتَ اَوْ قَتِلَ اَنْقَلَبْتَ تَمَّ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ
 عَلٰی عَقْبَيْهِمْ فَلَنْ يَفْضَرَ اللّٰهُ شَيْئًا یعنی نہیں محمد مگر ایک رسول ان سے پہلے
 بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں کیا پس اگر وہ مرجائیں گے تو تم اپنی اڑیوں
 کے بل پھر جاؤ گے اور جو شخص پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑے گا۔
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فانی ہونا بیان فرمایا
 اور جس کے واسطے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اس پر استقامت
 کی تعلیم فرمائی اور اسکے بعد حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
 اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا یعنی کسی جان کے لئے یہ نہیں ہے کہ
 وہ بغیر حکم الہی کے مر سکے اور اس نے موت کا وقت مقرر کر کے نکھڑ رکھا ہے اور
 آپ نے یہ آیت بھی پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّرَ اَنْفُسُكُمْ مَيِّتُونَ (آپکو بھی مرنا ہے اور
 انکو بھی مرنا ہے)۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 کا یہ کلام سنکر ہماری یہ حالت ہوئی کہ گویا ہم نے یہ آیت پہلے کبھی دینی

تھی مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں کلام اللہ سنکر جو حالت قلب کے تاثر کی ہو کرتی ہے اسکو سنکر وہی حالت ہو گئی اور ہوش سے آگئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غور کرنا چاہئے کہ حضور جس کام کے لئے تشریف لائے تھے یعنی دین حق کی اشاعت اور احیاء وہ کام ہمکو کرنا چاہئے، چنانچہ صحابہؓ اس شغل کو لیکر نہیں بیٹھے اور سب کے سب فوراً خدمت دین میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ غزوات اور فتوحات اور تفسیر اور حدیث اور فقہ و علوم کی اشاعت، خدمات دین اس درجہ تک کیں کرنا آدمی کو پیکر سرسری نظر سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جو کام حضورؐ کے وقت میں نہیں ہوئے تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد کے علماء نے کئے حالانکہ یہ غلط ہے اس لئے کہ بنیاد حضورؐ ہی نے رکھی تھی اور بنیاد رکھنا کسی کام کی مشکل کام ہے اور جب بنیاد رکھی جائے اور بنیاد درست ہو جائے تو آگے اسکو چلانا کون سا مشکل کام ہے اسی مشکل کے موقوف علی الرسول ہونے کے مضمون کو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ يَعْنِي جُولُوكَ كَافِرٍ مَوْنٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ سَاسِ دِلِيلٍ رَّوْشَنِ آئِي اودہ دلیل والے نہیں تھے یہاں تک اس کے پاس دلیل روشن آئی اودہ دلیل اللہ کی طے سے ایک عظیم نشان رسول میں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان صحیفوں میں لکھے ہوئے مضبوط مضمون ہیں۔ غرض صحابہؓ نے اس صدمہ جاننا کا وظیفہ نہیں کیا حالانکہ صحابہؓ کے نزدیک حضورؐ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اور اس وجہ سے صدمہ بے حد سخت تھا پس ہمکو بھی چاہئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتدار کریں۔

سخن کیا | حضورؐ ارشاد فرماتے ہیں مَن أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ

بِصِیْبَتٍ یعنی جبکو کوئی مصیبت پہنچے اسکو چاہیے کہ میری مصیبت سے وہ تسلی حاصل کرے، یعنی میری وفات سے میری امت کو جو صدمہ پہنچتا ہے اسکو یاد کرے یعنی یہ سوچے کہ حضور تو اس میرے محبوب سے بھی زیادہ محبوب ہیں جب آپ ہی اس حیات ظاہری میں نہ رہے اور اس ہم نے صبر کر لیا تو اسکی کیا پرواہ ہے۔ اسکی وہ شخص شبہ کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے حضور کے ساتھ محبت ہی نہیں، لیکن مسلمان تو ایسا کہہ نہیں سکتا بفضلہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی جان و اولاد اور مال سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ ہے اور جس کو نہیں اسکی طرف ہمارا ردئے سخن نہیں ہے۔ غرض ان طریقوں کے اختیار کرنے سے مصیبت کا جو زیادہ ناگوار سی کا کاروبار ہے وہ نہ رہے گا ورنہ مصیبت اپنی حد سے بڑھ کر حضرت حق سے مانع ہو جائے گی اور یہ اور زیادہ مصیبت پر مصیبت ہوگی یہ آداب ہیں مصیبت کے۔ الحاصل دو چیزیں حضرت حق سے مانع ثابت ہوئیں نعمت اور مصیبت پھر انکی اور بہت سی جزئیات ہیں پس ان میں سے اہمات جزئیات کی فہرست ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ علاج ہے مصیبت کے مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مالک محبوب ہیں اور مصیبت ہمارے ہی حکم سے آتی ہے تو تم کو اس پر اعتراض اور چوں و چرا کا حق نہیں ہے اگر حق تعالیٰ کی مالکیت اور محبوبیت اور اسکا اعتقاد کہ مصیبت اسی کے حکم سے آتی ہے قلب میں راسخ ہو جائے تو مصیبت کی شدت اَلَمْ قَلْب کو ہرگز از جا رفته نہ کرے گی۔ یہ نسخہ کیا کیا کا اثر رکھتا ہے۔

فقد ان عمل آگے ارشاد ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس علاج کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ جواب ہے ایک سوال کا جو جملہ اولیٰ کو سنکر ناشی (پیدا) ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے علاج تو بتلادیا اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ مصیبت اسکے حکم سے آتی ہے لیکن قلب میں اسکا کچھ اثر نہیں ہوتا تو اسکا جواب ارشاد ہے کہ تمہاری طرف سے ایمان و ایقان ہونا چاہیے، کام تم شروع کرو یعنی یقین تم پختہ کر لو باقی ہدایت اور اثر تو ہم دینے۔ ہاں جو تمہارا کام ہے اگر تم وہی نہ کرو تو اسکا کوئی علاج نہیں، ہم لوگوں کی آجکل یہ حالت ہے کہ کام تو کچھ کرتے نہیں اور ثمرات کی امیدیں باندھتے ہیں۔ ہماری ایسی مثال ہے جیسے مریض کسی کھجور کے پاس گئے اور اسے نسخہ لکھوایا (لیکن دوا استعمال نہیں کی)، اور شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہمکو شفا نہیں ہوئی کسی نے پوچھا کہ میاں کسی طبیب سے تم نے معائنہ کیا کیا ایک نے کہا کہ جناب نسخہ تو میں نے لکھوایا تھا، دوسرے نے کہا میں نے نسخہ کے دام بھی پوچھ لئے تھے، تیسرے نے کہا میں نے خرید بھی لیا تھا، چوتھے نے کہا میں نے اسکو پکا بھی لیا تھا، پانچویں نے کہا میں نے پکایا بھی اور اسکو برتن میں انڈیل بھی لیا تھا، چھٹے نے کہا کہ جناب میں نے پیا بھی مگر فوراً قے کر دی۔ خدا کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر ہمارا ایسا ہی عمل ہے جیسا کہ ان مریضوں کا ہے کہ تعلیم پر ایک نے بھی عمل نہ کیا پھر شفا ہو تو کیسے ہو، میں بقسم کہتا ہوں کہ لوگ کام نہیں کرتے اُس طرف سے کچھ کمی نہیں، کوئی ذرا کام شروع کر کے دیکھ ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ حرکت ہی نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نظر روکنے پر قدرت نہیں ہے۔ میں نے کہا قدرت تو ہے ہاں یہ کہو کہ روکنے میں کلفت ہوتی ہے اسکو برداشت نہیں کرتے اور کر سکتے ہو

تو بہت پر تک الجھتے رہے اور میں انکی ہر بات کا جواب دیتا رہا مگر انکی سمجھ ہی میں نہ آیا وہ اطراف کا پور کے رہنے والے تھے وہاں جا کر انھوں نے خط بھیجا کہ واقعی میری سمجھ میں آگیا کہ قدرت تو ہے تو وہ بات کیا ہوئی کہ وہاں پہونچکر انھوں نے کام شروع کیا یعنی نظر کو روکا تو تجربہ ہوا اور اس سے پہلے کام تو نہیں کیا تھا غالی باتیں بنا رہے تھے اور اپنے خیال میں اسکو محال سمجھ رکھا تھا اسلئے الجھتے رہے اور بعضے لوگ کام بھی شروع کرتے ہیں اسکا کچھ اثر بھی ہوتا ہے مگر پھر کچھ غلبہ شہوات کا ہوتا ہے اور کام چھوڑ دیتے ہیں سو یہ لوگ طریقہ سے کام نہیں کرتے واللہ اگر طریقہ کے موافق کام کریں تو ضرور ہدایت ہو۔

حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

ہدایت کا راستہ

یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم خود انکو آگے بٹلاتے ہیں اسی طریق پر یہاں ارشاد کہ تم کام کرو جب تم کام کرو گے تو تمھارے قلب کو ہم ہدایت کریں گے آگے ارشاد ہے وَاللَّهُ بِمَحَلَّتِ شَيْئِي عَلِيمٌ یعنی اللہ ہر شے کو جانتا ہے پس یہ بھی جانتا ہے کہ کون اسکی راہ میں سعی کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے اسکے بعد جانا چاہیے کہ مریض کو جو مرض پیش آتا ہے اس کا ایک علاج تو خاص اسی ایک مرض کا ہوتا ہے اور اسی کا خاص پرہیز ہوتا ہے مثلاً مرض اگر غلط سودا کے سبب سے ہے تو اسی کا خاص علاج اور خاص پرہیز کرایا جاتا ہے کہ نسخہ بھی اسی کا اور جو چیزیں سودا بڑھانے والی ہیں ان ہی سے بچنا بھی اور ایک عام علاج اور عام پرہیز ہے کہ جس کو تمام امراض میں پیش نظر رکھنا مریض کو ضروری ہے وہ یہ کہ جو چیزیں عامۃً مُصَفِّیَّاتٌ اور کلیۃً منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں تو حق تعالیٰ نے اس مرض یعنی مصیبت کے مانع عن طریق

کا خاص نسخہ کہ جو ایک خاص مراقبہ ہے کہ ہر معیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ارشاد فرمایا تھا آگے ایک عام نسخہ جسکا تمام اوقات میں ہر شخص کو التزام کرنا چاہیے ارشاد فرماتے ہیں اسلئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص نسخہ کا التزام کیا اور قواعد عام صحت کی رعایت نہ رکھی تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع مرتب نہ ہوگا اور وہ عام علاج یہ ہے جس میں تندرست اور مریض سب شریک ہیں یعنی **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ** یعنی ہم نے جو خاص علاج خاص مرض کے لئے تم کو تعلیم کیا ہے اسی پر اقتدار نہ کرو۔ کہہ پر اقبہ تو کر لیا اور دیگر احکام شرعیہ میں اغلال (ادور کو تاجی لکھا بلکہ اسکے ساتھ اللہ و رسول کی تمام امور میں اطاعت کرو اور یہی وجہ ہے کہ **وَاطِيعُوا** کا متعلق ذکر نہیں فرمایا جس سے بقاعدہ بلاغت عموم مستفاد ہوتا ہے یعنی اگر تم نے صرف خاص اس نسخہ کو استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت نہ کی مثلاً احکام کی پابندی نہ کی اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہے تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع معتد بہ تمکو نہ ہوگا اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے اسکا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ اسکے بعد سمجھو کہ بعض مریض ایسے سست اور کاہل یا کجخوس اور بد پرہیز ہوتے ہیں کہ طبیب سے نسخہ لکھوانا اور دوا خریدنا اور پھر اسکو پکاکر پینا اور پرہیز کرنا انکو نہایت شاق اور پہاڑ معلوم ہوتا ہے، ہاں مرض کی شکایت کیا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دوا دارو تو صاحب ہم سے جوتی نہیں کوئی شخص ایسا ملے کہ چھو کر دے اور مرض جاتا رہے۔

طیب کا منصب ایسے ہی روحانی مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ بکثرت ہیں کہ جو مجاہدہ یا صنت تو اختیار کرتے نہیں ہاں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ توجہ ڈال دیں اور ہمارا مرض جاتا رہے ہمکو کچھ کرنا نہ پڑے، حالانکہ محض توجہ سے بغیر اپنے کئے

کچھ نہیں ہوتا تو ایسے مریضوں کے لئے ارشاد ہے فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ ذُرِّيَّتِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یعنی ہم نے جو تمہارے مرض کا علاج اپنے رسول کی معرفت ارشاد فرمایا ہے اگر تم اس نسخہ کے استعمال کرنے اور سکا جو خاص و عام علاج و پرہیز ہے اس سے اعراض کرو تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ بجز اسکے کچھ نہیں ہے کہ تمکو علی الاعلان دوا اور پرہیز بتلا دیں جو طبیب کا منصب ہے کیا طبیب کا یہ احسان تھوڑا ہے کہ تم کو دیکھ کر وہ دوا بتلا دے اس کے ذمہ یہ نہیں ہے اور نہ اس کے بس میں ہے کہ شفا اور صحت تمہارے منہ میں زبردستی ٹھونس دے اگر تم کو اپنی صحت مد نظر ہے تو جو دوا بتلائی گئی ہے ہمت سے اسکا استعمال کرو ورنہ تم جانو اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء اور اولیاء کی توجہ میں برکت نہیں ہے شک برکت ہے لیکن وہ توجہ مشروط ہے اس کے ساتھ کہ تم بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلاؤ ورنہ توجہ موثر نہیں ہوگی اور نہ اس کے متوجہ کرنے کا یہ طریق ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کریں اور نرمی تمنا میں کیا کریں کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو جائے کسی کو کیا غرض پڑی ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ ہاں تم کام کرو بزرگوں کو بھی توجہ ہوگی پھر اس توجہ کی برکت تم کو خود مشاہد ہو جاوے گی۔ دیکھو طبیب شفیق جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مریض ہمارے نسخہ کو استعمال کر رہا ہے تو اسکو مریض کے حال پر خود توجہ ہوتی ہے اور پھر اس کے لئے قسم قسم کی دوائیں دے خود بخود بڑھتا ہے بلکہ اپنے پاس سے دیتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح اسکو صحت ہو جائے اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ دوا نہیں پیتا یا دوا پیئے کیسا تھ ساتھ جان کر بد پرہیزی کرتا ہے تو اسکو کچھ بھی توجہ نہیں ہوتی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ کے وقت میں حضور کو اور حضور کے بعد آپ کے وارثوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے جب وہ دیکھیں گے کہ

یہ شخص اللہ کی راہ میں مرکب رہا ہے اور اس نے کوئی دقیقہ اپنی وسعت کا اٹھا نہیں رکھا اور اس وقت اگر اسکی امداد نہ کی گئی تو کچھ عجب نہیں کہ ہمت ہار دے تو اس وقت ادھر سے فوراً مدد ہوگی۔ واللہ وہ بڑے شفیق ہوتے اور بڑے دینے والے ہوتے ہیں ہاں کوئی لینے والا چاہیے۔ یہ بیان تو ان لوگوں کا تھا جو کام میں لگے ہی نہیں اب ایک وہ میں جو کام کرتے ہیں اور انکو اس کے کچھ ثمرات بھی حاصل ہوئے

ناز اور عجب | نگران میں ایک مرض پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ جبل اور

کئی بصیرت سے یہ سمجھ کہ یہ ثمرات ہمارے کام کرنے سے مرتب ہوئے اور اس پر انکو ناز اور عجب پیدا ہو گیا تو ان کے اس مرض کے دفعیہ کے لئے ارشاد ہے **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** (خدا جو معبود پر حق ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں تو مومنوں کو چاہئے خدا ہی پر بھروسہ رکھیں) مطلب ہے کہ تم کو حضرت حق اور موجود حقیقی کے سامنے اپنے وجود کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ارے یاد رکھو اگر ماسوا اسکے کوئی موجود حقیقی نہیں ہے پس ناز چہ معنی؟ ہومنین کو یہ چاہئے کہ اسی ایک ذات پر بھروسہ رکھیں اور غیر کو کجس میں اپنا وجود بھی ہے فانی محض اور بالکلیت سمجھیں نہ کہ اپنے وجود کا دعویٰ کریں تم کچھ بھی نہیں ہو اور نہ کچھ کر سکتے ہو یہ ہمارا ہی کام تھا کہ تم کو کام کی توفیق دی اور اسکے اسباب مہیا کر دیئے اور پھر اس میں کامیابی عطا فرمائی۔

یہاں تک مصیبت کے متعلق بیا تھا **بِأَنَّ عَنْ الطَّرِيقِ** ہوتی ہے۔

دل کی بیماریاں

طیب روحانی کی ضرورت

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن
به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي
له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد
ان سيدنا ونبيتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله - صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا -
اما بعد - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَاتُ
فِي الْجَسَدِ مُضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، الْآوَاهِي الْقَلْبُ

(اتحاد السادة المتقين ج ۳ ص ۱۵۳)

(سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے
اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خوب
یاد رکھو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے)

اخلاق کی اہمیت اخلاق کی درستی اور اسکو اللہ جل جلالہ کے
احکام کے مطابق بنانا اتنا ہی ضروری اور
اتنا ہی اہم اور واجب ہے جتنا کہ عبادات کو بجالانا ضروری ہے بلکہ اگر خدا

اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ عبادات، معاملات اور معاشرت کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کوئی بھی حکم اس وقت تک صحیح طریقہ سے بجا نہیں لایا جاسکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں، اگر اخلاق درست نہ ہوں تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے نہ صرف بیکار بلکہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ اسی لئے اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانا عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔

اخلاق کیا چیز ہیں اخلاق کا مطلب آجکل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے اور جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ

کچھ اور ہے، عرف عام میں اخلاق اسکو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لئے، اسکے ساتھ خندہ پیشانی سے نرمی سے بات کر لی، اسکو کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے اسکے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اسکا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لئے یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی اسکا ایک نتیجہ ہوتا ہے لیکن اصل اخلاق یہ نہیں ہے بلکہ اصل اخلاق انسان کے باطن کی، اسکے دل کی، اسکی روح کی ایک صفت ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قسم کے جذبات، خیالات، خواہشات پر دان چڑھتے ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں اور انکو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔

روح کی اہمیت اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کیلئے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟

انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا صرف جسم کا نام انسان نہیں

بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو، فرض کرو کہ ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا بتائیے کہ اسکے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آنگہ اسی طرح موجود ہے، ناک اسی طرح موجود ہے، کان اسی طرح موجود ہیں، زبان اسی طرح موجود ہے، چہرہ ویسا ہی ہے، ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں، سارا جسم جوں کا توں ہے لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی اب وہ روح بکھل گئی اور روح کے نکل جانے سے انسان انسان نہیں رہتا لاش بن جاتا ہے، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔

جلدی سے دفن کرو وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا، عزیز تھا

لوگ اس سے محبت کرتے تھے زمین جائداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، دوست احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا لیکن ادھر روح جسم سے نکلی اُدھر نہ تو زمین جائداد اسکی رہی نہ بیوی کا شوہر رہا اور نہ بچوں کی خبر گیری کرنے والا رہا جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے اسکو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے اسکو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اسکو اٹھا کر قبر میں پہونچا کر ٹھکانے لگائیں کوئی کچھ کہ بھئی یہ تمہارا عزیز ہے اسکو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو تو کوئی اسکو رکھنے کو تیار نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دو دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لیگا تو برف وغیرہ لگا کر مہفتہ بھر رکھ لیگا لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ اب سب اس فکر میں ہیں کہ جلد سے جلد اٹھا کر اسکو قبر میں پھینک دو اور دفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اسکی چشم و ابرو کو دیکھتے تھے، اسکے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نکلنے کے بعد اب یہ حالت ہو گئی کہ میٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی دے کر

جلد از ہلد اسکو دفن کر دینا چاہتا ہے بلکہ کسی نے قصہ بتایا کہ اخبار میں چھپا تھا کہ ایک آدمی جسے شاید سکتہ ہو گیا تھا لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا جب سکتہ ختم ہوا تو وہ بے چارہ قبر پھاڑ کر کسی طرح گھر پہنچا جب اس نے دستک دی تو باپ نے اندر سے پوچھا کون ہے ؟ جب اس نے اپنا نام بتایا تو باپ گھر سے لائٹ لیکر نکلا اور لائٹ سے اسکو مارا کہ یہ اسکا بھوت کہاں سے آگیا ، جو غریب پہلے نہیں مرا تھا اب لائٹ سے مر گیا ۔

آخر یہ کیا انقلاب عظیم واقع ہوا کہ سارا جسم اسی طرح بے جیسے پہلے تھا مگر اب کوئی اسکو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ۔ فرق یہ واقع ہوا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر اصل چیز اسکی روح ہے جب تک یہ روح انسان کے اندر موجود ہے اسوقت تک انسان انسان ہے لیکن جب یہ روح نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے محض ایک لاش ہے جس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں سب اس فکر میں ہیں کہ اس کو جلد سے جلد قبرستان میں لیجا کر دفن کر دیں ۔

روح کی بیماریاں جس طرح انسان کے جسم کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جسم معتمد ہے ، خوبصورت

ہے ، طاقتور ہے تو انا ہے ، اور بعض دفعہ جسم نحیف کمزور اور دہلا پتلا ، بیمار ، بد صورت ہے اسی طرح انسان کی روح کی بھی کچھ صفات ہوتی ہیں بعض اوقات روح طاقتور ہوتی ہے اور بعض اوقات کمزور ہوتی ہے بعض اوقات روح اچھی صفات کی مالک ہوتی ہے اور بعض اوقات خراب صفات کی مالک ہوتی ہے ۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں کہ کبھی بخار ہو گیا کبھی پیٹ خراب ہو گیا ، کبھی قبض ہو گیا ، کبھی دست آگئے ۔ اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں ۔ روح کو کیا بیماریاں لگتی ہیں ؟ روح کو یہ بیماریاں لگتی ہیں کہ کبھی آہیں متکبر پیدا ہو گیا ، کبھی

اس میں حسد پرورش پانے لگا، کبھی اس میں بغض پیدا ہو گیا، کبھی اس میں ناشکری پیدا ہو گئی یہ ساری کی ساری روح کی بیماریاں ہیں۔

اسی طرح جیسے انسان کے جسم کی خوبصورتی
روح کا حسن و جمال ہے مثلاً کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت

ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا جسم بہت خوبصورت ہے، اسی طرح روح کی بھی کچھ خوبصورتی ہے اس کا بھی کچھ جمال ہے اس کا بھی کچھ حسن ہے۔ روح کا حسن کیا ہے؟ روح کا حسن یہ ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، صبر و شکر ہو، اخلاص ہو خود پسندی نہ ہو ریاکاری نہ ہو، یہ سب روح کا حسن و جمال ہے۔

جسمانی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سے احکام دیئے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے مثلاً نماز ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جسم کو کبھی کھڑا کیا جاتا ہے کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، کبھی سلام پھیرتے ہیں، یہ ساری حرکات جسم کے ذریعہ انجام پاتی ہیں تو یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ ایک مقررہ تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے مال کی ایک خاص مقدار غریب کو دینا فرض کیا گیا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں یہ بھی اپنے ہاتھ سے دی جاتی ہے اور حج بھی ایک جسمانی اور مالی عبادت ہے۔ حج کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، غلہ ارکان انجام دینے پڑتے ہیں۔ یہ سارے کام جسم سے ادا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے۔

تواضع دل کا فعل ہے جس طرح یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم

سے متعلق رکھی ہیں اسی طرح بہت سے فرائض ہماری روح اباطن سے متعلق رکھے ہیں مثلاً یہ حکم دیا کہ ہر انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہئے اب یہ تواضع جسم کا فعل نہیں ہے یہ دل کا فعل ہے، باطن کا فعل ہے، روح کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صفت کا دل میں پیدا کی جائے۔

بہت سے بے پڑھے لوگ تواضع کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی بہانہ آیا تو اسکی خاطر تواضع کر دو کچھ کھانا وغیرہ اسکو کھلا دو اسکو تواضع کہتے ہیں۔ تواضع کا مطلب نہیں ہے۔ جو کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی تواضع کا مطلب سمجھتے ہیں انکسار، دوسروں سے انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کی ذرا گردن جھکی ہوئی ہو، کچھ سینہ مڑا ہوا ہو تو جو آدمی اس طرح لوگوں سے ملتا ہے اسکو کہتے ہیں بڑا منکسر المزاج آدمی ہے، بڑا استواضع ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ تواضع کا کوئی تعلق جسم سے نہیں ہے۔ تواضع کا تعلق قلب اور روح سے ہے انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، میں تو ایک بیکس بے بس بندہ ہوں، یہ خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں تواضع اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔

اخلاص دل کی ایک کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے

اندر اخلاص پیدا کرو عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو، جو کام کرو اللہ جل جلالہ کی رضا مندی خوشنودی کیلئے کرو، یہ ہے اخلاص۔ اخلاص زبان سے کہنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ ظن کی ایک صفت ہے جس کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

شکر دل کا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے کہ جب

کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر بھی انسان کے قلب کا فعل ہے، انسان کی روح کا فعل ہے، جتنا شکر ادا کریگا روح اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی۔

صبر کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ناگوار بات پیش آجائے تو سمجھو کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہوا ہے، اسکی مشیت کے مطابق ہے چاہے یہ مجھ کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن مصلحت اسی میں تھی۔ انسان ہر ناگوار واقعے کے وقت یہ سوچے اور اور اسکا احساس دل میں پیدا کرے اسکو صبر کہتے ہیں۔

اخلاق باطنہ کا حصول فرض ہے لہذا بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری

روح اور ہمارے باطن سے متعلق ہمکو عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھئے کہ صبر کے موقع پر صبر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، شکر کے موقع پر شکر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اخلاص کے موقع پر اخلاص کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے یہ سب بھی فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔

باطنی بیماریاں حرام ہیں بہت سے کام ظاہری اور جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دیئے گئے ہیں مثلاً

جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا یہ سارے کے سارے کام گناہ ہیں جو ہمارے ظاہری جسم سے متعلق ہیں ہمارے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے باطنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے۔ مثلاً تکبر ایک باطنی بیماری ہے جو ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی یہ انسان کے باطن کا ایک روگ

ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو حرام قرار دیا ہے اور یہ اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب پینا حرام ہے، جتنا سو رکھنا حرام ہے، جتنا زنا اور بدکاری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حد بلی ایک باطنی بیماری ہے اور اسکو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنے وہ گناہ حرام ہیں جنکا میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔

غلامدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باطن اور روح سے متعلق بھی کچھ احکام رکھے ہیں کچھ صفات کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن کے اندر پیدا کر لے اور جن صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن سے الگ کر لے تو کہیں گے کہ اس کے اخلاق درست ہو گئے۔ اخلاق انہی باطنی کیفیات اور روح کی صفات کا نام ہے جنکا اوپر ذکر کیا گیا ہے اچھے اخلاق جنکو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے انکو اخلاق فاضلہ اور بُرے اخلاق جنکو دور کرنا چاہیے انکو اخلاق ردیہ کہتے ہیں۔

امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اخلاق کا مطلب ایک دوسرے سے اچھی طرح بات کر لینا یا اچھی طرح مسکرا دینا نہیں ہے یہ اسکا ایک نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر اسکو اخلاق نہیں کہتے اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق ردیہ دور ہو جائیں اور انسان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھل جائے۔

حَامِلُ مَضَامِينُ تَصَوُّوْا عِرْقَانِ • اِفَادَا وَصِيَّ اللّٰهِ كَا وَاحِدٍ تَرْجَمَانِ

مَا هُنَا وَصِيَّةُ الْعِرْقَانِ

ذیرسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جتین صاحب مصلح الامۃ

مُلَیْز: ۱ احمد مکین

شماره ۵، ذی الحجہ ۱۳۱۴ مطابق مئی ۱۹۹۶ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپیہ مکانہ ذر تعاون ستر و پش شاہی پائلیں پیر

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ۔ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل ذر کا پیٹہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - تجیشی بازار
الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۲۷۹۸

پرنٹر۔ پبلشر۔ صغیر حسن: اسرار کرمی پریس جین گنج۔ الہ آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ

- ۱۔ پیش لفظ ادارہ
- ۲۔ بچوں کو انکی فیشن
اور اتر اپن پر مارنا چاہیے
- ۳۔ عالم کسے کہتے ہیں؟
- ۴۔ علم کی فضیلت
- ۵۔ چند نپد مصلح الامۃ
- ۶۔ معلمین خانقاہ کو
- انکی غفلت پر انتباہ
- ۷۔ مدارس کا یکساں حال
- ۸۔ مکتوبات اصلاحی
- ۹۔ کمالات اثر فیه حضرت مولانا عینی صاحب قدس سرہ
- ۱۰۔ رفع الموانع حضرت مولانا اثر علی نقی نوری نور اللہ مرقدہ
- ۱۱۔ دل کی بیماریاں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
- اور طبیب روحانی کی ضرورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ: الحمد للہ والصلوٰۃ لاهلہا۔ حسب معمول اسال بھی خانقاہ مصلح الامت قدس سرہ میں اجاب کی جانب سے فریضہ قربانی کی ادائیگی کا نظم کیا گیا۔ چنانچہ سیدنا و مقتدانا حضرت اقدس قاری صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتماد کی بنا پر شہر، بیرون شہر اور دوسرے ملکوں سے بھی اجاب کی ایک کثیر تعداد نے اہل ادارہ کو اپنے فریضہ کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا

ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ میں بذریعہ خط یا ٹیلیفون وغیرہ رابطہ قائم فرماتے ہیں انہی رقم کی وصولیائی پر پوسٹ کارڈ کے ذریعہ وصولی رقم سے فوری طور پر مطلع کر دیا جاتا تاکہ صاحب معاملہ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری رقم ادارہ کو پہنچ گئی اور انتشار اللہ وقت مقررہ پر ہماری جانب سے قربانی کر دی جائیگی اب قربانی کے بعد انفرادی طور سے ہر شخص کو اسکی اطلاع دینا ایک طویل اور دشوار گزار مرحلہ ہے اسلئے اسکی اطلاع رسالہ وصیۃ العرفان کے ذریعہ کر دی جاتی ہے۔

لہذا اتمام شکر کار کو اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمد للہ حضرت مصلح الامت قدس سرہ کے مدرسہ وصیۃ العلوم کے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی پوری احتیاط اور خوش اسلوبی کے ساتھ فریضہ قربانی آپ سب حضرات کی جانب سے ادا کر دیا گیا۔ تَقَبَّلَ اللہُ مِنْکُمْ جَمِیعًا وَجَعَلَ اَعْمَالَنَا کُلَّهَا صَالِحَةً وَلِوَجْهِہِ خَاصَّةً ہم اپنے ان تمام اجاب کو ام کے ممنون میں جنہوں نے اپنی گرانقدر مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر ان واسطہ مدرسہ کا تعاون فرمایا۔

رب کریم انکو جزا و خیر عطا فرمائے اور اپنی محبت و معرفت اور رضا و قربان سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کو اخلاص اور اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توفیق عطا فرمائے۔

انہیں کے نقشب قدم پر ہو یا خدا جینا ویرحم اللہ عبدیقول آمینا
(ادارہ) (امین)

بچوں کو انجمن فیشن اور اتر این پر مارنا چاہئے

فرمایا کہ — تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، حضرت عکرمہ بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا کوئی بچہ انکے پاس آیا جسکا علیہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کر رکھی تھی اور خوب عمدہ نفیس کپڑے پہن رکھے تھے حضرت عمرؓ نے اسکو ڈرہ سے مار مار کر رلا دیا، حضرت حفصہؓ بولیں کہ بچہ نے آخر کیا قصور کیا تھا آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ فرمایا کہ میں نے اسکو دیکھا کہ اپنے مانگ کی سجاوٹ پر اور حسن لباس پر اتر رہا ہے اور اسکی وجہ سے مجھے اسکے اندر کچھ عجب کا شائبہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھ رہا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ اسکو خود اسکی نظروں میں حقیر و ذلیل کر دوں جسکا آسان اور فوری طریقہ اسوقت یہی تھا کہ اسکو ضرب و سرزنش کر کے رلا دوں۔

سبحان اللہ! دیکھئے حضرات صحابہ کرامؓ کس کس طرح اپنے بچوں کو رذائل نفس سے بچاتے تھے یہ تعلیم تھی اور یہ تربیت تھی جو آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے جسکا انجام یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی آج زیبائش دیکھ لیجئے اور پھر اسکی وجہ سے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں انکا برائی العین (کھلی آنکھوں) مشاہدہ فرمالیجئے۔

دراقم عرض کرتا ہے کہ اسی نوع کا ایک اور واقعہ تنبیہ الغافلین میں فقہ ابو اللیث سمرقندیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں شام سے روغن زیتون بڑے بڑے کپڑوں میں بھر کر آیا تھا حضرت عمرؓ پیالہ بھر بھر کر اسکو مسلمانوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت کے پاس ہی ایک بچہ کھڑا تھا جس کے سر پر کچھ بال تھے جب ایک کپڑے سے تیل اٹیل لیا جاتا اور وہ خالی ہو جاتا تھا تو اسکا بچا بچا یا تیل اپنے ہاتھ سے پونچھ پونچھ کر دو

رہا کا اپنے بالوں میں لگانے لگا یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا کہ میاں صاحبزادے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمھارے سر کے بال کو مسلمانوں کے زیر تن کی تیل کی جانب بڑی رغبت ہے (اور اسکو اپنا ہی مال سمجھ رہے ہو) یہ سن کر آیا اور خود ہی اسکا ماتھ پکڑ کر حمام کے پاس تشریف لے گئے اور اسکے بال منڈوا دیئے اور یہ فرمایا کہ یہی تمھارے مناسب حال ہے (یعنی نہ بال رہے گا نہ کسی کے تیل کی جانب رغبت ہوگی)

یہیں سے حضرات مصلحین نے نابالغ بچوں کے لئے مانگ پٹی اور تیل کنگھی کو تاپسند فرمایا اور عملاً سر کے منڈوانے کو بال ہونے سے رائج سمجھا ہے اس سے بہت سے فتنوں کا انداد مقصود تھا چونکہ اس طریقہ میں نفس کا پورا علاج تھا اسی لئے اہل نفس پر آج بال کا منڈانا موت ہے چنانچہ اہل دین کو بھی اپنے بچوں پر اس باتیں قابو نہیں لگایا ہے۔ انا لشدوانا الیہ راجعون۔

عالم کسے کہتے ہیں ؟

فرمایا کہ — فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں احیاء العلوم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ عالم کا اعتماد علوم میں اپنی خداداد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب پر ہونا چاہئے نہ کہ صحف و کتب پر یا دوسروں سے سنے ہوئے مضامین یا غیروں سے نقل کی ہوئی باتوں پر کیونکہ اگر اسکے اندر خود فہم و بصیرت اور صفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے اور اس نے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے حفظ کرنے پر اکتفا کر لیا تو اسے علم کا ایک برتن تو کہا جاسکتا ہے عالم نہیں کہا جائے گا۔ (فیض القدیر ص ۳۱ ج ۱)

اسلئے عالم کے لئے ضروری ہے کہ جہاں حق تعالیٰ سے فہم و بصیرت

طلب کرے وہیں اپنے اندر صفائی قلب و باطن بھی پیدا کرنے کا اہتمام رکھے۔

علم کی فضیلت

فرمایا کہ — شامی میں ہے کہ یہی نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تفقہ فی الدین حاصل کرنے سے بڑھ کر کسی ذریعہ سے نہیں کی گئی اور بزاز یہ میں ہے کہ علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو جملہ اعمال پر (نیک کاموں) سے بڑھ کر ہے اسی طرح زیادتی علم کے ساتھ مشغولی بھی کیونکہ اسکا نفع تو اور عام ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اسکی وجہ سے اسکے دوسرے فرائض میں نقصان نہ ہو رہا ہو۔

اور تصحیح نیت یہ ہے کہ اس تحصیل علم سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا پیش نظر ہو، مال و جاہ مطلوب نہ ہو اور اگر کسی کی نیت تحصیل علم سے یہ ہے کہ وہ جہالت سے نکل جائیگا یا یہ کہ خلق خدا کو نفع پہنچائے گا اور علم کے احیاء اور بقا کا ذریعہ بنے گا تو کہا گیا ہے کہ خیر یہ کھلی صحت نیت میں داخل ہے، اور اگر کسی شخص نے کچھ علم قرآن حاصل کیا اور اسکو فرصت اور فراغت ہے تو افضل اسکے لئے یہ ہے کہ تحصیل فقہ میں مشغول ہو کیونکہ قرآن شریف کا حفظ کرنا تو فرض کفایہ ہے اور امور ضروریہ کا علم فرض عین خزانہ میں کہا گیا ہے کہ اور تمام ہی فقہ کا نا ضروری ہے۔ مناقب میں ہے کہ حضرت محمد بن الحسن شیبانیؒ نے حرام و حلال (جائز و ناجائز) سے متعلق دو لاکھ مسائل لکھا و سنت مستنبط فرما کر جمع کئے ہیں لوگوں کے لئے انکو معلوم کرنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ (شامی ص ۲۵ ج ۵)

چند پس مناصح الامة قدسیہ

طلبہ، مدرسین اور سالکین کو ہدایا

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

حضرات طلبہ جو میرے پاس بغرض علم مقیم رہتے ہیں انکی خدمت میں عرض پرداز ہوں کہ انکو یہاں رہ کر یہ کام کرنے ضروری ہوں گے۔ ایک تفصیل علم اور اپنی استعداد کی تکمیل میں سعی۔ دوسرے علاوہ فرائض کی پابندی کے اپنے اخلاق کی اصلاح اور اسکی نگہداشت اور اس امر میں ان کو مطمئن کرنا مجھکو ضروری ہوگا۔

انھیں دو امور کے حضرات مدرسین بھی مکلف ہوں گے اور انکو اپنی اصلاح کے ساتھ طلبہ کے ان دونوں امر کا لحاظ ضروری ہوگا۔ محض طلبہ کو درق گردانی کر دینا اور انکو محض تخریج و ترقی بنائے رکھنا یہ سراسر اس منصب کے خلاف ہے، حضرات مدرسین اس امر میں مستقل نہیں ہیں۔ مجھکو ان دونوں امر سے جو طلبہ کے متعلق ہیں اطلاع کرتے رہنا اور وقتاً فوقتاً مشورہ لیتے رہنا ضروری ہوگا۔ یہ بات تو ختم ہوئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرات دینی اصلاح کے لئے آمد و رفت رکھتے ہیں انکو اس طرف پوری توجہ مبذول کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو منضبط رکھنا چاہیے اور بیکار وقت ضائع نہ کرنا چاہیے، دلوں کو فکر سے جو وقت فارغ ہو گئیں دینی کتب کا مطالعہ میرے مشورہ سے کرنا چاہیے اور اس میں خود بینی نہ کرنا چاہیے، اس کے پڑھنے کے بعد اسے تسلیم و استحسان سے مجھکو بھی مطلع کر دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ وصی اللہ عفی عنہ

معلمین خانقاہ کو انکی غفلت پر انتباہ

فرمایا کہ — یہاں کوئی (باقاعدہ) مدرسہ نہیں بلکہ اس جگہ کی شہرت خانقاہ کے نام سے ہو گئی ہے اور میں بھی ایسے ہی لوگوں میں بنام ہوں یعنی خانقاہی آدمی سمجھا جاتا ہوں، باقی تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جو میں نے یہاں شروع کیا ہے تو محض اس لئے کہ اس سے علم میں ازدیاد ہو اور وہ سبب بنے عمل کی ترقی کا کیونکہ ان دونوں سلسلوں کو میں ایک دوسرے کے لئے معین اور توأم سمجھتا ہوں یعنی علم کو عمل کے لئے اور عمل کو علم کے لئے لازم سمجھتا ہوں، لیکن یہ دیکھا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو میں نے دین کے لئے شروع کیا تھا تو لوگ اسکی وجہ سے اور بھی زیادہ غفلت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آج علم کو عمل کے لئے معین ہی نہیں سمجھا جاتا اور علم ہی سبب ہو جاتا ہے غفلت کا اور ان دونوں سلسلوں کو ایک دوسرے کے مہیا بن اور مٹنا نہ سمجھا جاتا ہے۔

اس لئے اب یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے اس کہنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں آنے سے پہلے مجھے اسکا جو اب مرحمت فرمایا جائے۔

مداہرس کا یکساں حال

سنیئے! بمبئی سے ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھ رہے ہیں کہ کل شام بہت ہی بارے گھنٹوں سے گھر پہنچا اس دفعہ عام متوسلین اور مستمند حضرات بیکہ متاثر اور حضرت والا کی مفارقت بخیر۔ بے حد ہی گرفتہ دل ہیں چہرہ پر رونق معلوم نہیں ہوتی حق تعالیٰ ظل رست کو بکمال صحت و سلامتی ہمیشہ کرم پاش خلافت رکھیں۔

میں نے انکو جواب لکھا ہے:-

آپ کے خط سے آپ کا نیز دوسرے احباب کا حال معلوم ہوا۔ فراق پر ان سب کے تاثرات سے متاثر ہوا اور ان کے اس حال سے مسرور بکلی ہوا اسلئے کہ اہل اللہ وصال و فراق ان دونوں ہی حالات سے دوچار ہوتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ فراق وصال سے بہتر اور بڑھکر ہے اسلئے کہ سالکین کو جو مدارج اور مقامات ملتے ہیں وہ فراق ہی میں ملتے ہیں اسی لئے اہل اللہ کو اپنی یہ حالت بہت ہی محبوب ہوتی ہے اور جن حضرات کو محبوب کی معرفت ہو جاتی ہے انکے لئے دونوں حالتیں یکدرجہ سادہ ہو جاتی ہیں اور اسوقت وہ یوں مترنم ہوتے ہیں کہ

فراق و وصال چہ باشد رشتائے دوست طلب

کہ حیف باشد از وغیر او متمنائے

(فراق و وصال ہے کیا؟ دوست کی رشتہ چاہو کیونکہ اس کے سوا کی تمنا کرنا ظلم اور زیادتی ہے)

اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ

میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق
 ترک کام خود گرفتہ تا بر آید کام دوست
 (میرامیلان وصال کی طرف ہے اور اسکا میلان فراق کی طرف ہے میں نے
 اپنا مقصد و خیال ترک کر دیا تاکہ دوست کا مقصد پورا ہو)

اور عربی کے ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ
 اُریدُ وصالہ و یریدُ هجرہ
 فَأَتَرْتُ مَا أُرِيدُ لِمَا يَرِيدُ

(میں اسکا وصال چاہتا ہوں وہ مجھ سے جدا رہنا چاہتا ہے اپنی مراد
 کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ اسکی مراد پوری ہو جائے)

بہت اچھا حال لوگوں کا آپ نے لکھا ہے ان سے فرما دیجئے کہ آپ لوگوں
 کے اس تاثر سے خوش ہوا کہ اکھنڈ جو حال ہونا چاہئے تھا اور جی چاہتا
 تھا کہ آپ کو اس پر دیکھوں اکھنڈ کہ اس کے آثار نمودار ہو چلے ہیں
 آپ کو فراق و جدائی کا قلق ضرور ہوگا۔

بہر حال ان تھوڑے سے ایام کو کسی طرح گزار لیجئے یہاں بھی کچھ
 کام کرنا ہے کام کر کے حاضر ہوتا ہوں۔

ایک دوسرا خط سینے :-

ایک دوسری جگہ سے ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ کل عالی قدر
 صاحب کے گرامی نامہ سے علم ہوا کہ آنحضرت ۲۳ فروری ۱۴۳۲ھ
 تک الہ آباد تشریف لے آویں گے امید ہے کہ مزاج گرامی اکھنڈ
 بحال ہوگا، حق تعالیٰ سایہ عاطفت کو تادیر قائم رکھے۔

معرفت میں آنحضرت کی تحریر گرامی پڑھ کر بے انتہا خوشی ہوئی
 جو دارالعلوم کے حق میں اپیل پر مشتمل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کا حقیقی سرمایہ یہی توجہات الہیہ

میں انھیں پر اسکی بنیاد قائم ہے اور انھیں پر اسکی عمارت قائم ہے۔ خیال ہوا کہ اس تحریر گرامی کو اگر عام اخبارات میں بھیجا جائے تو اسکا نفع اور زیادہ عام ہو جائے گا اور دارالعلوم کی طرف توجہات لوگوں کی اور زیادہ منعطف ہو جائیں گی اگر یہ خلافت مصلحت نہ ہو تو اسکی اجازت مرحمت فرمادی جائے

پھر اور بہت سی باتیں لکھ کر لکھتے ہیں کہ ”اپنے لئے خصوصیت سے دعار کا ملتی ہوں، طبیعت سادہ اور فتن کا ہجوم جنگی بنیاد چالکیوں پر ہے۔ عجیب حیرتناک بات ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ میں دینی جذبات بڑھ رہے ہیں، عقیدہ و عمل درست کی طرف آرہا ہے اور دینی مدارس کے طلبہ کا رجحان خواہ قلیل ہی کا سہی خلافت ذوق اکابر ہوتا چلا جا رہا ہے۔“

حضرت مولانا۔۔۔ صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ طلبہ کی اصلاح اور انھیں قابو میں لانے کی تدابیر میں تو ساری ہی استعمال کر چکا ہوں مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ مظاہر العلوم کے بارے میں ہے۔

مظفر پور بہار سے بھی خط آیا کہ طلبہ کے ہنگاموں نے مدرسہ کی جڑیں ہلا رکھی ہیں۔ کیا کیا جائے گذشتہ سال یہی صورت اندیر کے دینی مدارس میں بھی پیش آچکی ہے اور اسی قسم کا ہنگامہ دو سال پہلے مدرسہ جلال آباد میں بھی ہو چکا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ دینی مراکز میں دنیوی ذوق اور وہ بھی اڑل ترین ذوق ہنگامہ و فساد زور پر ہے۔ البتہ یہ خوشی بھی ہے کہ دنیوی مدارس میں اس کے برعکس ذوق و ذہن بن رہا ہے بہر حال دعا کی درخواست ہے۔“

سینے! مولانا حبیب الرحمن صاحب اشاعت اسلام میں تحریر

فرماتے ہیں کہ :-

شرعیات اسلام نے دونوں پہلوؤں کو (یعنی اشتراک اور امتیاز کو) اعتدال سے سنبھالا ہر ایک کی حد مقرر کر دی، ہر ایک کے احکام بتا دیئے اشتراک کے پہلو کا اس حد تک لحاظ کیا کہ کسی موقع پر اس کو نظر انداز نہیں کیا اور امتیاز کو بقائے نظام عالم اور ترتیب احکام آخرت کے لئے لازم و واجب قرار دیا، اسٹی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کُنْ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَيْنَا وَفَادَا تَنَاوَا وَهَكَوْا یعنی آدمی ہمیشہ خیریت کے ساتھ رہے گا جب تک کہ ان میں فرق مراتب قائم رہے گا اور جب سب برابر ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔

اسی طرح امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ طباک ہو جائیں گے تو ان کو یہ خبر بھی نہ ہوگی کہ ہم طباک ہو گئے ہیں۔

ایک بات ہم نے اور لکھی ہے کہ تو کہہ دیں نہیں تو بس تم آؤ اور ہم کو دیکھو اور ہم تم کو دیکھیں اسکے بعد چلے جاؤ۔

سنو! جب ہم پہلی مرتبہ بمبئی پہنچے اور لوگ ہمارے پاس جمع ہوئے تو سوچا کہ ان سے کیا گفتگو کر دوں پھر ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو شاید یہ خیال ہوتا ہو کہ معلوم نہیں کس لئے یہاں آگیا ہوں تو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے آگیا ہوں۔ اور دیکھنے سے مراد تمہاری صورت دیکھنا نہیں ہے بلکہ سیرت دیکھنے آیا ہوں کہ کس حال میں ہو آیا تم میں کچھ حیات باقی ہے یا سب کھو چکے ہو۔

جو خط میں نے سنایا اسکے بارے میں چوٹی کی جو بات لکھنی ہے وہ یہ کہ ابھی دفعہ بمبئی میں یہاں آنے سے ایک روز قبل جبکہ لوگ مجلس کینلے وہاں جمع ہو چکے تھے اور میں ٹہل کر واپس آیا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اخبار میں آپ کا نام آگیا ہے حالانکہ میں پہلے ہی ان لوگوں کو منع کر چکا تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت مت کرنا اور وہاں کے عوام دعا و امن کے طبقہ کو برا بھلا کہتا رہا

ان عوام الناس کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کدھر کدھر رہے ہیں اس طرح علماء کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن چلتے چلاتے یہ بات پیش آگئی میں نے اخبار منگاکر دیکھا تو اس میں میرے متعلق یہ بات تھی کہ میرا ایک خاص چیز سے تیرہ کیا گیا تھا کہ وہ اس میں شریک نہیں اور فلاں آدمی نے غلط انکے بارے میں یہ شہرت کی ہے۔

پھر میں نے جاتی صاحب کے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا تم کو اگر کچھ کہنا ہو تو کوئی اسکے بعد ایک آدمی سے کہا کہ موٹر لاؤ اسٹیشن جائیں گے اور کسی گاڑی پر سوار ہو کر چلے جائیں گے راستہ میں کسی اسٹیشن پر رپر۔ مگر جب بقیہ لوگ جبکا ٹکٹ کل کا ہے وہ آویں گے تو راستہ سے ان کا ساتھ ہو جائے گا۔

وہاں بہت سے لوگ موجود تھے میں نے کسی طرف رخ بھی نہیں کیا اور نہ ان کچھ کہا اور ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کچھ کہتا یا اگر محفکروکتا آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آخر بات کیا ہوئی جبکی وجہ سے بہت ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے بتلایا کہ اخبار دیکھو اس میں یہ بات لکھی ہے جسکا یہ نتیجہ ہوا۔ لوگوں نے جب اخبار دیکھا تو بہت خفا ہوئے کہ اخبار میں انکا نام کیوں آیا وہ تو ان چیزوں میں رہتے نہیں اور میں وہاں سے موٹر پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا جہاں میرے کچھ لوگ تھے، پھر لوگوں نے آکر بہت کوشش کی اور کہا کہ چلے میں نے کہا وہاں سے تو چلے آئے اب پھر وہیں جائیں؟ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے وہاں چلے میں نے کہا ہاں آپ کے یہاں چل سکتا ہوں لیکن گھر کے لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں اور وہیں سے اسٹیشن جائیں گے۔

اصل میں مجھے ان لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ ہم منع کر چکے تھے کہ کوئی چیز خلاف نہ کرنا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کبھی اسی طرح آتے ہیں کہ تمھاری پھونک سے اڑ جائیں تو ایسا نہیں ہے ہم یہاں سمجھ بوجھ کر آئے ہیں کہ تمھاری خصلت یہ ہے کہ عوام و خواص سب کو ایک آدمی کو اڑا دینا چاہتے ہو تو ہم تمھاری پھونک سے اڑ نہیں سکتے۔

اور چاہو کہ یہاں سے نکال دو تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔

چنانچہ اسکا اچھا اثر ہوا اور اسی کا یہ نتیجہ ہے جسکو حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے پر رونق نہیں ہے حالانکہ میں نے یہ اسلئے نہیں کیا تھا کسی کے چہرے پر رونق نہ رہے یا گھٹنوں سے چل نہ سکے بلکہ میرے دل میں بات آئی کہ یہاں بہت دن رہ چکے اب یہاں سے چلیں اور جانا دو طرح ہے ایک خوشی کے ساتھ اور ایک ناخوشی کے ساتھ، اب یہ ان لوگوں کے میں ہے جس صورت کو چاہیں ترجیح دیں اگر کوئی بات نہوتی تو خوشی خوشی جاتا ناخوشی کے ساتھ جاؤں گا لیکن دیکھا کہ اسکا لوگوں پر بہت اثر ہوا اور میں اندازہ کیا کہ اتنے دنوں کی تعلیمات سے جو اثر ہوا اس سے کہیں زیادہ لوگ اس بات سے متاثر ہوئے۔

وہاں پر میری حیثیت ایک مسافر کی سی تھی اور وہ جگہ بہت بڑی تھی لیکن میں کسی سے بھی ڈرا نہیں۔ اور نہ اس لئے یہ معاملہ کیا تھا کہ ان پر اثر بلکہ یہ سوچا کہ جب یہ لوگ اثر پذیر نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں سے چلا جانا چاہیئے جب میں نے دیکھا کہ یہ متاثر ہیں اور یہ سمجھ گئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اور ہم لوگوں کو انکے مذاق کو سمجھنا چاہیئے تھا اور اسکے خلاف کوئی بات نہ چاہیئے تھا اور وہاں اسٹیشن پر کبھی سخت کافی تعداد میں لوگ آئے اور لئے ہوئے تھے اور پھر یہ خط بھی آگیا کہ لوگوں کے چہرے پر مفارقت رونق نظر نہیں آتی تو میں نے لکھ دیا کہ تھوڑے سے ایام کو کسی طرح گ لیجئے یہاں کبھی کچھ کام کرنا ہے کام کر کے حاضر ہوتا ہوں۔

سینے! محبت سے اصلاح ہوتی ہے اور خوف سے کبھی کسی عا اگر اتنا بھی خوف نہ ہو کہ اسکی ناراضی سے لوگ کوئی اثر نہ ملیں تو پھر اسر وجود و عدم دونوں برابر ہے۔

خوف و محبت یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں کہ ایک دوسرے

منافات ہو بلکہ محبت میں بھی خوف ہوتا ہے یعنی محب کو محبوب کی ناراضی کا خوف ہوتا ہے اور ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی بات نہ سہرزد ہو جائے جو محبوب کو ناگوار ہو۔

میں نے یہ تحریر لکھ کر شائع کی ہے کہ مدرسہ دارالعلوم ہمارے بزرگوں کی امانت ہے انھوں نے اسکا حق ادا کیا اور اب ہم کو سپرد کیا ہے تو اسکی حفاظت کی ذمہ داری اب ہم پر عائد ہوتی ہے اور اس امانت نے میری مراد میں کی دیوار و عمارت نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے اخلاق امانت ہیں۔ اسلئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اخلاق اور حدیث و قرآن دین میں اسلئے اسکی اشاعت کرتے تھے۔

میں یہ سمجھتا ہوں اور اسکو برابر کہتا بھی رہتا ہوں کہ اخلاق محمدی اگر نہیں اختیار کر دگے تو دین تو بجائے خود رہا دنیا کی بھی فلاح نہیں ملے گی دنیا کا قیام بھی اخلاق ہی پر موقوف ہے اگر اخلاق نہیں اختیار کر دگے تو تباہ ہو جائے گا اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی تباہ ہیں اور باہر بھی اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ مدرسہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ مدرسین بہتم سے اپنے مطالبات کرتے ہیں حالانکہ مدرسہ بہتم کو چاہیئے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ ان سے کریں لیکن اس وقت بالکل قلب موضوع ہو گیا ہے میرے مخاطب اس وقت یہ طلبہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آخر تم نے یہ بد اخلاقی کہاں سے سیکھی؟ تم کو استعداد تو خاک نہیں ہوتی کہ اگر کوئی کتاب دیدی جائے تو اسکو پڑھا سکو اور مطالبات منوانے کے لئے تیار۔ اسکی اصل وجہ یہی ہے کہ مدرسوں میں آکر اسی قسم کی خرافات میں اپنے اوقات ضائع کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ کرتے ہوئے اخلاق کی طرف اسی کو برا کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اپنے گھر کو فاسد کر لیا مدرسہ کو فاسد کر لیا اب ہماری جگہ کو فاسد کرنے کیلئے یہاں جمع ہو۔ لیکن

یاد رکھو تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ طالب علم اپنے اساتذہ کے سامنے ایسا مرغوبیت تھے جیسے بادِ سامنے رعایا کوئی بھی دم نہیں مار سکتا عقاب یہ چیز نہیں رہی اور اس وجہ کے نکلنے کی وجہ کہ اعتقاد نہیں رہا اور پہلے بزرگوں سے اعتقاد تھا اور محبت بھی تھی اور خوف بھی تھا اور اعتقاد نکل جاتا ہے تو خوف و محبت سب ختم ہو جاتی ہے۔ ایک لوی صاحب کہتے تھے کہ بعض ایسے تھے جو دین کی طرف نہیں آتے تھے آزاد تھے مگر ایمان اتنا تھا کہ جب مسجد کی طرف گزرتے تو با کھڑے ہو جاتے تھے اور مقولہ می ویر تک سیرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے کہم میں اور پھر چلے جاتے تھے اسی طرح برابر کرتے تھے یہ حالت تھی ان مسلمانوں کی جو بدین کہلاتے ہیں اور ۔۔۔ صاحب نے جو لکھا ہے کہ دارالعلوم کا سرمایہ یہی توجہات اہل اللہ میں انھیں

اسکی بنیاد قائم ہے اور انھیں بنی اسکی عمارت قائم ہے تو اس کے متعلق یہ کہ یہ بات پہلے ضرور تھی لیکن اتویہ بات رہی نہیں لہذا یوں کہنا چاہیے کہ حقیقی اہل اللہ کی توجہات تھیں انھیں پر اسکی بنیاد قائم تھی اور انھیں پر اسکی عمارت قائم تھی اور سے اہل اللہ کی توجہات کو لوگوں نے ختم کر دیا اسی وقت سے اسکی بنیاد دکھو کھلی ہونے لگی سے بڑا کام ان بزرگان دین نے یہی کیا کہ اہل اللہ کی توجہات کو اپنی طرف سے متناہ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان موقع پا کر گھسا او اس نے خوب اچھی طرح اپنا کام کیا اسکا کچھ آسان نہ تھا لیکن پورا زور اس کے ختم کرنے میں صرف کیا گیا۔ مگر اب بھی اگر کو کا بندہ کھڑا ہو جائے تو سب لوگ مل کر بھی اسکو ختم نہیں کر سکتے۔

اب ایک بات اور بنو ایک شخص لاہور میں تھا وہ کہتا پھر تھا عقاب کہ اگر میں چاہوں تو لاہور کو ایک ننگے خیال کیا کہ واقعی شخص اس مرتبہ کا ہے یا یہ وہی کہتا ہے متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوا کہ شخص اس درجہ کا نہیں پھر اس کے پیروں پر کھڑے ہوئے تو معلوم کہ وہ واقعی اس درجہ کے تھے اپنے پر کے بھر سے پر شخص ایسا کہا کرتا ہے اب اسکو کچھ نہ کہنا چاہیے یہ خود تو ایسا نہیں لیکن اتنا عقاب اس معلوم ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی خود کچھ نہیں ہوتا مگر پر کے بھروسے پر کچھ کہہ دیتا ہے میں ایک مضمون لکھوا رہا ہوں اسکو مذہب میں بھی سمجھا کہ سب سین اور طلبہ کو جمع کر کے سنا دیا جس کے بعد جو چاہیں کریں۔

مکتوبات اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸۲)

حال : نہایت مؤدبانہ خدمتِ بابرکت میں یہ ناکارہ عرض رسا ہے کہ تربیت سے ممانعت کا خط اس ناکارہ کو وصول ہو چکا ہے۔

حضرت! ایسی تعلیم و تربیت سے جو اللہ رسول کی ناراضگی، اپنے حرمان اور دوسرے بھائیوں کی ضلالت اور گمراہی کا موجب اور مقدمہ بن جائے اللہ ثم اللہ شد قلبی نفرت اور بغض، حضور والا ہی کی دلی دعاؤں شفیقتوں اور عنایات خصوصی کی برکت سے پیدا ہے، اللہ نہ کرے اس حقیقت کے برعکس کی ہوس پیدا ہو۔

اپنے اختیار کو ایسی ہلک تعلیم میں صرف کرنے کے بجائے یہ کہیں اچھا ہے کہ حق تعالیٰ اختیار اور قدرت ہی کو سلب کر لیں اور ساتھ ایمان کے دنیا سے اٹھالیں۔ آمین ثم آمین۔

حضور والا ہی کے توسل سے حق تعالیٰ کی پناہ کا بجان و دل طالب

ہوں۔ بامراد ہونے کی دلی دعاؤں کا یہ ناکارہ اشد درجہ محتاج ہے

تحقیق : دعا کرتا ہوں

حال : اپنی موجودہ پریشانیوں، ضیق اور اضطراب کو مستحضر کر کے یہ ناکارہ خدمتِ بابرکت میں بجان و دل ملتی ہے کہ اگر یہ ناکارہ شروع سے آج تک جملہ امور و معاملات میں ارشادِ گرامی کے خلاف اپنے ہوش و حواس سے تلبیس و نفاقیت کو کام میں لاتا رہا ہے

تحقیق : یہ سچ کہہ رہے ہیں۔

سال : اور نفاق و کذب کو پال کر آمد و رفت اور مراسلت جاری رکھا ہے
 نقیق : بیشک یہی بات ہے ۔

سال : تو اپنی اس ریاکاری کی پاداش میں جو سزا بھلی ہو کم ہے اور
 نکالیفت بھگتی ناگزیر ہے ۔

نقیق : اعتراف اسکا کم نہیں ہے ، اس نجات و ندامت اور حقیقی ندامت
 یہ کم سزا نہیں ہے ۔

ال : البتہ اپنی کم فہمی اور جہل اور قلت فکر و طلب سے آج تک جتنی بھی کوتاہی
 ظہور پذیر ہوتی رہی میں اور اپنے اور دوسروں کے حرمان کا موجب حضور والا
 کے قلب مسطر کے شکرات کا پے در پے سالہا سال سے کسی نہ کسی لون
 سے موجب بنتی رہی ہیں ان سب کو اللہ واسطے دل سے معاف فرمادیں ۔
 نیق : بھائی اب تو نہ کرو ۔ دیکھو ! میں نے لکھا تھا کہ اپنے مرتبہ سے بڑھ کر
 بات نہ لکھا کرو ” آپ نے پھر لکھا کہ ” ہاں ہاں اس کو ردہ میں میں نامور
 من اللہ ہو جاؤں ” یہ سب باتیں انتہائی مذموم ہیں ۔ جانتے ہیں کیا بات ہے
 کسی نے میرے لئے یہ لفظ استعمال کیا ہوگا آپ کے نفس نے اپنے لئے بھی
 اس مرتبہ کو تسلیم کر لیا اور دعا کی صورت میں اسکو ظاہر کیا ۔

سال : اور عند اللہ معافی کی دل سے دعا فرمادیں ۔ تحقیق دعا کرتا ہوں
 سال : حضور والا سے اس ناکارہ نے اپنی عاقبت کی درستگی کے لئے
 یہ تعلق قائم کیا تھا وائے برمن کہ منشا گرامی کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر رہا
 کیا معلوم کہ آئندہ کیا ہو طرح طرح کے پریشان کن خیالات دل و دماغ کو
 آؤٹ کر رہے ہیں لہذا اس ناکارہ کی دستگیری فرما کر عند اللہ ماجور ہوں ۔
 نقیق : کرتارہا ہوں ۔

سال : حضور والا ہی کی دلی دعاؤں اور تعلیم و تربیت کی برکت سے
 حضور والا سے جو عقیدت و عظمت و محبت قلب میں جاگزیں ہے انکے

ابقار اور انکے فضل و کرم سے اسی کے صدقہ میں نوازے جانے کی
 نہایت وثوق کے ساتھ جو امیدیں بفضلہ تعالیٰ وابستہ ہیں انکے
 قائم و دائم رہنے کی دل سے دعا فرمادیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔
 حال : یہ ناکارہ اپنی پوری قدرت سے بگریہ و الحاح نہایت پابندی
 سے تلافی مافات کے لئے اپنی فہم ناقص میں توبہ و استغفار کر رہا
 ہے اور انشاء اللہ تادم آخر جاری رکھوں گا۔ انکے عند اللہ مقبول
 ہونے اور جو نعمتیں حضور والا کے واسطے سے اس ناکارہ کو وصول
 ہو چکی ہیں انکے بقا اور اپنی کھوئی ہوئی صحت کو واپس پانے اور
 مالی سدباب کے ذریعہ کی دل سے دعا فرمادیں۔ والسلام۔
 تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

۱۔ مکتوب نمبر ۸۲۹

حال : حضرت مرشدی و مولائی دامت برکاتہم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ - مزاج گرامی۔
 عرض ہے کہ گرامی نامہ نے بجواب عریفانہ احقر صادق و موثر مشرف فرمایا
 جناب والا نے جو شفقت اور مرحمت فرمائی اسکا شکریہ ادا کرنے کا قصہ ہوں
 بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سایہ رحمت کو بعافیت اور سلامتی
 کے ساتھ برقرار رکھیں اور ہم کو اس چشمہ ہدایت سے فیضیاب فرمائے۔
 جناب والا نے تحریر فرمایا ہے کہ : دیکھو بھائی ! میرے ہی لوگوں
 نے بعض میرے ہی لوگوں کے خلاف قصداً اضرار پہونچانے کی کارروائی
 کی ہے اور بہت دنوں سے یہ کارروائی کر رہے ہیں مجھ کو بہت تکلیف
 ہے اور لوگ انکی بزرگی کے معتقد ہیں اس وجہ سے میرا جی چاہتا ہے
 کہ الہ آباد نہ آؤں۔ آپ بتائیے کہ یہ حرکت میرے ذمہ میں داخل ہو کر

کرتی کیسی ہے ؟ میں ایسے لوگوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا جو مسلمانوں کے درپے آزار بنے ہوئے ہوں ، آپ خط اگر آپکی مصلحت کے خلاف نہ تو دکھلا کر اسکا جواب حاصل کر کے جلد روانہ فرمائیے ۔

جو کچھ ارشاد فرمایا گئی وہ بالکل بجا اور درست ہے واقعی ہم اگر حضور کے خدام میں داخل ہو کر ایسی حرکات شنیعہ کریں تو ہمارے اوپر لعن ہے اور انتہائی محرومی ہے ۔

احقر نے بسر و چشم تعمیل ارشاد کی اور بہت سے خدام والا کو وہ خط دکھلایا سمجھوں نے ارشاد والا کی تحین فرمائی اور اسکا اقرار کیا کہ ہم کو کسی حالت میں بھی درپے آزار نہ دینا چاہیے اور حضور والا کے ارشاد کو قبول کیا اور کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو ضرر نہ پہونچائیں ۔ حاجی صاحب نے بہت اس ارشاد کو سراہا اور تعریف کی اور یہ بھی فرمایا کہ میرے اوپر بہت مظالم ہوئے ہیں ۔ آج شام کو ان مظالم کی تفصیل بیان کرنے کو مجھے بلایا ہے ، جاؤں گا ۔

حافظ صاحب نے بھی بہت ارشاد والا کی تحین کی اور یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ مظالم میرے اوپر کئے گئے ہیں ۔ اب ۔ ۔ ۔ صاحب اور ۔ ۔ ۔ صاحب اور ۔ ۔ ۔ صاحب سے بھی آج ملوں گا اور مفصل عریفہ ارسال خدمت کروں گا ۔ فقط ۔

تحقین : خان صاحب سلمہ ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا خط عین انتظار میں آیا ۔ آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ میری تحریر بہت لوگوں کو پسند ہوئی ، میں نے صرف اس وجہ سے لکھا تھا کہ میری نااہلی ظاہر ہو اور اسکا ثبوت ہو ۔

اب تو آپ کے خط سے ظاہر ہو گیا کہ سب مظلوم ہیں ۔ حاجی صاحب کے خط سے انکی مظلومیت نکلتی ہے ۔ وہ لکھ رہے ہیں انکے یہ الفاظ ہیں

”مجھے سب سے بڑی مسرت یہ ہوئی کہ ہم جیسے بے اثر اور بے خاندان اور بے برادری مظلوم کا بھی کوئی حامی ہے ورنہ آجکل تو دنیا قوت کے ساتھ ہے کہاں کا عدل اور کہاں کا انصاف“ حافظ صاحب سے دریافت فرمائیے اور ان سے کہئے کہ اس کے متعلق ضرور کچھ فرمائیے — ہر شخص مظلوم ہے اور ظالم کا کہیں پتہ نہیں۔

اب میں کچھ نہیں لکھوں گا ان حالات کے متعلق آپ لوگوں کے فیصلہ کا منتظر ہوں ضرور کوئی فیصلہ اور کوئی بات جس کو آپ اپنے ایمان اور دین سے سمجھتے ہوں لکھ کر انتظار رفع فرمائیے اور معاملہ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، ہر شخص خود وہاں اپنا جواب دہ ہے۔ اور میں نااہلی کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے لوگوں کو ایسا ہونا میرے نقصان کی دلیل ہے

میں گلہ کرتا ہوں اپنا تو نہ سن غیروں کی بات
ہیں یہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں
اب اپنے دین کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۸۳)

مال: عرض ہے کہ ۳ جون کو ایک عریفہ ارسال خدمت کر چکا ہوں جس میں کچھ لوگوں کے جوابات جو انھوں نے اس خط اور ارشاد عالی کو دیکھ کر دیا تھا تحریر کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ باقی ہیں ان سے مل کر اور جوابات حاصل کر کے دوسرا عریفہ بھی روانہ کروں گا۔

واقعی حضرت والا نے تحریر فرمایا ہے کہ میرے ہی لوگوں نے بعض میرے ہی لوگوں کے خلاف اضرار پہنچانے کی کارروائی کی ہے، بہت نتیجہ ہے اور حضور والا کے زمرہ میں داخل ہو کر ایسا کرنا تو بہت ہی زیادہ برا اور قبیح ہے

اللہ تعالیٰ اس قباحت سے محفوظ رکھیں ، انشاء اللہ تعالیٰ اس سے کامل پرہیز کروں گا کہ مسلمانوں کا درپے آزاد ہوں ، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں اب ان لوگوں کے تاثرات اور جوابات نقل کرتا ہوں ، اور وہ یہ ہیں :-

(۱) حاجی ۔۔۔ صاحب انگو میں نے وہ خط دکھلایا انھوں نے بہت غور سے پڑھا اور ارشاد عالی کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ حضرت نے میرے دل کی بات نکھدی واقعی حضرت کے زمرے میں داخل ہو کر اضرار پہنچانے کی کارروائی کرنا بہت برا اور معیوب ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے غور ملنا چاہتا تھا کہ اپنی پوری سرگذشت سنا دوں ۔

میرے اوپر بہت مظالم ہوئے ہیں تم مجھے کسی روز وقت دو تو مفصل بیان کر دو ایک روز انھوں نے تقریباً دو گھنٹہ تک اپنے اوپر مظالم کی داستان سنائی اور تام بنام بتایا اور یہ بھی کہ اب تک ان لوگوں کے ظلم میں مبتلا ہوں مقدمہ چل رہا ہے ۔ یہ فرمایا کہ حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھا ہے کل روانہ کروں گا۔ (۲) حافظ ۔۔۔ صاحب کو وہ خط اور حضرت والا کی تحریر دکھائی پڑھا اور اپنی پسندیدگی کا بہت اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ہم لوگوں کو اپنے کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم سے کسی کو اضرار اور ایذا نہ پہنچے اور یہ فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ مظالم ہوئے ہیں ۔

انھوں نے اسکا بھی اظہار کیا کہ اگر حضرت والا ایسے لوگوں کو اپنے زمرے سے خارج فرمادیں تو انکو تنہ ہوا اور ہم لوگ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں اور انکی بزرگی کا اعتقاد بھی جاتا رہے ۔ یہ بات مجھ ہی سے کہی ہے اسکو حضرت کی خدمت میں لکھنے کو نہیں کہا ہے ، میں نے انکی بات خود ہی نکھدی کہ انکی خیالات حضرت والا کو معلوم ہو جائیں ۔

(۳) حاجی ع ب ۔۔۔۔۔ صاحب کو بھی میں نے دکھلایا بہت توجہ اور

کے ساتھ پورا خط پڑھا اور بہت متاثر ہوئے اور یہ فرمایا کہ مجھ پر بہت ظلم ہوئے ہیں اور فرمایا کہ حضرت والا کو ہماری اصلاح اور ہماری بھلائی کی کتنی فکر ہے کہ باوجود ہماری غفلتوں کے ایسی عنایتیں فرما رہے ہیں کہ یہ تحریر روانہ فرمائی ہے جس پر عمل کرے ہمارا ہی نفع ہے۔

میں نے عرض کیا کہ مجھ سے بھی کچھ فرمائیے جو آپ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت والا کو میں لکھ دوں۔ فرمایا کہ تم اتنا ہی لکھ دو کہ حضرت کی اس تحریر کو دیکھ کر میرا قبض دور ہو گیا طبیعت میں ایک جہود سا فتادہ ہاتا رہا اب میں کل ہی حضرت کی خدمت میں عرض لکھوں گا اور مفصل اپنے تاثرات تحریر کروں گا۔

۴۴) ماسٹر۔۔۔ صاحب کو بھی وہ خط دکھلایا انھوں نے بھی بہت پسند فرمایا اور کہا کہ ہم لوگوں کو آپس میں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ مجھ سے کسی کو ایذا نہ ہو اور میں حکیم الامت مہتمم علیہ کے بعد سب سے بڑا بزرگ اور محقق حضرت والا ہی کو سمجھتا ہوں اور کوئی دوسرا میری نظر میں جیتا ہی نہیں۔ اب میں اور زیادہ حضرت کے ارشاد خیال رکھوں گا کہ مجھ سے کسی کو ضرر اور ایذا نہ پہنچے اور عرض لکھنے کا بھی وعدہ ہے۔

۴۵)۔۔۔ صاحب نے فرمایا کہ پہلے جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا مگر آنا انشاء اللہ بری طرف سے ایذا رسانی نہ ہوگی

۴۶) قاری صاحب نے بھی اس خط کو بہت دلچسپی سے پڑھا اور بہت متاثر ہوئے اور پوری موافقت حضرت والا کے ارشاد سے کی اور عمل کرنے کا کم کمال کی خدمت کی انجام دہی میں مجھے نیک مشورے بھی دیتے رہے۔

شب میں۔۔۔۔۔ صاحب نے حضرت والا کی وہ تحریر بھی سنائی اپنے ہمراہ لائے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کروں گا، غانہ جنگیوں سے

دور رہوں گا، آپس میں میل جول رکھوں گا، کسی کی دل آزاری نہ کروں گا
ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جو خدا اور رسول کی مرضی کے
موافق ہو۔ اور حضرت والا اس کو پسند فرمائیں۔

ہمارے قلوب میں حضرت والا کی سچی قدر پیدا ہو جائے اور ہماری
زندگی حضرت کے زیر سایہ گزرے اور حضرت کے برکات اور فیوض سے
ہم لوگ بہرہ اندوز ہوں اور اپنے بزرگوں کے بدنام کنندہ نہ بنیں تحقیق آئین
حال، ہمارے اعمال اطوار سے ہمارے بزرگوں کی نیک نامی ہو۔ تحقیق آئین
حال، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ نیک تمنا میں پوری فرمائیں۔
تحقیق آئین۔
حال، ہم نے واقعی حضرت والا کی قدر نہ کی۔

جواب

خان صاحب سنئے! آپ کو معلوم ہے کہ ۔ ۔ ۔ ۔ خان
کی وجہ سے میں اپنا مکان اور خانقاہ اور مسجد سب چھوڑ کر چلا گیا تھا
اب اسکے تعلقات سینے ہر کام ہمارے پیش پیش رہتا ہے، ہمارے مشورہ
میں شریک اور دل سے شریک رہتا ہے یہاں تک کہ اسکے ایک بچی کو
اسی کے فریق کے ایک آدمی نے مار دیا تھا جس پر اس کو بہت غصہ آیا
مگر یہ کہا کہ ہم مولانا کو لانے میں پیش پیش تھے اسلئے ہم فساد نہ کریں گے ورنہ
بتاتے۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ کہاں تک وہ مان گیا ہے۔ اب گاہیں کا
حال سنئے! چار بریلوی لوگوں نے اس مذہب سے تائب ہو کر محبکو تحریک کھدی
کہ ہم دیوبندی ہیں اور آہستہ آہستہ امید ہے سب تائب ہو جائیں گے۔
(جاری)

کمالاتِ اشرفیہ

(۵۶۱)

(۱۵۹) کسی کو ایک صاحب نے قریب مغرب طالب علموں کی دعوت کی اطلاع کرنے کو بھیجا حضرت والا نے فرمایا کہ عین کھانے کے وقت اطلاع کا طریقہ نہیں، یہی علامت اسکی ہے کہ ان کو طلباء سے محبت نہیں صرف اس نیت سے طلباء کو کھلاتے ہیں ایسے موقعوں پر کہ کوئی آلا بلا ہو تو دور ہو جاوے۔ اگر محبت تھی تو جیسے برادری کو صبح کے وقت اطلاع کی تھی ان کو بھی اسی وقت کی ہوتی انھیں تو صبح اطلاع کی اور ان غریبوں کو شام کو اطلاع کرنے آئے ہیں، بس وجہ یہی ہے کہ انکو فضول بیکار مدسجھا گیا سو ہمارے یہاں کے طلباء کو غریب ہیں لیکن ایسے گھرے پڑے نہیں۔ یہ کسی کے بھروسے یہاں نہیں پڑے ہوئے ہیں خدا کے بھروسہ میں۔ عزت سے روکھی روٹی کھانا اس سے اچھا ہے کہ بریانی تو بخین کھائیں مگر ذلت ہو۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت جنیدؒ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ کچھ کام ہے ایک درویش کو میرے ساتھ کر دیجئے حضرت نے خانقاہ میں ایک درویش سے فرمایا کہ ہم لوگ اسی کے واسطے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کریں کیونکہ ۷

طریقت بجز خدمتِ خلق نیت بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیت
(مخلوق خدا کی خدمت ہی اصل طریقت اور راہ سلوک ہے، صرف تسبیح اور مصلیٰ اور گدڑی خرقة کی کوئی حیثیت نہیں)

بھائی جاؤ مسلمان بھائی کا کام کر آؤ۔ وہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی کام ہو گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص لوٹا اور درویش کے سر پر خوان کھتا خانقاہ والوں کے لئے کھانا لایا کھتا اسی واسطے یہاں سے آدمی لو گیا کھتا حضرت جنید دیکھ کر مارے غصہ کے سرخ ہو گئے، فرمایا کیوں صاحب کیا یہی قدر ہے اللہ اللہ کرنے والوں کی؟ انھیں کے لئے تو کھانا اور انھیں کے سر پر رکھو کر لائے اسی وقت وہ کھانا واپس کر دیا کہ ایسے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں پس اگر یہ تکبر ہے تو ہمیں حضرت جنید نے سکھایا ہے وہ درویش بھلی تھے اور عالم بھی تھے، اب اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح طالب علم بڑے مغرور ہو جائیں گے لیکن اسکے لئے میں نے کہہ رکھا ہے کہ مزدوری کر لیا کرو، چنانچہ مہانوں کا سامان اسٹیشن تک پہنچانے کیلئے طالب علم چلے جاتے ہیں اور چار آٹھ آنے کما لیتے ہیں۔ سر پر اسباب لیجانا اور مزدوری کرنا ذلت نہیں، اور اس طرح لینا کھانے کا ذلت ہے تکبر کا تو میں نے یہ علاج کیا اور ذلت کا یہ کہ کسی کے دروازہ پر نہ جاؤ پھر فرمایا کیا کروں جہاں کسی کے کلام سے فدا طالب علموں کی اہم تر شرح ہوئی بس فوراً طبیعت متغیر ہو جاتی ہے۔ اجمی اگر وہ (داعی) یہ کرتے کہ دعوت کو تو کہتے نہ، کھانا بھینج دیتے اور اس طرح کہتے کہ اجمی ہم ایک چیز کھانے بیٹھے جی چاہا کہ اپنے محبوب کو بھلی کچھ بھیج دیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ مگر ایسی ترکیب و باتیں صحبت سے معلوم ہوتی ہیں۔

ف: اس سے قدر طلباء و شان تربیت و طرز سلف سے موافقت ظاہر ہے۔ (۱۶۰) ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں کتابیں تمام فن کی نہیں آتی، فرمایا کہ بس یہ کافی ہے کہ استاد کی تقریر کے وقت نفس مطلب سمجھ میں آ جاوے یا درہے یا نہ رہے، کتاب اگر حل ہو جاوے انشاء اللہ بعد ختم کے جب خود مطالعہ کریں گے استعداد ہو جاوے گی، بیدار ہو جائے

یاد رہے یا نہ رہے کچھ پرواہ نہ کیجئے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو نفس مطلب بھی سمجھ میں نہ آوے تو ایسی صورت میں ضروری مسائل اردو میں پڑھ لینا کافی ہے۔

ن : اس سے حضرت والا کا تجربہ سہولت پسندی عقل سلیم صاف ظاہر ہے (۱۶۱) فرمایا کہ دو چیزیں باوجود تکرار مطالعہ کے بھی ضبط نہیں رہتیں۔ مطالب ثنوی شریف اور معانی قرآن مجید۔

(۱۶۲) ایک صاحب نے وق کے لئے تعویذ مانگا فرمایا پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا تعویذ کا کیا اثر۔ پابندی کے ساتھ روزانہ بعد فجر ۴ بار الحمد شریف پانی پر دم کرکون بھڑکتے رہیں جب پانی کم رہ جاوے اور ملا لیں۔

ن : شفقت اور سہولت پسندی صاف ظاہر ہے۔ (۱۶۳) فرمایا کہ کسی کا جھوٹا خواہ اپنے بزرگ ہی کا ہو مجھ سے نہیں کھایا جانا طبیعت کی بات ہے۔

ن : یہ دلیل نفاست طبع کی ہے اور صاف کہہ دینا علامت بے تکلفی و عدم تصنع کی ہے

(۱۶۴) حضرت کے ایک عزیز ہیں جو واعظ ہیں انھوں نے اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھائی ہے، حضرت ان سے بہت ناراض ہیں، حضرت نے انکو منع کر دیا ہے کہ میرے پاس خط مست بھیجا کرو فرمایا کہ انھوں نے اس بات کو گوارا کر لیا لیکن انگریزی پڑھانا نہ چھوڑا فرمایا کہ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی کہ وعظ کہتے ہو اور انگریزی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو اگر مولوی نہ ہوتے تو اتنا ناگوار نہ ہوتا۔ اب کیا مندرجہ منبر پر بیٹھ کر دین کی ترغیب دینے کا۔ انھوں نے عذر پیش کیا کہ لڑکے کم عقل ہیں اسلئے علم دین پڑھانے کے قابل نہ تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ اس صورت میں تو انکو علم دین پڑھانا اور بھلی زیادہ ضروری تھا کیونکہ اگر کم عقل نہ ہوتے

تو انکے بگڑنے کا اتنا اندیشہ نہ تھا عقل انکو برائیوں سے روکے رہتی
اب جبکہ عقل بھی نہیں اور علم دین بھی نہ ہوگا تو کیا چیز ان کے پاس رہی
جو شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ سکے گی یہی دو چیزیں ہیں جنکے ذریعہ سے
آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے اسکا ان سے کچھ جواب نہ بن سکا۔

ف : اس سے حضرت والا کمال فہم اور تجربہ و فراست اور اصلی محبت
عزیزوں کے ساتھ صداقت ظاہر ہے۔

(۱۶۵) فرمایا کہ جب میں کوئی مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغہ نہیں کرتا
بعض بظاہر نکل فرصت نہ ملی تو برکت کے لئے صرف ایک ہی سطر لکھ لی اس
سے تعلق قائم رہتا ہے ورنہ اگر ناغہ ہو جائے تو پھر بے تعلق ہو کر مشکل سے
دوبارہ نوبت آتی ہے۔

ف : اس سے کمال ضبط اوقات ظاہر ہے۔

(۱۶۶) ایک ذی علم عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے ان کو دھوکہ ہوا کہ
یہ نفسانی محبت نہیں حضرت نے قطعاً محبوب سے علیحدگی کرا دی۔ ان
صاحب کی رائے ہوئی کہ اس افتراق سے بجائے نفع کے نقصان ہوا
وہ کہتے تھے کہ میں اپنی طبیعت سے خوب واقف ہوں اگر مجھے علیحدہ نہ رکھا
جادے تو میں اس بلا سے نکل کر دکھلا دوں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو ذہر
عام طبائع کے اعتبار سے مضر ہے لیکن بعض خاص طبائع کے لئے
مفید ثابت ہوتا ہے۔ حضرت کو انکی اس رائے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ
اول تو مرہن کو حق نہیں کہ طبیب کی تجویز میں دخل دے۔ دوسرے یہ کہ
ذہر تو کبھی جائز بھی ہے لیکن معصیت تو ہر حال میں معصیت ہے جب میں
اسکو معصیت سمجھتا ہوں پھر اختلاط کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔
البتہ خود انکو اپنی نیت کا معلوم ہے اگر وہ اسکو معصیت نہیں سمجھتے تو وہ
بطور خود عمدہ تدبیر نافع سمجھیں کریں مگر اس طرح کہ مجھے علم نہ ہو کیونکہ جب میں معصیت

مجھتا ہوں تو میں اجازت دے کر کیوں گنہگار رہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ انکا خیال غلط ہے کہ اختلاط سے کمی ہو جاوے گی اس وقت ایک تسلی سی ہو جاتی ہے لیکن پھر افتراق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ محبت کم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی یہ بھی فرمایا کہ یہ نفسانی ہی محبت ہے لیکن انکی سمجھ میں نہیں آتا اور انکی گریہ و بکا کی حالت سنکر مسکرا کر فرمایا کہ برسات کا موسم ہے، ہوا ہے ارش ہے سب ٹھیک ہو جاویں گے۔ میرے دل میں حق تعالیٰ نے ازال رکھا ہے کہ انھیں جلد اس سے نجات ہو جاوے گی اسلئے مجھے اطمینان ہے انھوں نے اسکو اپنے توہمات سے اور بڑھالیا ہے اور بہت بڑا سمجھ رکھا ہے مجھے معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مبتلا پر مجھے غصہ نہیں آتا۔

ف : اس ملفوظ سے حضرت والا کا ملکہ شناخت کیوں نفسانیہ کا اور کمال تجربہ اور ظرافت اور مبتلا کو بغایت درجہ تشفی و تسلی دینا معلوم ہوا جس کو بھید دخل ہے مرض کے ازالہ میں۔

(۱۶۷) ایک طالب علم جو حضرت کی خدمت میں حاضر تھے ان کے پانچ روپیہ قرض کسی دوسرے طالب علم کے ذمہ تھے جو سہارن پور کے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، انکو روپیہ کی ضرورت ہوئی انھوں نے قرض دار طالب علم کو نکھا ہوگا قرض دار طالب علم نے سہارن پور سے حضرت کو خط لکھا کہ آپ پانچ روپیہ میری جانب سے دیدیجئے میں آپ کو بھیج دینگا۔ حضرت نے فرمایا اس قصہ میں کون پڑے، یاد رکھئے اور پھر وصول کرنے کا کام اپنے ذمہ کیوں بڑھایا جاوے اس سے یہ سہل ہے کہ خود ان موجودہ طالب علم کو مدرسہ سے بطور امداد کے خرچ دے دیا جاوے پھر یہ اپنا روپیہ ان سے جب چاہی صول کریں (یہ طالب علم غریب ہیں) پھر فرمایا کہ مجھے قرض لینا دینا دونوں ناپسند ہیں بخ حضرت ملا جامی فرماتے ہیں ۷

بدہ شاں قرض مستانِ تمجیدہ فان القرض مقرض المحبۃ
 نہ لوگوں کو قرض اور نہ آدھے جو کے برابر کسی سے قرض لو۔ کیونکہ قرض
 ہر صورت محبت کی قینچی ہے (جو دوستی کو کاٹ کر رکھ دے گی اور صداقت
 عداوت سے بدل جائے گی)

ن: اس سے حضرت والا کا کمال تجربہ اور قلب کو ہر وقت ہلکا پھلکا رکھنا
 گرانی سے فارغ رکھنا صاف ظاہر ہے۔

۱۶۸) فرمایا کہ اب تو کانپور کے گلی کوچوں میں ظلمت برستی ہے شہر کی شکل
 بھونڈی بھونڈی معلوم ہوتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نہ دین ہے
 نہ علم، بالکل ظلمت ہے۔

ن: اس سے حضرت والا کا نور معرفت و نورانیت قلب صاف ظاہر ہے۔
 ۱۶۹) فرمایا کہ میں تو یہاں تک احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے شخص سے بھی
 قرض نہیں لیتا جسکی امانت میرے پاس ہو یا مجھے علم ہو کہ اس کے پاس
 روپیہ آنے والا ہے اور اُسے بھی علم ہو کہ اسے علم ہے ہمیشہ ایسے شخص سے
 سے لیتا ہوں جو انکار کر سکے اور کسی قسم کا اس پر اثر یا دباؤ نہ ہوں امور
 کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے جو اپنا لحاظ کرے کیا اسکا یہی حق ہے کہ اس سے منتفع
 ہو کرے؟ طالب نفع تو ایسے شخص سے ہونا چاہیئے جو اگر چاہے تو صاف
 آزادی سے انکار کر سکے اور جو انکار پر بوجہ عقیدت یا لحاظ یا دباؤ کے قادر
 نہ ہو اس سے کبھی نہ چاہیئے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا دوسرے کی گرانی قلب کا کس قدر
 لحاظ فرماتے ہیں۔

(۱۷۰) فرمایا کہ میں تو قوی نہیں دیتا مگر مشورہ ضرور دوں گا کہ گھر کا انتظام
 بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیئے یا خود اپنے ہاتھ میں، اوروں کے ہاتھ میں
 نہیں ہونا چاہیئے چاہے وہ بھائی یا بہن ہو یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں

اس سے بیوی کی بڑی دل شکنی ہوتی ہے یا تو خاوند خود اپنے ہاتھوں
خارج رکھے ورنہ اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے
بیوی کا صرف یہی حق نہیں کہ اس کو کھانا کپڑا دیدیا بلکہ اس کی دجھوٹی بھلی
ضروری ہے۔ دیکھئے فقہار نے بیوی کی دجھوٹی کو یہاں تک ضروری سمجھا
ہے کہ اس کی دجھوٹی کے لئے جھوٹ بولنا بھلی جائز فرمادیا اس کتنی بڑی
تائید اس امر کی ثابت ہوتی ہے یہاں سے بیوی کے حق کا اندازہ ہو سکتا ہے
کہ اس کی دجھوٹی کے لئے خدا نے بھی اپنا ایک حق معاف کر دیا۔

ف : اس سے حضرت والا کی مراعاة بالاہل کی تعلیم و تائید اظہر من الشمس ہے
(۱۷۱) حضرت خواجہ صاحب جبکہ بوضع تخواہ طویل رخصت لیکر تھکا نہ بیوں
حاضر ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ نے حضرت کی دعوت کرنے کا مع متعلقین و
چند اعزاء و مہمانان کے ارادہ کیا حضرت نے منع فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ
آپ یہاں مقیمانہ زندگی بسر کیجئے بلکہ مسافرانہ طور پر رہیئے دعوتوں کو
بالکل حذف کیجئے نہ میری نہ کسی کی اگر ایک پیسہ بھی کہیں سے بچ سکے تو بچائیے
اگر گھر میں کوئی خاص چیز پکی اور محبت سے کھلانے کو جی چاہا تو ایک پیالہ
میں رکھ کر بھیج دی جاوے دو روٹیاں بھی اوپر سے رکھ دیں کوئی خاص تکلف
کی ضرورت نہیں یہ کیا ضرور کہ دعوت ہی ہو اور خاص طور سے اہتمام کر کے
کوئی نئی چیز بھی پکوائی جاوے۔ اور آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ فلاں وقت
آپ کے یہاں سے جو کھانا آیا تھا وہ زیادہ تھا اجی ہم دو میاں بیوی ہیں باقی
اور تو سب جی جوڑا کنبہ ہے جس وقت چاہیں حذف کر دیں اگر کبھی کوئی
چیز بھیجی جاوے تو بس صرف اس قدر کہ ہم دونوں مل کر کھالیں مع اس
کھانے کی رعایت کے جو خود ہمارے یہاں پکا ہو یعنی بس وہ کھانا ایک
شخص کے لائق ہو پھر ہم چاہے سب خود کھالیں چاہے تھوڑا تھوڑا سب کو
تقسیم کر دیں آپ ایک شخص کے اندازہ سے زیادہ نہ بھیجیں۔

فت : اس سے حضرت والا کی کس قدر سادگی طبیعت کی اور مراعاة اپنے اجاب کی معلوم ہوتی ہے اسی طرح تکلف و تصنع سے عذر صاف ظاہر ہے۔

(۱۷۲) فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے مال خرچ کرنا تو آسان مگر سفارش میں زبان ہلانا جانتا ہوں ہو کہ ہمارا دباؤ مانے کا موت ہے کیونکہ یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ معلوم بیچارے کی یہ مصیحت فوت ہو گیا اثر ہو، ایک صاحب سفارش لکھانے آئے میں نے سفارش کی خدمت بھلی کی باتیں بھلی سنائیں مگر پھر بھلی انھوں نے کہا لکھدو میں مغلوب ہو گیا میں نے کہا تم ایک رقم میرے نام لکھ لاؤ جس میں سفارش کی درخواست ہو میں اس پر لکھدوں گا (میں جب سفارش کرتا ہوں تو ایسا ہی کرتا ہوں تاکہ اس بیچارے مخاطب کو معلوم ہو کہ تو ہوجائے کہ کاتب کی ابتلا رائے نہیں ہے دوسرے کی درخواست پر لکھا ہے غرض حد تو معلوم ہو کہ آیا سفارش کرنا ایسا شخص ہے کہ اسکو خود کوشش ہے یا محض دوسرے کے کہنے کا اثر ہوا) چنانچہ انھوں نے رقم لکھ دیا، میں نے اس پر لکھ دیا کہ انھوں نے مجھ سے سفارش کی یہ درخواست کی ہے اگر آپ کی کوئی مصیحت فوت نہ ہوتی ہو اور آپ کی وضع کے خلاف بھی نہ ہو، کسی قسم کا بار بھی نہ ہو یہ تھا آپ کے ممنون ہونگے اور دعا کر کیا کریں گے (میں یہ نہیں لکھتا کہ میں ممنون ہوں لکھتا ہوں کہ یہ ممنون ہوں گے۔ پھر میں نے لفافہ پر بھی لکھ دیا کہ یہ صاحب قیام و طعام کا بندوبست خود کریں گے آپ تکلیف یا تکلف نہ کیجئے۔ لفافہ پر اسلئے لکھا کہ یہ صاحب بھی دیکھ لیں ورنہ جناب یہ ہوتا ہے کہ سفارش کا خط لے لیا اور پڑے ہیں مہینوں روٹیاں کھا رہے ہوں کوئی کچھ سہارا چاہیے یوں ہو رہے ہیں قصے اس قدر بے حیا بے مروت بننا پڑتا ہے کہ کچھ پوچھتے نہیں۔

فت : اس سے حضرت والا کے سفارش کا طرز صاف ظاہر ہے کہ کسی کے مصلحت کو فوت کرنا یا کسی کے قلب پر ذرا بھی گرائی ڈالنا خصوصاً جو اپنا لحاظ کرتا ہو ذرا بھی نہیں چاہیے نیز کمال عقل و تجربہ پر بھی دال ہے۔

رفع الموانع

(۶)

عفو و درگزر اب دوسرا مانع نعمت ہے کہ جو اپنی زیادہ گوارائی کے سبب مانع عن الطریق ہے اور ہمارے لئے بہتر نہ جاتی ہے۔ آگے اس کے متعلق ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّن رَّوْحَةٍ مِّنكُمْ وَأَوْلَادٍ كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ** یعنی اے ایمان والو! تمہاری بیبیوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں تو تم ان سے احتیاط رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو اپنے اندر مشغول کر کے راہ حق سے ٹا دیں، اور گونہ گونہ نعمتیں تو بہت ہیں لیکن دنیا میں اولاد اور ازواج انسان کو مت محبوب ہوتی ہیں اسلئے بالتفصیل ان کا ذکر فرما کر ان سے تحذیر فرماتے ہیں۔ اور اس آیت میں جو ازواج اور اولاد کو حق تعالیٰ نے مانع عن الطریق فرمایا ہے تو انکا مانع ہونا دو طریق سے ہے۔ اول رزق تو یہ ہے کہ اولاد و ازواج ایسی فرمائشیں کریں کہ جو خدا و رسول کے حکم کے خلاف ہیں اور یہ مغلوب ہو کر انکا ارتکاب کریں۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کہتے مگر یہ خود انکی محبت میں ایسا مستغرق ہے کہ وہ محبت اسکو مانع بن رہی ہے۔ پہلی صورت میں مانعیت اختیار ہی ہوگی یعنی وہ مانعیت اولاد اور ازواج کے اختیار میں ہے اور دوسری غیر اختیار کی ہے کہ ظاہر نظر میں یہ جملہ دونوں طریق کو عام معلوم ہوتا ہے لیکن آگے جو ارشاد ہے **وَرَبُّكَ تَعْلَمُ مَا تُصِفُونَ تَعْفُوا لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ**

اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو خدا کی بکلی بخشش والا مہربان ہے، وہ قرینہ اسکا ہے کہ یہاں مانعیت اختیار ہی مراد لی جائے جس پر یہ محتمل ہونے کے بعد عفو و صفح کی ترغیب واقع ہوئی۔ چنانچہ شان نزول سے بھی اس مراد کی تعیین ہوتی ہے۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ قصہ یہ ہوا تھا حضور کی خدمت میں باہر کے کچھ مسلمان علوم سیکھنے کے لئے آکر رہنا چاہتے تھے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی گھر میں بڑا ہوتا ہے اگر وہ کہیں لایا جاتا ہے تو گھر بے رونق ہو جاتا ہے کبھی بعضی کلفتوں کا بھلی خیال داکرتا ہے اسلئے گھر کی بیبیاں بچے یہ ہی چاہا کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ جائیں انچہ انکو بھلی اسی طرح روکا مگر بعد چندے جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو انھوں نے دیکھا جو صحابہ ان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل بہت دور نکل گئے انکو بڑی حسرت اور ندامت ہوئی کہ ہم بیوی بچوں ہی میں رہے اور دوسرے لوگ بہت دور نکل گئے اور ہم سے بہت زیادہ اچھے گئے یہ سوچ کر انکو اپنی اولاد اور ازواج پر غصہ آیا اور یہ ارادہ کیا گھر جا کر انکو غم ماریں گے کہ ہم کو راہ حق سے مانع ہوئے تو جس وقت انھوں نے روکا تھا اس وقت جزا دل آیت کا یعنی فَاخْذُوا لَهُمْ تَمَكَّ زَلْ ہوا اور جب انھوں نے انکے مارنے کو ٹٹنے کا ارادہ کیا تو قِرَاتِ حَقُّوْا وَتَصَيَّفُوْا لِمَا نَازَلَ ہوا مطلب یہ کہ اگر تم معاف کر دو اور سزا سے درگزر کر دو اور انکا گزشتہ قصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشے والا رحم والا ہے تمھارے گناہ بکلی بخش دیکھا اور تمھارے حال پر رحم فرمائے گا۔ پس قصہ اور جزو قرینہ اسکا ہے کہ یہاں اختیار ہی طریق مراد ہے۔

نہاک محبت اور دوسری صورت اس سے مستنبط ہوتی ہے کہ گودہ بدلول مطابق نہیں ہے لیکن بدلول التزامی ضروری یوں کہو کہ بدلول نصی نہیں تو بدلول بدلالة النفس ضرور ہے اور اس صورت

میں انکو عَدُوِّ الْکَلْمِ (سمتارے دشمن) فرمانا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گودہ مانعیت اور عداوت کے مباشر (اور مترکب) نہیں ہیں لیکن سبب تو ہیں، پس انکو عَدُوِّ فرمانا جو مُشْعِرُ ذَمِّ ہے درجہ سبب میں ہوگا نہ کہ اس عداوت میں وہ عاصی ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص ایک کبوتر کے پیچھے بھاگا جاتا تھا تو حضورؐ نے فرمایا: شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً یعنی ایک شیطان ایک شیطانہ کے پیچھے جا رہا ہے اسکو شیطانہ اسلئے فرمایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان کا کام دیا کہ اسکو ذکر اللہ سے غافل کر دیا، پس ایسے ہی اولاد و لواذراں اس محب کے حق میں بلا قصد عدو بن گئے کہ وہ انکی محبت میں ایسا منہک ہوا کہ اپنا اصلی کام بھول گیا، پس اصل مانع اور مدارِ منع انہماک فی اللہ ہوا اور اس مدار کے اعتبار سے یہ ہر محبوب کو عام ہو سکتا ہے۔

یہ مضمون جیسا کہ اولاد اور ازواج کو شامل ہے غیر اولاد اور غیر ازواج کو بھی جس شے کی محبت میں بھی مبتلا ہو کر آنسو لاکو بھول جائے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبارت سے ادا کیا ہے مَا شَغَلَكَ عَنِ الْحَقِّ فَمَهْوٌ طَاعُونٌ کہ جو چیز بکلی تجھکو حق سے مانع ہو جائے وہی تیرا بت ہے۔ حکیم ثنائی اُسی مضمون کو فرماتے ہیں

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر آں حوت و چہ ایمان

پہرچہ از یار دورافتی چہ زشت آں نقش و چہ زیبا

(جس چیز کی وجہ سے دوست سے چھوٹ جاؤ (وہ بری ہے) خواہ وہ کفر کی بات ہو یا ایمان کی۔ اور جس چیز سے محبوب حقیقی سے دور ہاڑو کیا برا وہ نقش کیا اچھا (سب برابر ہیں)

اور اس میں ایمان سے مراد ایمان حقیقی نہیں اسلئے کہ وہ تو عین مطلوب ہے نہ کہ مانع عن المطلوب بلکہ یہ ایسا ہے جیسے حق تعالیٰ ارشاد

فرمیں **قُلْ بِسْمِ اللَّهِ مَاذَا مَرُّكُمْ بِهِ إِنَّمَا نَتَّقِي** (آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جنکی تعلیم تمہارا ایمان تمکو کر رہا ہے)۔ اور اگر زیادہ غور کیا جائے تو یہ مانعیت غیر اختیاری بھی آیت کا مدلول مطابقی بن سکتا ہے، اور **إِنَّ تَعَفُّوْا لَمْ يَكُنْ** اس پر بھی منطبق ہو جائے گا۔ تقریر اسکی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مباشرت مانعیت پر غصہ آتا ہے، تسبب مانعیت بھی موجب غیظ ہو جاتا ہے کہ اس شے کی محبت ہم کو ہمارے مقصود میں مانع ہوئی ہے اسکو ہی اڑانا چاہیئے۔ باقی رہا شان نزول تو اسکا جواب یہ ہے کہ **أَلْبَعُورَةُ يَوْمِكُمْ الْأَنْفَاطُ لَا لِخُصُوصٍ الْعَوْرِدُ** اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ موقع و محل کی خصوصیت کا، پس اس صورت میں آیت مانعیت کی دونوں طریق کو دلالہ مطابقی شامل ہو جائے گی اور **إِنَّ تَعَفُّوْا وَتَصَفَّقُوا لَمْ يَكُنْ** بھی بلا تکلف دونوں پر منطبق ہو جائے گا اور یہ طریق تو مانعیت کے ازدواج اور اولاد کی حیات میں تھے کہ یا تو اولاد ازدواج نے اس کو خود رو کا تھا یا خود انکی محبت میں اس قدر مغلوب تھا کہ اللہ کی یاد سے رک گیا تھا۔

ابتلاء محبت

تیسری صورت انکی مانعیت کی ایک اور ہے کہ اولاد یا ازدواج مر گئے یہاں مصیبت اور محبت دونوں مانع جمع ہو گئے، محبت تو مقتضی ہے یاد کو کہ اسکی وجہ سے یہ سب اشغال سے معطل ہو گیا اور محبوب کے فقدان کے آلم (اور تکلیف) کا مصیبت ہونا ظاہر ہے، اور وہ بھی شاغل عن الحق (اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا) ہو رہا ہے۔ اور جاننا چاہیئے کہ حیات محبوب میں جو مانعیت اور مہمت محبوب میں جو مانعیت یہ دونوں مانع، نفس مانعیت میں تو مشترک ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے جس پر نظر کر کے بعد مہمت والی مانعیت زیادہ عجیب اور غم سلیم سے زیادہ بعید ہے، وہ یہ کہ محبوب کی حیات کی صورت میں تو فی الجملہ

مگر حقیقتاً نہ سہی مگر ظاہراً یہ نسبت حالتِ مہمات کے یہ شخص کسی قدر معذور کبھی ہے کہ محبوب مجازی کا کچھ قرب ہے کچھ مشاہدہ ہے یا امید مشاہدہ ہے یہ محرک ہو گیا ہے اسکی محبت میں ایسا مبتلا رہنے کا کہ وہ محبت اس محبوب حقیقی سے مانع ہو گئی مگر اسکے فقدان و مہمات کی صورت میں تو کوئی عذر نہیں ہے اس لئے کہ اس سے مفارقت کبھی ہو گئی اور اسکی محبت کا کوئی محرک کبھی نہ رہا اور دوسرا محبوب یعنی محبوب حقیقی موجود ہے اور اس سے تسلی کرنا ممکن کچھ تعجب ہے کہ جو محبوب اسکے پاس موجود ہو اس میں تو مشغول ہو کر تسلی نہ پائے اور محبوب مجازی جو کہ سامنے موجود کبھی نہیں اسکی یاد میں گھلے کہ جبکا کوئی نتیجہ سوائے اپنی جان گھٹانے کے نہیں ہے۔ واقعی یہ شخص بالکل معذور نہیں اور یہ ساری خرابی غیر اللہ کے ساتھ ہر سے زیادہ تعلق بڑھانے کی ہے۔

محبت اور شرک پہنچ جاتی ہے چنانچہ ایسی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ صُوتَ دُؤُنِ اللّٰهِ اٰنْذَاۡرًا وَّجُوعًا كَذِبًا لِّئَلَّا يَذْكُرَ اللّٰهَ يَعْنِيْ بَعْضُ لَوْگ ايسے کبھی ہیں کہ سوائے اللہ کے انھوں نے شریک بنا رکھے ہیں کہ ان سے مثل اللہ کی محبت کے محبت کرتے ہیں ”دیکھئے اس آیت میں جیسے کہ اتخاذاً انداد یعنی شرک فی الالوهیت (یعنی شریک بنانے اور معبودیت میں شریک ٹھہرانے) کی شکایت ہے اسی طرح یہ عمل کبھی اسی درجہ میں محل شکایت ہے کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا کے ساتھ ہونی چاہیئے یعنی جیسے خدا کی محبت سے کسی وقت قلب خالی نہونا چاہیئے ایسی محبت دوسروں سے کرتے ہیں واقعی ایسی محبت شرک کا شعبہ ہے اور شرک کا شعبہ ہونے کے علاوہ عذاب جان کبھی ہے اور وہاں تو عذاب ہووے ہی گا یہاں کبھی سخت مصیبت ہے۔

چنانچہ دوسرے مقام پر اسی مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْبَلُوا أَمْوَالَهُمْ
وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ
(یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان منافقین کے اموال و اولاد اچھے نہ معلوم ہونا چاہیے
اللہ تعالیٰ کا پس یہ ارادہ ہے کہ ان اولاد و اموال کے سبب سے ان کو دنیا کی
حیات ہی میں عذاب دے۔ غرض سخت حسرت و افسوس ہے کہ محبوب حقیقی
کے ہوتے ہوئے محبوب مردہ یا زندہ کے ساتھ کہ وہ بھی اہل بصیرت کے نزدیک
مردہ ہی ہے دل لگایا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ اس تعجب کا مبنیٰ تو یہ مقدمہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا زیادہ محبوب ہو تو اس کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ادب
کے ہوتے ہوئے محبوب ادنیٰ کی طرف کیوں التفات ہے؛ سو یہ زیادہ محبوب
ہونا کہاں ثابت ہے، ہمارا زیادہ محبوب تو وہی تھا جس پر ہم مفتون ہیں تو
جناب من! آپ اسکے زیادہ محبوب ہونے کو تسلیم کر چکے ہیں ایمان لانا یہ خود
اس اَجَبِیَّت کے اقرار کو مستلزم ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں ارشاد ہے ا-
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو سب سے زیادہ
اللہ کی محبت ہے۔ پس آپ تو جہڑی شدہ محب ہیں ضرورت ہی اس بات کو
ثابت کرنے کی نہیں ہے پس جب آپ عاشق اور محب ٹھہرے تو عاشق کیلئے
بڑی غیرت کی بات ہے کہ محبوب کو چھوڑ کر غیر پر نظر ڈالے۔ مولانا نے ایک
حکایت لکھی ہے کہ ایک عورت چلی جا رہی تھی اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے
ایک مرد آرہا ہے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آرہا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا عاشق
ہوں اس عورت نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن آرہی ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین
ہے وہ شخص پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، عورت نے بڑھکڑا کر ایک دھول رسید کی اور
یہ کہا ہے

گفت اے ابلہ اگر تو عاشق
پس چرا بر غیر افگندی نظر
در بیان دعویٰ خود صادق
ایں بود دعویٰ عشق اے بے ہنر

کہا اے یزقوت اگر تو عاشق ہے اور اپنے دعویٰ کے اظہار میں سچا ہے تو تو نے کیوں غیر پر نظر ڈالی اے بے ہنر عشق کا دعویٰ ایسے ہی ہوتا ہے دیکھئے! ایک ادنیٰ عورت نے جب شرکت پسند نہیں کی تو احکام الحاکمین کہ جس کو بے انتہا غیرت ہے اسکو کب پسند ہوگا کہ ہمارے چاہنے والے غیر پر نظر ڈالیں، غرض عشق تو سوائے محبوب کے کسی شے کو نہیں چھوڑتا ہے عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جز معشوق باشد جملہ سوخت عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بجھ کر جاتا ہے تو معشوق کے سوا جو کچھ ہوتا ہے سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے!

حضرت سلطان ابراہیم بن ادہمؒ کی حکایت ہے کہ جب سلطنت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی تو گھر میں ایک بچہ چھوڑ گئے تھے جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس نے اپنے باپ کا پتہ پوچھا کہا گیا کہ وہ تو درویش ہو گئے مکہ معظمہ میں ہیں یہ لڑکا مکہ معظمہ حج کو پہنچا مطاف میں دونوں باپ بیٹے کا اتفاقی اجتماع بالانظار ہو گیا اور حضرت ابراہیمؒ کی نظر اس پر پڑی محبت کا جوش ہوا کئی بار اسکو دیکھا، مریدوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ ایک امر حسین کو دیکھ رہے ہیں آئے کہ یہ لڑکا بادشاہ کا لڑکا ناز و نعمت کا پلا ہوا نہایت حسین و جمیل تھا اور وہ زمانہ یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ جتنا زیادہ کوئی امر پرست ہوتا تھا ہی زیادہ بزرگ ہو، اس زمانہ میں تو شریعت کے احکام کا غلبہ تھا، مریدوں کو گمان ہوا کہ بے شک شیخ کو لغزش ہوئی ہے بعد طواف کے ہم متنبہ کریں گے وہ لڑکا حضرت ابراہیمؒ کی جستجو میں آیا تھا بعد طواف کے ہر ایک سے پتہ حضرت ابراہیمؒ کا پوچھتا تھا لوگوں نے بتایا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرا نام محمود ہے۔ حضرت ابراہیمؒ نے پوچھا تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ عرض کیا قرآن مجید اور علم دین پڑھا ہے، پھر پوچھا صوم و صلوٰۃ اور احکام شریعہ کے پابند ہو؟ معلوم ہوا کہ پابند ہیں، دیکھئے

امثد کے بندوں کی ایسی محبت ہوتی ہے۔ اسلئے پوچھا کہ اگر معلوم ہو گا کہ جاہل اور خدا رسول کی مرضی کے خلاف ہے تو میرے کس کام کا ہے۔ جب اسکا ہر طرح سے کامل ہونا معلوم ہوا تو اور زیادہ محبت کا جوش ہوا اور سینہ سے لگایا توڑا الہام ہوا کہ اے ابراہیم ہمارے ہوتے ہوئے غیر پر نظر اسے محبت حق ہودل میں یا حب پسیر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر

دعا کی کہ اے امثد ایہ لڑکا میرے اور تیرے درمیان میں حجاب ہے اس حجاب کو اکٹھا لے فوراً اسکے گردہ میں دو ہوا اور جاں بحق ہوا۔ لیکن اہل میر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے ایک مرتبہ سینے سے لگا دینے سے سلطان محمود کے اندر نسبت قومی پیدا ہو گئی تھی۔ مزار انکا مکہ کے باہر اب تک موجود ہے۔ اہل بعیرت انکی نسبت کی قوت کا احساس کرتے ہیں۔ لیکن اس قصہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اولاد کے ساتھ محبت حرام ہے۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا معاملہ ہر بندہ کے ساتھ جدا ہے درجات محبت بعضوں کے لئے وہ غیر کے اتھوئی درجہ محبت کا بھی بلا ضرورت

ادائے حقوق پسند نہیں فرماتے اسلئے ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت رکھنا اسی طرح ازواج کے ساتھ اسی طرح دوسرے تعلقا والو کے ساتھ مشروع ہے بشرطیکہ غلو نہ ہو جسکا منابطہ یہ ہے کہ جیسے مصیبت کے دو درجے تھے اسی طرح محبت کے بھی دو درجے ہیں ایک محبت لاذعرا حقوق اور دوسری محبت لتفصیل انحفظا۔ ادائے حقوق کے لئے جو محبت ہے وہ فی نفسہ عقلی محبت ہے اگرچہ اس میں شمول طبیعت بھی ہو، اور تفصیل حفظا کے لئے جو محبت ہے وہ نرمی طبعی ہے اسی کا نام عشق ہے، پس ادائے حقوق کیلئے جو محبت اس میں کوئی ملامت نہیں بلکہ ایک درجہ میں اسکی تفصیل ضروری ہے اور تفصیل حفظا کے لئے بھی محبت منع نہیں بشرطیکہ واجبات اور محرمات میں اس سے اختلاف (اور گڑبڑی) نہ ہو۔

(جاری)

دل کی بیماریاں اور طیب روحانی کی ضرورت (۲۱)

غصہ کی حقیقت اخلاق کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثال کے ذریعہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائیگی، مثلاً غصہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے یہ غصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اسکا مظاہرہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے جب غصہ آگیا اور غصہ سے مغلوب ہو گیا تو چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں، زبان بے قابو ہو کر اوّل قول بچنے لگی، ہاتھ پاؤں چلنے لگے، یہ غصہ کا نتیجہ ہے لیکن اصل غصہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بے شمار باطنی رذائل کی بنیاد اور جڑ ہے، اسکی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

غصہ نہ آنا ایک بیماری ہے اگر یہ غصہ انسان میں بالکل بھلی نہ ہو کوئی کچھ بھلی کرتا رہے لیکن اسکو کبھی غصہ آتا ہی نہیں یہ بھی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لئے دیا ہے کہ انسان اپنا اپنی جان کا، اپنی آبرو کا، اپنے دین کا دفاع کر سکے، اب اگر کوئی شخص پستول تانے کھڑا ہے اور اسکی جان لینا چاہتا ہے اور ان صاحب کو غصہ آتا ہی نہیں یہ بیماری۔ اگر کوئی آدمی نواز باشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس وقت

یک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بیمار ہے۔ یہ مواقع
یہ تھے کہ غصہ آنا چاہیے تھا اگر نہیں آ رہا تو یہ بیماری ہے۔

غصہ میں کبھی اعتدال مطلوب ہے اور اگر غصہ حد اعتدال سے زیادہ
ہے تو یہ بھی بیماری ہے۔ غصہ

اس لئے آئے تاکہ دوسرے آدمی کے شر سے اپنی حفاظت کر سکے اس حد تک
تو غصہ صحیح ہے اب اگر غصہ کرنے کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہا
ہے مثلاً ایک تھپڑ مادیے سے کام چل سکتا تھا لیکن اب یہ غصہ میں آ کر
ایک تھپڑ کے بجائے مارے چلا جا رہا ہے، یہ غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہے
اور گناہ ہے۔ لہذا غصہ اگر کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری اور زیادہ ہو تو
یہ بھی باطن کی بیماری۔ غصہ اعتدال کی حد میں ہونا چاہیے کہ ضرورت کے
موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے۔ اور اگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدمی
اس کو استعمال نہ کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غصہ حضرت علیؑ کا واقعہ ہے کہ ایک
یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ

علیہ کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا، حضرت علیؑ کہاں سننے والے تھے
اس یہودی کو گر کر اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے، یہودی نے خب دیکھا کہ اب
کچھ اور نہیں کر سکتا تو اس نے وہیں زمین پر لیٹے لیٹے حضرت علیؑ کے چہرہ مبارک
پر تھوک دیا حضرت علیؑ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے، کسی نے
پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ اب تو اس نے مزید گستاخی کی اس کو اور مارنا چاہیے
تھا، فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو اس لئے نہرا دی تھی کہ
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھوڑی اس وقت میرا
غصہ اپنی ذات کے لئے نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی
حفاظت کے لئے تھا اس واسطے میں اس پر چڑھ بیٹھا جب اس نے مجھ پر

تھوکا تو میرے دل میں اپنی ذات کے لئے غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا، اپنی ذات کا انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لئے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انھوں نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اسلئے میں اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے غصے میں اعتدال کہ پہلے غصہ کا صحیح موقع تھا تو غصہ آیا اور اسی عمل بجلی کیا اور دوسرے غصہ کا صحیح موقع نہیں تھا اسلئے اس پر عمل نہیں کیا اور اس یہودی کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔

حد اعتدال کی ضرورت انسان کے باطن کے جتنے بجلی اخلاق ہیں اُن سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات

میں وہ برے نہیں ہوتے جب تک وہ حد اعتدال میں رہیں اس وقت تک وہ صحیح ہیں لیکن اگر اعتدال سے کم ہو گئے تو وہ بھی بیماری اور اعتدال سے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیماری۔ اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔

دل کی اہمیت اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔
الْأَرْثُ فِي الْجَسَدِ لَمْ تُضَعَّ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ

الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ

(الحاف ج ۳ ص ۱۰۳)

یعنی خوب یاد رکھو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوتھڑا جسکی وجہ سے سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔

مگر اس لوتھڑے سے وہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے اس لئے

کہ اگر دل کو چیر دیکھو تو اس میں یہ بیماریاں نظر نہیں آئیں گی نہ تکبر نظر آئے گا نہ حسد نظر آئے گا نہ بغض نظر آئے گا اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ دل کی ظاہری بیماریاں چیک کر کے بتا دے گا کہ اسکی دھڑکن صحیح ہے یا نہیں؟ رگیں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک اپ اور آلات کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں دل کے صحت ظاہری عمل کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔

یہ اندکھی بیماریاں ہیں لیکن انسان کے قلب کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی وابستہ ہیں جو اندکھی میں آئیں گے تو ان سے نظر نہیں آتیں، وہ یہی ہیں جنکا میں نے اوپر ذکر کیا یعنی یہ کہ دل میں سکر ہے یا نہیں، حسد ہے یا نہیں، بغض ہے یا نہیں، صبر و شکر کی کیفیات ہیں یا نہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری امراض کا ڈاکٹر دیکھ کر نہیں بتا سکتا اور کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعہ چیک کر کے بتا دیا جائے کہ اسکو یہ باطنی بیماری ہے۔

دل کے ڈاکٹر صوفیہ کرام اس بیماری کے ڈاکٹر اسکی تشخیص کرنے والے، اسکا علاج کرنے والے

کوئی اور ہی قوم ہے۔ یہی وہ قوم ہے جن کو حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ جو علم الاخلاق کے ماہر ہوتے ہیں، باطن کی بیماریوں کی تشخیص اور انکا علاج کرتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل علم ہے۔ اسکو بھی اسی طریقہ سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ڈاکٹر سی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے پھر آپ نے ظاہری بیماری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ گرمی لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے معلوم ہوگا کہ بخار ہے، بیمار خود بھلی پہچان لے گا کہ بخار ہے اور اگر خود نہیں پہچان سکے گا تو تھرمیٹر لگا کر دیکھ لے گا

اس پتہ چل جائے گا کہ بخار ہے۔ اگر خود بھی نہیں پہچان سکا، اسکے گھروالے ذاتی آلات سے بھی نہیں پہچان سکے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا وہ ڈاکٹر بتا دے گا فلاں بیماری ہے۔

لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو بے اوقات مریض کو خود پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے اور نہ کوئی آلودہ انسان کے پاس موجود ہے جس سے پتہ لگ جائے کہ تکبر کا تمیز کچھ کیا ہے؟ اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بے چارہ نہیں بتا سکتا کہ اسکے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں اسکے لئے ضروری ہے کہ آدمی کسی باطن کے معالج کے پاس جا کر تشخیص کرے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔

تواضع یا تواضع کا دکھاوا تواضع کا مطلب آپکی سمجھ میں آگیا کہ --- تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے

آپ کو بے حقیقت سمجھنا، اسکو عرف عام میں انکساری بھی کہتے ہیں۔ اب سینے! حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ بے اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بے کار آدمی ہوں، میں بے حقیقت ہوں، جاہل ہوں، بہت گنہگار ہوں، بڑا ناچیز آدمی ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں، اس سے بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت تواضع کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت، ناکارہ، ناچیز، جاہل، گنہگار سمجھ رہا ہے بظاہر دیکھنے میں یہ تواضع معلوم ہو رہی ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ متواضع نہیں ہوتا بلکہ اس میں دو بیماریاں ہوتی ہیں ایک تکبر اور دوسری تواضع کا دکھاوا یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بے حقیقت آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، بے سچے دل سے نہیں کہہ رہا بلکہ اسلئے کہہ رہا ہے تاکہ دیکھنے والے اسکو متواضع سمجھیں اور کہیں کہ یہ تو بڑا منکسر المزاج ہے۔

ایسے شخص کی آزمائش کا طریقہ

حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص

یہ کہہ رہا ہو کہ میں بڑا گنہگار جاہل
ناکارہ اور ناچیز ہوں اسکے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر اسوقت دوسرا
آدمی یہ کہہ دے کہ بے شک آپ ناکارہ بھی ہیں اور ناچیز بھی، گنہگار بھی جاہل
بھی ہیں اور بے حقیقت بھی، پھر دیکھو کہ اسوقت اسکے دل پر کیا گزرے گی کیا
اسکا شکوہ گزار ہوگا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ میرے خیال میں نقصہ یا
سوفیہ معاملات میں اگر دوسرا کہہ دے گا کہ بیشک آپ ایسے ہی ہیں تو
طبیعت کو بڑی ناگواری ہوگی کہ دیکھو اس نے مجھے ناچیز، ناکارہ اور جاہل کہہ دیا۔
معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کہہ رہا تھا کہ ناکارہ ہے، ناچیز ہے، جاہل

ہے لیکن دل میں یہ خیال نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب میں اپنی زبان سے
کہوں گا کہ جاہل ہوں، ناکارہ ہوں، ناچیز ہوں تو سامنے والا یہ کہیگا کہ نہیں حضرت
یہ تو آپ ہی تواضع ہے آپ تو حقیقت میں بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، بڑے
متقی، پارسا ہیں۔ یہ کہلوانے کے لئے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور دکھا دیکھا
ہے کہ بڑا متواضع ہوں حقیقت میں دل میں تکبر بکھرا ہے دکھاوا بکھرا ہوا
ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں۔

آپ اندازہ لگائیے کہ اسکو کون پہچانے گا کہ یہ الفاظ سچے دل سے
کہے جا رہے ہیں یا اندر بیماری بھری ہوئی ہے، اسکو تو وہی پہچان سکتا ہے
جو باطنی امراض کا ماہر اور معالج ہو، اسی لئے ضرورت ہوتی ہے معالج کے
پاس جانے کی کہ اکثر اوقات انسان خود اپنے باطنی امراض کو نہیں پہچان سکتا
دوسروں کی جوتیاں سیدھ صلی کرنا

ایک صاحب میرے والد ماجد
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب
قدس سرہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے ایک دن والد صاحب نے دیکھا کہ
انہوں نے خود اپنی مرضی سے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھ کر کے

شروع کر دیئے اسکے بعد سے ہر دفعہ وہ آکر پہلے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس بیٹھتے والد صاحب نے کسی مرتبہ یہ کام کرتے دیکھا تو ایک دن انکو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کرو، پھر بعد میں بتایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ یہ بیچارہ یہ سمجھا تھا کہ میرے اندر تکبر ہے اور اس تکبر کا علاج اپنی رائے سے تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کروں گا تو اس سے میرا تکبر دور ہوگا، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس علاج سے فائدہ ہو سکتے بجائے اسکو الٹا نقصان ہوتا، تکبر اور عجب میں اضافہ ہوتا اسلئے کہ جب جوتے سیدھے کرنے شروع کئے تو دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی کہ میں نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیئے اس سے مزید خود پسندی پیدا ہوتی اسلئے اسے روک دیا کہ تمہارا کام یہ نہیں اور اسکے لئے دوسرا علاج تجویز فرمایا۔

اب بتائیے بظاہر دیکھنے میں جو شخص دوسروں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ متواضع معلوم ہو رہا ہے لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں تکبر پیدا کر رہا ہے تواضع سے اسکا کوئی تعلق نہیں لہذا نفس کے اندر اتنے باریک نتختے ہوتے ہیں کہ آدمی خود سے انداز نہیں لگا سکتا جب تک کہ کسی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کرے اور وہ نہ بتائے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر ہے یا نہیں؟ وہی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک درست ہے اور اس حد سے باہر یہ عمل درست نہیں ہے۔

تصوف کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تصوف نام ہو گیا اس بات کا کہ کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے ان کے ہاتھ رکھ دیا بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد انھوں نے کچھ وظیفے دیئے، کچھ اور ادسکھا دیئے کہ صبح کو یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو اور

بس اللہ اللہ غیر سلا، اب نہ باطن کی فکر، نہ اخلاق درست کرنے کا، نہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اخلاقِ مذلیلہ کو ختم کرنے کی یہ سب کچھ نہیں بس بیٹھے ہوئے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور بعض اوقات پڑھنا ان بیماریوں کے اندر اور زیادہ شدت پیدا کر دیتا ہے۔

ان وظائف و اذکار کی مثال ایسی ہے جو

اور مقویات کا اصول ہے کہ اگر کسی کے اندر بیماری موجود ہے اور بیماری کی حالت میں وہ مقویات کھاتا ہے تو بسا اوقات نہ صرف یہ کہ اسکو قوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیماری کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ بیماری بڑھ رہے۔ اگر دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، عجب بھرا ہوا ہے اور بیٹھک گھومتا رہا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض اوقات اس کے نتیجے اصلاح ہونے کے بجائے تکبر اور بڑھ جاتا ہے اسلئے یہ جو بتایا جاتا ہے جب پہلی کوئی وظیفہ کرو یا ذکر کرو کسی شیخ کی رہنمائی میں کرو۔ اس شیخ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر بتاؤں گا تو وہ اس کے اندر بیماری کرے گا، اس واسطے وہ اسکو روک دیتا ہے کہ بس اب مزید ذکر نہ کریں۔

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے کتنے آدمیوں کے لئے تجویز کیا کہ تمام وظائف اور اذکار ترک کر دیں حضرت نے ان کے تمام چھڑوا دیئے۔ خاص حالات میں جب دیکھا کہ اس کے لئے یہ دوا مضر ثابت ہو رہا ہے تو وہ چھڑوا دیا۔

حَامِلُ مَضْمُونِ تَقْوَىٰ وَعِرْفَانٍ • أَقَادُ أَوْصِيَیِ اللَّهِی كَاوَا حَرَجَمَانِ

مَا هُنَّا وِصِيَّةُ الْعِرْقَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلہ العالی جاتین حضرت

مُدیرو: احمد مکین

شماره ۷۷ محرم الحرام ۱۴۱۸ مطاب جون ۱۹۹۷ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپہ مکانہ ذر تعاون ستر روپہ ششماہی چالیس روپہ

مکانہ بدلی اشتراک: پاکستان نژاد روپہ غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیسہ

مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - تجنشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۲۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : امراد کرمی پریس نیشنل منیج. لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترتیب

۱۔ مدارس کایکساں حال مصحف الائمہ محلی اہل حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ

۲۔ انبیاء کرام کے دارین " " " "

۳۔ دل کی بیماریاں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ

اور طبیب روحانی کی ضرورت

۴۔ سیرت النبی کے جلسے اور جلوس " " " "

۵۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ

۶۔ رفع الموانع حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدارس کی یکساں حال

ایک مشہور حکیم صاحب شریک مجلس تھے جن کا حضرت والا سے س
کا تعلق تھا انکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
یہ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ صحت کے متعلق بہت سے احکام
ہیں انکی رعایت صحت کے لئے از بس ضروری ہے انکو اپنی اصطلاح
یہ حضرات ضروریات سنتہ سے تعبیر کرتے ہیں اس پر میں متفرع کر کے کہتا
کہ جب صحت جسمانی کے لئے اتنے احکامات ہیں تو صحت روحانی سے متفرع
جس کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام تشریف لائے کتنے احکام ہوں گے
بہلی پیش نظر رکھنا اور انکی رعایت کرنا صحت روحانی اور ایمانی کے
از بس ضروری ہے ورنہ ساری امت بیمار ہو جائیگی پھر انکا علاج مرث
کا ملین پر کھلی دشوار ہو جائے گا

اس سلسلہ میں ایک بات اور بتلاتا ہوں وہ یہ کہ ایک مولوی
میرے یہاں آئے تھے انھوں نے مجھ سے کہا کہ میرے وہاں مدرسہ میں
ہو گیا ہے اسلئے میں جا رہا ہوں میں نے ان سے کہدیا کہ اچھی بات ہے
چنانچہ وہ چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو میں نے انکے پاس لکھوا بھیجا کہ
نہ تو آپ میرے یہاں آئیے اور نہ آپ کے دیار کا کوئی آدمی یہاں آ
آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسی کو کیجئے یعنی فتنہ اور فساد اسکے علاوہ آ
پاس رہ ہی کیا گیا ہے چنانچہ آپکی دین اور دنیا سب اسی فساد ہی کی وجہ
تباہ و برباد دیکھ رہا ہوں۔

بھائی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اپنے پاس آنے والوں کی اصلاح اور انھیں سے فائدہ کے لئے کرتا ہوں لیکن یہ لوگ اسکو سمجھتے نہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں تو معلوم نہیں کتنا کام ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جتنے آدمی آتے ہیں یہ کچھ کم نہیں ہیں اگر یہ لوگ سنیں اور سمجھیں تو بہت کام ہو سکتا ہے اور عالم میں اجالا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اسلئے اس پر بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں اور چونکہ صرف بدن سے کہیں جمع ہو جائے یہ کچھ مشکل نہیں اسلئے ایسے مجمع کی کمی نہیں مگر ایسے مجمع سے کیا فائدہ جبکہ کام کے دو چار بھلی نہ نکلیں۔

میرے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان بھر میں جتنے مدرسے ہیں سب کا یکساں حال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب مدرسہ والوں نے ملکر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم لوگ فتنہ و فساد کریں گے اسی کو کہا گیا ہے اَنُوَاصُولِہِ بَلٰی هُمْ قَوْمٌ طٰغُوْنَ ۝ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آتے تھے ؟ بلکہ یہ قوم ہی سرکش ہے۔

آپسے میں اس وقت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو جانے دیجئے آپ اپنے مدرسوں کے ساتھ اور مولویوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اسکو بتائیے اور جلدی کیجئے ورنہ وقت نکلا جاتا ہے، اور اگر فساد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کبھی ہم کہیں گے کہ آپ کبھی یہاں نہ آئیے ہم فساد یوں سے نہیں ملتے۔ تمہارا حال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ نہ تو خود کوئی کام کرو نہ کرنے دو، نہ خود چین سے بیٹھو نہ کسی کو بیٹھنے دو نہ خود آرام سے رہو نہ دوسروں کو آرام سے رہنے دو۔ کیا تمہاری عقل پر پتھر پڑ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے ؟ طالب علم جو اچھی مدرسہ میں آئے ہیں نہ انکو علم ہے اور نہ خود انکی ذرا اصلاح ہوئی ہے اور یہی لوگ چلے

میں اہل مدرسہ کی اصلاح کرنے مدرسہ میں تو خود علم سیکھنے گئے ہیں اور وہاں جا کر ہتہم کی اصلاح کرنے لگے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے ؟ اگر کوئی بیدار مغز ہو تو مجھے سمجھا دے مدرسہ کی وضع علم حاصل کرنے کے لئے ہے یا فتنہ و فساد کے لئے ؟ بھائی فتنہ و فساد تو جہل کی چیز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکو بھی آجکل کے طلبہ علم کی کوئی قسم سمجھتے ہیں جس مدرسہ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں ایک شخص ملازم تھا اسکی وجہ سے مدرسہ میں کچھ فتنہ پیدا ہوا تو اسکو مدرسہ سے علیحدہ کر دیا گیا مگر پھر کچھ دنوں کے بعد اسکو رکھ لیا گیا اس بنا پر کہ وہ مدرسہ کا کام بہت کرتا تھا غذا کی فراہمی دہی کرتا تھا، مگر جب دوبارہ اسکا تقرر ہو گیا تو پھر اختلاف شروع کیا۔

اسی کی اطلاع پاکر مولوی صاحب میرے یہاں سے گئے، میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے یہاں فتنہ و فساد کر دیا جو جی میں آوے سو کرو میرے یہاں اسکو لیکر مت آؤ، اگر تم لوگوں پر فساد ہی مسلط ہے تو پھر تم فساد پر فساد کرتے چلے جاؤ دیکھو اسکا انجام کیا ہوتا ہے، خدا کو بڑی قدرت ہے دیکھو خدا کیا کرتا ہے، یہ تمھارے ہی فساد کا نتیجہ ہے جو یہ روزِ بد دیکھ رہے ہو۔

ایک ہتہم صاحب مدرسہ میں فساد کی وجہ سے اتنا رنجیدہ تھے کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا منہ میں لقمہ ڈالتے تھے اور روتے جاتے تھے آخر تم لوگ کیا پڑھا رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمھارے دلوں میں ایمان اور تقویٰ کا گزری نہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ محض روٹی کا فساد ہے کہ بیٹھے بٹھاتے بلامحنت و مشقت مفت کاکھاتے ہو اور فساد مچاتے ہو۔

مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ

اے عشقت آنکہ در مردم بود ایں فساد از خوردن گندم بود

یعنی آجکل کے لوگوں کا عشق و محبت عشق نہیں ہے بلکہ یہ تو محض گندم کھانے کا فساد ہے۔

میں نے ان مولوی صاحب کو اسی لئے آنے منع کر دیا کہ تم لوگ فساد سے کسی طرح باز نہ آؤ گے اور جب میرے یہاں آؤ گے تو اسکا ذکر مجھ سے بھی ضرور کرو گے اس طرح میری بھلی شرکت اس فساد میں ہو جائیگی لہذا بہتر یہی ہے کہ میرے پاس نہ آؤ۔ اور عالم اور جاہل سب مل کر پوری قوم ایک ہو کر فساد مچاؤ اور اسکے بعد خدائی جوتے کا انتظار کرو۔

یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی دانست میں گویا بہت بڑا کام ہو اور سمجھتے ہو کہ تخریب اور نظام عالم کا درہم برہم کر دینا بہت بڑا کام ہے یعنی آپ کے نزدیک تخریب اور فساد تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں۔ بنی بنائی چیز کو بگاڑ دینا اور درہم برہم کر دینا کوئی مذموم چیز ہی نہیں، اسی بنا پر کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر نہ آئیں تو میرے دماغ کو سکون رہے، چپ چاپ الگ پڑا ہوں کوئی دوسرا کام کر دوں گا یا سوؤں گا اس سے بدن کو آرام ملے گا یہ بھی ایک کام ہے۔ ہر چیز کی اصلاح کر سکتا ہوں لیکن جب فساد کو سنتا ہوں تو سرنگون جاتا ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں سوائے اسکے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان لوگوں سے کہہ دوں کہ تم لوگ یہاں مت آؤ، مگر یہ بزرگان دین زبردستی چڑھائی کر کے ہم لوگوں کی جگہ کو لینا چاہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر بادشاہوں کو خبر لگ جاتی کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے تو تلوار سے چڑھائی کرتے اسطرح ان لوگوں کو کچھ خبر نہ گئی ہے تو چڑھائی کر کے اسکو لینا چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز یہاں ضرور ہے اس کو کسی طرح حاصل کرنا چاہتے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں ضرور ہے مگر تم فساد یوں کئے تو وہ سمجھ میں آئیگی اور نہ اس کو لے ہی سکتے ہو تمھارا نے لئے بس یہ آسان ہے کہ ہمارے جگہ کو فساد کرو اور اس فساد کرنے کی تنخواہ بھی ہمیں سے لو۔

منے! جہاں پر فساد ہو رہا ہے وہیں سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اس میں فرما رہے ہیں:-

شریعت اسلام نے دونوں پہلوؤں یعنی اشتراک کے احکام کو اور امتیاز کے احکام کو اعتدال سے سنبھالا ہے یعنی جو چیزیں انسانوں میں اشتراک کو چاہتی ہیں انکے بھی احکام بتلائے اور جو چیزیں امتیاز کو چاہتی ہیں کہ اس میں کچھ لوگ عام لوگوں سے ممتاز اور الگ رہیں انکے بھی احکام بتلائے، اور ہر ایک کی حد مقرر کر دی اور ہر ایک کے احکام بتلا دیئے۔ اشتراک کے پہلو کا اس حد تک لحاظ کیا کہ کسی موقع پر اسکو نظر انداز نہیں کیا اور امتیاز کو بقائے نظام عالم اور ترتیب امور آخرت کے لئے لازم اور واجب قرار دیا اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُنْ تَوَّالًا لِلنَّاسِ يَحْبِبُ مَا بَيْنَهُمْ فَإِذَا تَنَسَّوْا وَكَلَّكَ اللَّهُ دَمِي هَيْثُ خَيْرٌ وَبَعْلَانِي کے ساتھ رہیں گے جب تک ان میں فرق مراتب قائم رہے گا اور جب سب برابر ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد بالکل اصول فطرت کے موافق ہے۔

یہ حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ مولوی صاحب کے پاس آپ کا حکم جو پہنچا ہے اس سے انکو دورانِ سر ہو گیا، تو بھائی میں نے اس لئے تنہو ڈا ہی لکھا ہے کہ انکو دورانِ سر ہو جائے بلکہ میں نے اصلاح کیلئے ایسا کیا ہے اور ان کے دورانِ سر کے اسباب تو وہاں کے وہ حالات ہیں جو درس میں رونما ہوئے اب اسکی صورت یہ تو ہے نہیں کہ مجھی کو اصلاح سے روک دو اور ان سب لوگوں سے کہو کہ فتنہ اور فساد کریں اور اسکو لاکر میرے پاس بھی پہنچائیں اور اس طرح مجھکو بھی اس میں شریک کر لیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اسکی وجہ سے مجھکو دورانِ سر ہو جائے تو اسکا کون ذمہ دار ہو گا؟ آپ یا مولوی صاحب یا وہاں کے لوگ اور حکیم صاحب۔

یہ جو کہہ رہے تھے کہ انکو چکر آ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہاں چکر تو آئے ہی گا اور انھیں کو کیا اس وقت تمام عالم ہی چکر میں ہے اور ہر جگہ یہی فتنہ و فساد ہے اس لئے بیاختہ یہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ

ایں پر شور سیت کہ در دور و شرمی بنیم

ہمہ آفاق پر از فتنہ و شرمی بنیم

یہ کیا شور برپا ہے جس کو سائے عالم میں دیکھ رہا ہوں اور تمام اطراف عالم کو فتنہ و فساد سے بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں

آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہیں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کہیں کام کے لئے موضوع ہیں اس لئے اگر کچھ کام کرنا ہے تب یہاں آئیے اور اگر فتنہ و فساد کرنا ہے تو اپنے گھر ہی رہیے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی شاہ اہل اللہ صاحب اپنے رسالہ "چار باب" میں فرماتے ہیں کہ "خود را معطل و مہل نہ گزارند" یعنی اپنے کو معطل و مہل اور بیکار نہ چھوڑیں "کار عقبی بسازند" عقبی اور آخرت کا کام کریں "و اگر نتوانند کار دنیا از دست نہ دهند" اور اگر عقبی کا کام نہ کر سکیں تو دنیا کے کام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں مثلاً کوئی ہنر و پیشہ اختیار کریں۔

میں اسی بات کو برابر کہا کرتا ہوں کہ تم سے اگر دیر کا کام نہیں پڑتا تو دنیا ہی کا کام کرو اور اگر مرد ہو تو اسی کو کر دکھاؤ۔ اور شاہ صاحب یہ اس لئے فرما رہے ہیں کہ اگر عقبی کا کام کر دے گا تو اس کے لئے صبر کرنا پڑے گا اور توکل کرنا پڑے گا اور وہ تم سے ہونہیں سیکھا، اب اس زمانہ میں میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں جو اس قسم کی باتیں بیان کرتا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ "اگر مریض شوند پیش طبیب حاذق بروند اختیار در دست او دهند و در تدریجاً و دو احوالفت نہ نمایند و بے ظہور خطائے قاضی طبیب دیگر نہ طلبند" یعنی اگر مریض ہو جاویں تو کسی طبیب حاذق کے پاس جاویں اور اپنے اختیار کو اس کے

باتوں میں دیدیں اور دواؤ غذا کی تدبیر میں مخالفت نہ کریں اور بغیر مرتج غلطی کے ظہور کے دوسرے طبیب کے پاس نہ جائیں۔

سنئے! اگر آپ ہمارے پاس بھی اسی طرح آمد و رفت رکھیں گے جس طرح مدرسوں میں آتے جاتے ہیں تو پھر ہماری جگہ کبھی فاسد ہو جائیگی یعنی صرف صورت صورت رہ جائیگی اور حقیقت رہ ہو جائیگی بلکہ ہو ہی گئی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

وطن میں لوگوں نے مجھ سے بیان کیا اور اپنے بچپن میں میں سنتا تھا کہ گاؤں کے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں نوجوان مارے ادب کے جاتے نہیں تھے اسکے بعد ہم نے اپنے سامنے ہی دیکھا کہ انکی کچھ کبھی عظمت باقی نہیں رہی یعنی انکے حالات اس طرح کے نہیں رہ گئے کہ لوگ تعظیم و تکریم کریں۔ چنانچہ انھیں میں کا ایک آدمی سب کی مالگنداری لیکر جمع کرنے کے لئے کھری جاتا تھا اپنے حصہ کا جمع کر دیتا اور سب کی باقی لگا دیتا لوگ مطمئن رہتے کہ ہماری مالگنداری تو جمع ہو چکی ہے مگر پھر جب حسن اور وارث آتا تو معلوم ہوتا تھا کہ کبھی مالگنداری باقی ہے اب جو آدمی ایسا کرتا تھا وہ بالکل ہم کو ذرا موش رہتا تھا انھیں حرکات کی وجہ سے بالکل وقعت ختم ہو گئی اور دوسریہ کے برابر کبھی وقعت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح پہلے جو علماء وہاں آئے انکی بڑی تعظیم و تکریم ہوتی مگر تدریج انکی وقعت کبھی کم ہونے لگی اور رفتہ رفتہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اور یہ وقعت علماء کی اہل ثروت کی خود بخود نہیں ختم ہوتی بلکہ لوگوں کے قلوب سے ابھی وقعت نکال دی گئی ہے ورنہ انکی اتنی وقعت تھی کہ حکام کی بھی اتنی نہیں تھی لیکن اس دور فاسد میں فساد کی وجہ اب نہ سمجھاری آبرو کا اعتبار ہے نہ سمجھارے دین کا اور نہ سمجھاری جان کا کوئی چیز سمجھاری محفوظ نہیں ہے اور اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ جو بزرگان کلمہ اپنے قلب سے خدا کی طرف متوجہ تھے تم انکو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کامل ہو گئے ہیں کسی بزرگ کی طرف توجہ کی ہم کو ضرورت نہیں تو ہی کا وبال یہ دیکھ رہے ہو۔

یہ مسألات کہہ رہا ہوں اگر کچھ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اور آکھو ہو تو ابشر والوں کو

انبیاء کرام کے وارثین

ایک صاحب کا خط آیا ہوا ہے اسکو آپ کو سناتا ہوں :-
 خدمت اقدس میں کچھ ملا اسکا بیان دشوار ہے کہ کیا ملا مگر اتنا تو خوب
 جانتا ہوں کہ بہت کچھ ملا اور ایسی ملی جو نہ دکھائی جاسکتی ہے نہ تحریر میں ہی
 آسکتی ہے اور نہ اسکا نام ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے ؟ دل پھاڑ کر
 دکھانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ، اسکو تو طبیب باطنی ہی سمجھ سکتے
 ہیں ۔ آنکھیں حضور کے دیدار کے لئے اسقدر بھوکی تھیں کہ چھپ چھپ کر
 رنجش ہی رہ جاتی تھیں ، جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے
 تو دل کی ترپ اور لگن اور زیادہ بڑھ جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 حضور کو یہ آنکھیں ابھی تک دیکھ ہی نہیں سکی ہیں ۔ حضور کو دیکھ کر دل
 کو کافی ذوق و سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک و نور پہنچتا تھا ۔ دل کی بتابی
 اور ترپ کی کوئی انتہا ہی نہ رہی ۔ دل و دماغ حیران و پریشان تھے ۔
 بیشک اب پتر بخوبی چل رہا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں کیا ملتا ہے ؟
 افسوس کہ ہے

ہم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
 جلوة طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں
 اور جو کچھ اخلاص میں ہوا اسکا کیا کہنا جسم کے ہر ہر عضو میں حضور ہی
 حضور تھے اور راستہ میں بھی یہی کیفیت تھی اب تو دل میں اجازت معلوم ہوتا
 کہ موسم بہار سے نکل کر خزاں میں داخل ہو گیا ہوں ۔
 اللہ اکبر ! جب حضور والا کے جسم مبارک کے دیکھنے میں یہ اثر ہے

تو ارشاد فرمودہ کلام و معمولات اور حضور کے ایمان میں کیسا کچھ اثر ہوگا۔
 صدر بار افسوس کہ سمندر کے رہتے ہوئے اوس کی بوند سے پیاس بجھانے
 کی توقع رکھتے ہیں اپنا حال حد سے بھلی گزر گیا ہے اس سے گرا ہی نہیں تو
 اور کیا ہو سکتی ہے۔

اہل مسجد کی حضور والا پر پروانوں کی طرح گرنے کی تعداد دونوں دن
 بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔

نچا میں کالموں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی

کہیں چھپتا ہے اکبر پھول تپوں میں نہاں ہو کر

اللہ کرے حضرت گرامی کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم رہے کہ تادم حیات
 نعمائے ظاہری و باطنی سے مالا مال ہوتے رہیں۔ حضور ایسے دیوانے کیلئے
 دل سے دعا فرمائیں کہ نعمائے ظاہری و باطنی سے مالا مال ہوا اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق ہو جائے۔
 حضور والا کے سینہ مبارک کے نور باطن سے کچھ حصہ مل جائے
 امید کہ ایسے دیوانے بھکاری کو محروم نہ فرمائیں گے اور یہی دعا رہے کہ
 کہ حضور والا کا صحیح معنوں میں سچا عاشق ہو جاؤں اور ارشاد فرمودہ معمولات
 کی تکمیل ہوتی رہے۔

اپنی اہلیہ سے حضور والا کے متعلق کبھی ذکر نہ کرتا کہ یہ عورت کی
 ذات سے کیا سے کیا سمجھ جائے۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی خدمت میں
 جائیں گے ان کے دل میں نجانے کہاں سے یہ بات پڑ گئی کہ وہ بار بار
 کہنے لگیں کہ ہمارا کوئی کام پورا کر بیٹے گایا نہ کر بیٹے گا مگر خطا لکھ کر مجھ کو
 مرید ضرور کرا دیجئے۔ نجانے کب تک زندگی رہیگی جیسے سب کچھ ہے یہ بھلی
 سہمی اور بار بار اقرار کراتی کھلیں کہ لکھئے گایا نہ لکھئے گا، میری طرف سے
 ضرور لکھ دیا جائے گا۔ حضور یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے

ن کے سینے میں اتنی بڑی بات ڈال دی ٹیکر ہے اٹھ کا۔

لہذا حضور والا سے دست بستہ گزارش ہے کہ انکو یعنی جمیلہ بیگم و بھی بیعت فرما کر اپنے سلسلہ میں داخل فرمائیں تاکہ وہ بھی کام پر لگ جائیں اور ہم دونوں صحیح معنوں میں آپ ہی کے ہو جائیں، ہم دونوں کے لئے صلاح و فلاح دارین نصیب ہونے کی و دینداری نصیب ہونے کی دل سے دعا فرمائیں۔ ہم لوگوں کے بخوبی نباہ ہو جائیگی سبھی عاجز ہیں۔ آپ کے علاوہ ہم لوگوں کا ہے ہی کون؟ بس آپ ہی۔

انہوں نے جو خط لکھا اور اپنے جو حالات لکھے ہیں یہ سب حقیقت ہے اس پر انکار نہیں کیا جاسکتا، ہم جو نکیر کرتے ہیں تو رسم پر اور اہل رسم پر ہم ان لوگوں پر انکار کرتے ہیں جو ہم کو دیکھ کر سنک جاتے ہیں اور انکا دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگ ہم سے کچھ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے کام میں ٹھٹھکانے سے لگے ہوئے ہیں اور کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے کہ جھکو ناگوار ہو اور وہ خلاف سنت ہو۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو کیفیات باطنی تم حاصل کرتے ہو کیا ہم اسکو سمجھ نہیں سکتے؟ مگر انکی کیفیات باطنی کی جگہ رسم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور اسی رسم نے سمٹھارا ناس مارا ہے حقیقت کہاں ہے؟

اس زمانہ میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ رسوم پر انکار کیا جائے جب تک رسوم مٹیں گی نہیں حقیقت نہیں آسکتی اسی بنا پر ہر زمانہ میں اہل حقیقت نے رسوم پر انکار کیا ہے۔

حضرت سلطان نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات میں ہے جس کو حضرت علامہ الدین سبزوئیؒ نے جمع کیا ہے۔

فرماتے ہیں "پھر کچھ ذکر فرما حیدریہ کا ہونے لگا آپ نے فرمایا کہ وہ ترک بچ تھا اور درویش صاحب حال تھا جب چنگیز خاں نے چڑھائی

کی اور ہندوستان پر مسلط ہوا تو ان دنوں یاروں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یاد کیا کر رہے ہو بھگاو یہ لوگ غالب آویں گے اسلئے کہ ایک درویش کو اپنے ساتھ لائے ہیں میں نے ان سے کشتی رانی اس نے مجھ کو دے مارا اس سے مجھ معلوم ہوا کہ وہ لوگ یقیناً غالب آویں گے تم سب بھاگ جاؤ اسکے بعد وہ ایک غار میں گیا اور جاتے ہی گم ہو گیا پھر اسکا پتہ نہیں چلا مگر وہ بات اس کے کہنے ہی کے مطابق ہوئی۔ اس کے بعد بندے نے عرض کی یہ حیدر یہ گروہ والے طوق اور زنجیر وغیرہ لوہے کی چیزیں کیوں ہاتھ اور گردن میں ڈالتے ہیں یہ اسی کی متابعت کرتے ہیں؛ فرمایا کہ ہاں لیکن اسکو ایسا حال واقع ہوا تھا کہ وہ لوہا گرم کر کے پکڑا کرتا تھا اور اپنے ہاتھ سے طوق وغیرہ بنالیا کرتا تھا کبھی ہاتھ میں پہنتا تھا کبھی گلے میں ڈال لیتا تھا۔ غرض لوہا اسکے ہاتھ میں موم تھا۔ یہ لوگ خالی لوہا ہاتھ اور گلے میں ڈال پیتے ہیں انکو وہ بات کہاں نصیب؟

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھئے جس طرح یہ حضرات اہل حال کو معذور سمجھتے ہیں اسی طرح بدون حال کے محض رسم پر کتنا تکبر فرماتے ہیں دونوں امور میں شریعت کے مقتضایہ میں یعنی جو صاحب حال ہے اسکو تو معذور سمجھا اور جو حال سے خالی ہے اور صاحب حال کی نقل کرتا ہے اس پر انکار فرمایا۔ پھر آپ نے اولیاء کی موت کی حکایت بیان فرمائی کہ میرا ایک دوست بدایوں میں تھا اسکا نام احمد تھا وہ شخص بہت ہی نیک اور ابدال صفت تھا اگرچہ وہ بے پڑھا تھا مگر ہر روز شرعی مسائل کی تحقیق اور اسکے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہتا اور ہر کسی سے پوچھا کرتا تھا۔ دیکھئے مسائل شرعیہ کی تحقیق اور احکام پر عمل کرنے کی کیسی مدح فرمائی اس سے شریعت کے احترام اور اسکے اہتمام کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔

یہ کتاب السنۃ الجلیلہ جس کو حضرت مولانا نے اولیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے اس میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ حضرات غایت درجہ متبع سنت تھے اور شریعت کا بے حد اہتمام فرماتے تھے ایسے ان لوگوں کو حال و مقام کا درجہ حاصل تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت حضرت انبیاء علیہم السلام کے نائب ہی اولیاء کرام ہیں کیونکہ جس طرح انبیاء علیہم السلام حال و قال دونوں کے جامع تھے اسی طرح ان لوگوں کو بھی بقدر نصیب اس سے حصہ ملا تھا پس حقیقتاً انبیاء علیہم السلام کے نائب و وارث ہیں لوگ ظہرے لہذا حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ **اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ** (یعنی حضرات علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث و جانشین ہیں) تو علماء سے مراد وہ ہیں جو حال و قال دونوں کے جامع ہیں چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں جیسا کہ علامہ شعرانیؒ نے ایواقیت الجوامہ میں فرمایا ہے کہ:-

**اَعْلَمْتُ اَنَّ وَرَثَةَ الْاَنْبِيَاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ
قَالُوا لِيَا عُمُ الْاَحْوَالِ وَالْاَحْكَامِ اَلْبَاطِنَةِ الَّتِي
تَذِقُ عَلَى الْاَنْقَامِ-**

یعنی انبیاء کے وارث علماء اور اولیاء ہیں اسلئے کہ علماء احوال کے حفاظ ہیں اور ان احکام باطنی کے حامل ہیں جو افہام پر دقیق معلوم ہوتے ہیں

وَالْعُلَمَاءُ حُقَاقُ الْاَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تُفْهَمُ

بِبَيِّنَاتِ الرَّأْيِ

اور علماء احکام ظاہری کے محافظ ہیں جن کے سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ علامہ شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں اولیاء علماء ہی تھے پھر بعد میں جب ان لوگوں نے عمل سے تعلق کیا یعنی جس بات کو جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے تو گویا ان لوگوں نے علم کو عمل سے الگ کر دیا جس کی وجہ سے انکا نام بجائے اولیاء کے علماء رکھا گیا

اور اسم ولی کا ان سے سلب کر لیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شیخ اکبر فرما رہے ہیں اور علامہ شعرانی نقل کر رہے ہیں کہ پہلے تو علماء ہی حقیقتاً اولیاء تھے مگر اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر ولی عالم تو ضرور ہوتا ہے لیکن ہر عالم کے لئے ولی ہونا ضروری نہیں اسلئے کہ جب مقام عمل سے پیچھے رہ گئے تو پھر انکو ولی کیونکہ کہا جاسکتا ہے۔

یہ آپ کے مشائخ کی کتابیں ہیں انکو آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ آخر وہ کیا فرما رہے ہیں اس پر غور بھی نہیں کرتے اور پھر عوام الناس کو بہکاتے بھی ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ کیا تم بہکانے کی وجہ سے خدا کے پاس کوئی تمیز پا جاؤ گے اور اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عند اللہ مرتبہ پانے کے لئے عمل کرنا ضروری ہے پھر تم اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کرتے تاکہ وہاں مرتبہ پاؤ اسکو آخر کیوں بھولے ہوئے ہو۔

اور سنئے! دوسری جگہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ حدیث شریف میں جو اَنْعَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ آیا ہے اس سے مراد اولیاء ہیں یا فقہار تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عامل ہیں اس واسطے کہ وہ قال و حال دونوں کو جمع کرنے والے ہیں جس طرح انبیاء علم و حال کے حامل ہوتے ہیں اسی طرح انکے ورثہ بھی وہی لوگ ہونگے جو دونوں کے جامع ہوں انکے وارث وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو صرف اِیْقَال ہیں اور حال سے بالکل خالی ہیں۔

محمی الدین ابن عربی کی کتابیں سب علماء دیکھتے ہیں مگر اسکی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم حال سے خالی ہیں لہذا حال پیدا کریں اسلئے کہ علم سے انکو صبر نہیں ہوتا اور حال سے صبر کر لیتے ہیں حالانکہ ہمارے سلف قال و حال دونوں کے جامع تھے، کیونکہ حقیقتاً صوفیاء وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میں اتباع کیا۔ اور اخلاق سے

مراد رسمی اخلاق نہیں بلکہ حقیقی اخلاق ہیں۔ رسمی اخلاق پر تو یہ حضرات صاف انکار کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک دفعہ میں مسجد میں پہنچا تو پہلی صف میں جگہ نہیں دوسری صف میں جگہ خالی تھی وہیں بیٹھ گیا، میرے آگے دو آدمی تھے وہ قبلہ سے منہ پھیر کر میری طرف دیکھنے لگے اس سے مجھ کو سخت ادا ہوئی کہ قبلہ سے رخ موڑ کر میری طرف کر لیا۔ اب ان چیزوں پر اگر تکبر کروں تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ انھیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔

مسجد خدا کے ساتھ مشغول ہونے اور اسکی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہے مسجد میں ہماری طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ بات یہ ہے کہ حال نہیں ہے ورنہ وہ دوسری طرف توجہ کرنے ہی نہ دیتا جس کی توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے پھر وہ دوسری طرف مشغول ہو ہی نہیں سکتا خصوصاً صاحب کہ مسجد میں نماز کے لئے گیا ہوا ہے۔

شیخ نے یہ بڑی عمدہ بات فرمائی کہ انبیاء کی دراشت قول میں بھی ہوتی ہے اور حال میں بھی اور حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو دونوں کا جامع ہو لیکن بعد والوں نے قال کو آسان سمجھ کر لے لیا اور حال کو اسی طرح اخلاق کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ناقص رہ گئے۔ اور اس قسم کے ناقصین کا بھال سے خالی ہوتے ہیں وہ اہل حال کا انکار بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب جو بڑی جگہ کے تھے وہ حضرت مولانا پر اپنے مخصوص مجمع میں اعتراف کر رہے تھے اور انکے خلاف بہت کچھ کہہ رہے تھے اتنے میں حضرت والا کا خادم وہاں پہنچ گیا اور اس نے سب گفتگو سن لی پھر اس خادم کو دیکھ کر وہی صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مولانا اچھے ہیں؟ اس نے آکر حضرت مولانا سے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کے پاس میں گیا تو وہ آپ کو ایسا ایسا کہہ رہے تھے

حضرت مولانا نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اسکو جانتے ہیں حضرت کا مطلب تھا کہ محمد پر جو اعتراض کر رہے ہیں اسکا جواب بھی انکو معلوم ہے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ علم نہیں ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ حق دوسری جانب ہے اور جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو اسکو یاد کر لیا۔

سنئے! قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء اللہ کی حق ہے اسلئے کہ وہ تیجہ ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا۔ پس وہ معجزات کی فرع ہے انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیئے جاتے ہیں اور اولیاء کرامت سے نوازے جاتے ہیں۔

اور شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ :-

قَاتَ الْأَنْبِيَاءُ يَحْتَجُّونَ بِالْمُعْجَزَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
وَالْأَوْلِيَاءُ يَحْتَجُّونَ بِالْكَرَامَاتِ عَلَى نَفْسِهِمْ
لِتَضَلُّهُمْ وَلِنُفُوْسِهِمْ لِيَتَطَهَّرُوا

یعنی انبیاء اپنے معجزات کے ذریعہ مشرکین پر حجت قائم کرتے ہیں اولیاء کرامات سے اپنے نفوس پر حجت قائم کرتے ہیں

یعنی جس طرح معجزات مشرکین پر حجت ہوتے ہیں اسی طرح کرامات خود اہل کرامات کے نفوس پر حجت ہوتے ہیں اس معلوم ہوا کہ کرامات دوسروں کو معتقد بنانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ اپنے ہی نفس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہوتے ہیں عَلَى نَفْسِهِمْ تو یہ ہے کہ نفس کی اصلاح ہو جائے اور لِنَفْسِهِمْ یہ ہے کہ نفس مطہر ہو جائے۔

اور کرامت وہی معتبر ہے جو ولی ظاہر کرے بحکم اتباع کے۔ استقلال کے طریقہ پر نہ ہو کہ شرع کی اتباع نہ کرے۔ اگر استقلالاً آخر کا ظہور ہو گا تو وہ کچھ بھی معتبر نہیں، شریعت بڑی چیز ہے اور اسکے آداب

کی رعایت ضروری ہے اور ولایت کے لوازم میں سے ہے۔

رسالہ قشیرہ میں ہے کہ ابو یزید بسطامیؒ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ چلو فلاں شخص کی زیارت کر لیں جس کی ولایت اور زہد کا بہت شہرہ ہے چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے جب وہ شخص اپنے گھر سے باہر آیا اور مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں قبلہ کی طرف رخنامہ کر دیا (یعنی ناک صاف کر دیا) اسکی یہ بے ادبی دیکھ کر ابو یزیدؒ نے اسکو سلام بھی نہیں کیا اور وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ فرمایا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب کی حفاظت نہیں کر سکتا کہ اس نے مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا تو پھر اسرار حق کا امین کیسے ہو سکتا ہے یعنی جب ظاہری آداب شریعت کی رعایت نہیں کرتا تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ ولی ہے اور اسرار حق کا حامل ہے وہ اسرار حق کا اس وقت حامل ہوتا جب کہ شریعت کے آداب کو بجالاتا۔ اس لئے کہ اسرار حق اسی کو ملتے ہیں جو شریعت کا پورا پورا ادب کرتا ہے اگر ولی ہی ادب نہیں کرے گا تو پھر اور کون ادب کرے گا اسرار حق کا حامل ہونا شریعت کے آداب کی رعایت پر موقوف ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ بالکل بے شرع آدمی جو کپڑا بھی اتار دے اور بالکل نیچا ہو جائے اسی کو ولی سمجھتے ہیں اور جو لوگ احکام شرع کی پابندی کرتے ہیں فرائض و واجبات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور آداب شرع کی رعایت کرتے ہیں انکے بارے میں ولایت کا ظن بھی نہیں کرتے اور ایک بالکل بے شرع آدمی کے متعلق ولایت کا یقین کرتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھے کہ تم بھی کچھ ہو یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے کہ نہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تم خود کچھ نہیں ہو تو تم دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہو اور کسی کی ولایت کے بارے میں تمہاری شہادت کیسے معتبر ہوگی؟

ایک جم غفیر مسلمانوں کا اسی گراہی میں مبتلا ہے اور شریعت کی اہمیت انکے نزدیک کچھ زیادہ نہیں ہے حالانکہ بزرگوں نے ایک ایک ادب کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا ہے۔

چنانچہ ایک بزرگ نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بجائے دایاں پیر رکھنے کے بایاں پیر رکھ دیا تو فوراً ہی تالافت کے بیہوش ہو کر گر پڑے سنت کے خلاف مجھ سے عمل ہو گیا۔ دیکھئے مسجد میں پہلے دایاں پیر داخل کرنا مستحب ہے اور مسجد کا ادب ہے لیکن اسکے چھوٹ جانے کی وجہ سے انکو اس قدر صدمہ ہوا کہ بیہوش ہو کر گر پڑے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ فرائض و واجبات کا اور دوسرے احکام شرع کا کس قدر اہتمام فرماتے رہے ہوں گے۔

خواجہ صاحبؒ فرماتے ہیں :

جو آسان سمجھو تو بے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ آسان سمجھو تو خوب ذکر و شغل کر کے اپنا دماغ پریشان کر لو اور ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگو تو بہت آسان ہے جس کا جی چاہے کرے مگر اس راستہ میں اتباع سنت کرنا یہ بہت دشوار ہے۔ عشق آسان ہے مگر اتباع سنت دشوار ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرار الہیہ کی کثرت کرو گے تو دل میں کچھ گرمی پیدا ہوگی پھر دل کی گرمی دماغ پر چڑھے گی اس سے دماغ پر اثر ہو جائے گا یہ آسان ہے مگر سنت کی راہ سے چلو اور پیروی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں اور لوگوں سے آپکی پیروی کرو یہ مشکل ہے اسلئے کہ اسلئے علم کی ضرورت پڑے گی اور حال کی ضرورت پڑے گی اور آداب کی رعایت کرنی پڑے گی اور اتباع سنت کرنا ہوگا۔

آگے فرماتے ہیں :

کسی کو کسی سے کسی کو کسی سے ہمیں اپنی ہستی سے بیزاریاں ہیں
 کرم کے بھروسے جو میواریاں ہیں وہ میواریاں کیا نیکوکاریاں ہیں
 نیکو کاریوں پر نظر ہو تو پھر وہ نیکو کاریاں کیا سیہ کاریاں ہیں
 یعنی اعمالِ حسنہ کے بعد اگر عجب اور کبر ہو تو پھر وہ حسنات ہی کیا رہے
 وہ سیئات ہو گئے۔ آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں ۷

نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں بہت ذلتیں ہیں بہت غواریاں ہیں
 ایک آدمی ہم لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے اچھے آدمی تھے وہ
 کاغذ لیکر اسکی دُؤنی، چوٹی، اٹھتنی وغیرہ کاٹ کر بناتے تھے اور طلبہ
 کو دیدیتے تھے وہ اسکو بجا کر استعمال کرتے تھے مگر وہ خود استعمال
 نہیں کرتے تھے، پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت مولانا سے مجھکو
 مرید کرادو اسلئے کہ ہمارے شیخ صاحبِ باطن تو ہیں مگر حضرت مولانا
 ظاہر و باطن دونوں کے جامع ہیں۔ چنانچہ میں انکو لے کر حضرت مولانا
 کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت مولانا مطلق رنگ میں تھے میں نے
 جا کر حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے انکو سر سے پیر تک غور سے دیکھا
 پھر بیعت فرمایا، خواجہ صاحب بھی موجود تھے انھوں نے کہا حضرت
 آپ تو پہلی ملاقات میں بیعت نہیں فرماتے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب
 کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں ہوتا اسکے بعد انھوں نے مجھ سے کہا ا جی!
 مولانا تو ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اب ہم نہیں کریں گے۔ جو سکتے
 وہ بنایا کرتے تھے انکو وہ خود تو پہلے بھی استعمال نہیں کرتے تھے
 دوسروں کو بنا کر دیا کرتے تھے مگر بیعت ہونے کے بعد یہ بھی چھوڑ دیا۔
 وہ جو سکے بنایا کرتے تھے اس سے بڑھکر انکی یہ کرامت تھی کہ شریعت کی
 وجہ سے اور حضرت مولانا کے ناجائز سمجھنے کی وجہ سے اسکو بنانا چھوڑ دیا۔
 طریق میں پہلے اپنے اعمال ظاہری کی اصلاح ہے تب باطن

کی اصلاح ہمارا طریقہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جو شریعت کا اتباع نہیں کرتے بلکہ ہم شریعت کے اتباع کو دیکھیں گے اور اس کو مقدم رکھیں گے۔ اب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے اور ہمیں سے کہتے ہیں مراقبہ بتا دو اور مشاہدہ کر دو ورنہ بہت دیر بچے گی اس طرح ہم جلدی پہنچ جائیں گے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے طریقہ سے ہم نہیں نے چلیں گے بلکہ جو طریقت ہم کو سکھایا گیا ہے اسی طریقہ سے لے چلیں گے اور جو ترتیب سلوک کی ہے اسی ترتیب سے کام کریں گے، پہلے قاعدہ بغدادی پڑھا کر تب قرآن مجید پڑھائیں گے نہیں تو نہیں چل سکو گے معلوم نہیں مراقبہ اور مشاہدہ سے انکی کیا مراد ہے؟ میں کہتا ہوں یہ

خیال یا رہنما مراقبہ ہے یہی تصویر قد جاناں مشاہدہ ہے یہی جب آدمی طریقہ چلتا ہے تبھی کچھ حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے حاصل ہوتا ہے پیر کی طرف سے نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی احوال دیتے ہیں۔ پس چاہے تم ہم کو نہ سمجھو مگر ہم تم کو طریقے سے لے چلیں گے، ہم اس امر میں تمہاری اتباع نہ کریں گے بلکہ تم کو اپنی اتباع کرائیں گے اور تم کو ہماری اتباع کرنا ہوگا۔ طریق میں قدم قدم پر اتباع ہے۔ اہل اللہ نے ہم پر ایسا احسان فرما دیا ہے کہ مرزاؤں میں بزرگوں کے ملفوظات اور باطنی حالات کا ذخیرہ امت کیلئے جمع فرما دیا میں نے ممبئی میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس بزرگوں کے احوال کا ذخیرہ جمع ہے ہم اسکو تمہارے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا، فلاں کے یہ حالات تھے فلاں کے اور فلاں کے یہ مقامات تھے لیکن اسکے لئے وقت چاہیے اور تم کو ان مشائخ کی اتباع کرنا ہوگا اسلئے کہ وہ متبع سنت اور متبع شریعت تھے۔

ایک صاحب نے حضرت مولانا کے پاس آنے کی اجازت چاہی کچھ اصلاحی باتیں لکھی ہونگی انکو حضرت مولانا نے لکھا کہ یہاں آ جاؤ انھوں نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے ہم آ جاتے ہیں مگر اسکے لئے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے دوسرے یہ کہ آپ غصہ نہ کیجئے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ دونوں باتیں منظور ہیں آ جاؤ۔ جب وہ صاحب آ گئے تب مولانا نے فرمایا کہ دیکھو اگر غصہ کی ضرورت ہوگی تو غصہ ہونگے اور اگر آپکو یہ منظور نہ ہو تو کرا یہ لیجئے اور پلے جائیے پھر وہ تیار ہو گئے کہ اچھی بات ہے ہم کو یہ منظور ہے اور جب ایک شرط سے آپ نے رجوع کر لیا تو دوسری شرط سے ہم رجوع کرتے ہیں اور کھانا آپ ہی کا کھائیں گے۔ پھر اسکے بعد نہ تو انھوں نے کوئی غصہ کی بات کی نہ حضرت مولانا نے ان پر غصہ کیا بلکہ وہ خوش خوش واپس گئے۔

حضرت مولانا بہت بڑے صاحبِ حال تھے مگر اتباعِ سنت کو مقدم کرتے تھے، فقہ کے امام تھے جتنے فتاویٰ آتے تھے ان سب پر ان کے دستخط ہوتے تھے اور اسکے ساتھ ساتھ حال کے کبلی امام تھے، ظاہری فقہ کے کبلی امام تھے اور باطنی فقہ میں کبلی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے، حال اور قبال دونوں کو جمع کئے ہوئے تھے چنانچہ آپ سب ہی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مولانا اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ تھے مگر وعظ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا حال کبلی تھا اور اپنے واعظی سے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو صاحبِ حال بنا دیتے تھے جو لوگ وہاں جا چکے ہیں اور ان کے وعظوں میں شریک ہو چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔

ع۔ اور یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے مواعظ مطبوعہ کا مطالعہ کیا ہے یا دل کے کان سے سنا ہے تو اسکا ضرور اقرار کریں گے کہ اسی حضرت مولانا زبردست عالم اور صاحبِ حال تھے اس لئے کہ بغیر اسکے دوسروں کے قلوب میں یہ تاثر و حال پیدا ہی نہیں ہو سکتا یہ آپکی قلبی تاثیر ہی کا اثر ہے کہ اب کبلی بوقت مطالعہ و سماعِ ایمان میں تازگی اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آتی نہیں بلکہ دیر پا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماروں کو زیادہ سے زیادہ ان مواعظ کے مطالعہ و سماع کی توفیق دیں۔ (مرتب)

دل کی بیماریاں اور طیب روحانی کی ضرورت (۳)

مجاہدات کا اصل مقصد لیکن آجکل تصوف کا اور پیری مری کا سارا زور اس پر ہے کہ معمولات

بتا دیئے گئے کہ فلاں وقت یہ ذکر کرنا ہے، فلاں وقت یہ ذکر کرنا ہے، پس وہ محض ذکر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں چاہے باطن کے اندر کتنی ہی بیماریاں جوش مار رہی ہوں۔ پہلے زمانہ میں صوفیاء کرام کے ہاں معمول تھا کہ کسی شخص کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اسکے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے اسکے لئے مجاہدات کروائے جاتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں رگڑا جاتا تھا تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی اور اسکے بعد انسان کسی قابل ہوتا تھا۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے کا واقعہ شیخ عبدالقدوس حضرت

گنگوہی گنگوہ کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں کے شجرہ کے اندر انکا اعلیٰ درجہ کا واسطہ ہے انکے ایک پوتے تھے جب تک شیخ حیات تھے پوتے کو فکر نہ ہوئی، ساری دنیا اگر داد و فیض حاصل کرتی لیکن وہ صاحب نادگی کی موج میں رہے اور داد کی طرف اس نقطہ نظر سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں جب شیخ کا انتقال ہو گیا تب انکو حسرت

ہوئی کہ یا اشر میں کتنا محروم رہ گیا! کہاں کہاں سے آکر ساری دنیا فیض اٹھائی اور میں گھر میں ہوتے ہوئے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، اور چراغ تلے اندھیرا، اب حسرت ہوئی تو سوچا کہ کیا کروں تلافی کیسے ہو؟ خیال آیا کہ میرے دادا سے جن لوگوں نے اصلاح نفس کی یہ دولت حاصل کی ہے ان میں سے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے دادا کے خلفاء میں سے کون اوپنچے مقام کا بزرگ ہے معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک اوپنچے مقام کے بزرگ ہیں۔ اب کہاں گنگوہ کہاں بلخ! کہاں تو یہ کہ گھر میں دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے وہ نہ کیا، آخر کار اسکی نوبت آئی کہ بلخ تک تالیاں لٹکا کر مشقت کا سفر کریں۔ اب چونکہ طلب صادق تھی اسلئے سفر پر روانہ ہو گئے شیخ کے پوتے کا استقبال اور ہر جب شیخ کے خلیفہ کو جو بلخ میں مقیم تھے معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں تو اپنے شہر سے باہر نکل کر انھوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اکرام کے ساتھ گھر لیکر آئے، شاندار کھانے پکوانے اعلیٰ درجہ کی دعوت کی، بہت اعلیٰ درجہ کی رہائش کا انتظام کیا۔ قالین بچھوائے اور خدا جانے کیا کچھ کیا۔

حمام کی آگ روشن کیجئے جب ایک دو دن گزر گئے تو انھوں نے کہا کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا، بڑا اکرام فرمایا لیکن درحقیقت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا، پوچھا کیا مقصد؟ کہا کہ آپ میرے گھر سے جو دولت لیکر آئے تھے اس دولت کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرمادیں اس لئے حاضر ہوا تھا۔ شیخ نے کہا اچھا وہ دولت لینے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں؟ کہا کہ اگر وہ دولت لینے آئے ہو تو یہ غالیجہ قالین، یہ اعزاز و اکرام یہ کھانے پینے کا انتظام سب ختم کر دیا جائے، رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درجہ کا کیا گیا تھا

وہ سہلی ختم کر دیا جائے۔ انھوں نے پوچھا کہ ”اب کیا کروں؟“ فرمایا ہماری مسجد کے پاس ایک حمام ہے اس میں وضو کرنے والوں کے لئے لکڑیاں جلا کر پانی گرم کیا جاتا ہے تم وہاں حمام کے پاس بیٹھا کرو اور لکڑیاں جھونک کر وضو کرنے والوں کے لئے پانی گرم کیا کرو۔ بس تمھارا یہی کام ہے نہ بیعت نہ وظیفہ نہ ذکر نہ معمولات نہ کچھ اور۔ انھوں نے پوچھا ہائش کہاں؟ فرمایا رات کو جب سونا ہو تو وہیں حمام کے پاس سو جایا کرو۔ کہاں تو یہ اعزاز و اکرام اور استقبال ہو رہا ہے قالمین بچہ رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں اور کہاں اب حمام جھونکنے پر لگا دیئے گئے۔ اب حمام میں بیٹھے ہیں اور آگ میں لکڑیاں جھونک رہے ہیں۔

ابھی کس رہا ہے لکڑیاں جھونکتے جھونکتے ایک دن شیخ نے جمعہ دارنی کو ہدایت کی کہ ایسا کرنا کہ حمام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہو گا کچرے کا ٹوکرا لیکر اس کے قریب سے گزر جانا اور اس طرح گزرنا کہ ابھی بو انکی ناک میں پہنچ جائے اب وہ ٹوکرا لیکر حمام کے پاس سے جگڑی تو چونکہ یہ تو صاحب زادے تھے ذواب زادگی کی زندگی گزار رہی تھی ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو یہ ٹوکرا لیکر میرے پاس سے گزرے نہ ہوا گنگوہہ درنہ میں تھے بتاتا شیخ نے جمعہ دارنی کو بلا کر پوچھا کہ جب تو ٹوکرا لیکر گزاری تو کیا ہوا اس نے کہا کہنی وہ تو بہت غصے ہوئے اور انھوں نے کہا گنگوہہ ہوتا تو تجھے بہت سخت سزا دیتا۔ کہا لاؤ ہوا ابھی بہت کسر ہے ابھی چاول گلا نہیں۔

پھر کچھ دن گزرے تو شیخ نے جمعہ دارنی سے کہا کہ اب کے نہ صرف وہ ٹوکرا لیکر انکے قریب سے گزرتا بلکہ اس طرح گزرتا کہ ٹوکرا ان کے جسم سے لگ جائے اور پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ اس نے یہی کیا۔ شیخ نے پوچھا گلیا ہوا؟ اس نے کہا جی ہوا یہ ہے کہ جب میں ٹوکرا لیکر گزاری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم سے رگڑ لکھاتا ہوا گزرتا تو انھوں نے نہایت ترش نگاہ سے میری طرف دیکھا لیکن زبان سے

کچھ نہیں کہا، شیخ نے کہا: ”اے محمدؐ فائدہ ہو رہا ہے۔“

اب دل کا طاغوت ٹوٹ گیا پھر کچھ دن کے بعد شیخ نے کہا کہ اب

اس طرح گزرتا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گرے کہ تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر بھی پڑ جائے اور پھر مجھے بتا دینا کہ انھوں نے کیا کہا۔ اس نے ایسا ہی کیا شیخ نے پوچھا کہ اب کیسا ہوا؟ اس نے کہا: ”جی اب تو عجیب معاملہ ہوا میں نے جو ٹوکرا گرایا تو تھوڑا سا کوڑا ان کے اوپر بھی پڑا اور میں بھی گر گئی۔ میں جو گری تو انکو اپنے کپڑوں کا تو ہوش نہیں تھا مجھ سے پوچھنے لگے کہ چوٹ تو نہیں لگی؟“

فرمایا کہ اے محمدؐ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دل میں جو طاغوت تھا وہ ٹوٹ گیا۔

اب انکو بلا کر ڈیوٹی بدل دی کہا کہ اب تمھارا وہ زنجیر مت چھوڑنا حمام کا کام ختم اب تم ہمارے ساتھ رہا کرو۔ وہ

اس طرح کہ ہم کبھی کبھی شکار کے لئے جاتے ہیں تو تم ہمارے شکاری کتوں کی زنجیر پکڑ کر ہمارے ساتھ چلا کرو، اب ذرا اونچا درجہ عطا ہوا کہ شیخ کے ساتھ صحبت اور ہم کاری کا شرف بھی عطا ہو رہا ہے لیکن کتے کی زنجیر تمام کر ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ شکار کے دوران کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور اسکی طرف جو دوڑے تو چونکہ شیخ کا حکم تھا کہ زنجیر نہ چھوڑنا اس لئے انھوں نے زنجیر نہیں چھوڑی کتے تیز بھاگے جا رہے ہیں اور یہ زنجیر چھوڑتے نہیں اسی حالت میں زمین پر گر گئے اور کتوں کے پیچھے زمین پر گھسٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں جسم پر کئی زخم لگ گئے اور لہو بہاں ہو گئے۔

وہ دولت آپ کے حوالے کر دی رات کو شیخ نے اپنے مشیخ حضرت عبدالقدوس گنگوہی کو خوا

میں دیکھا انھوں نے فرمایا کہ ”میاں ہم نے تو تم سے ایسی مفتیں نہیں لی تھیں“ اس وقت انکو تنبیہ ہوئی بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا اور فرمایا ”اچھ دولت لینے آتے اور جو دولت آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی اے محمدؐ میں نے

وہ ساری دولت آپ کے حوالے کر دی۔ دادا کی وراثت آپ کی طرف منتقل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ اطمینان سے وطن واپس تشریف لیجائیں۔

اصلاح کا اصل مقصد عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صوفیا کرام کا اصل کام اندر کی بیماریوں کا علاج تھا، محض وظیفے، ذکر، تسبیح معمولات نہیں تھیں۔ یہ ذکر، وظیفے، تسبیح معمولات یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے لئے کرواتے جاتے تھے لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ باطن کی بیماریاں دور ہوں، تکبر و دل سے نکلے، حسد و دل سے نکلے، بغض و دل سے نکلے، عجب و دل سے نکلے، منافقت و دل سے نکلے، دکھاوے کا شوق و دل سے نکلے، حب جاہ و دل سے نکلے، حب دنیا و دل سے نکلے۔ قلب کو ان چیزوں سے صفا کرنا اصل مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اخلاص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے توانع ہو۔ یہ چیزیں پیدا کرنا تصوف کا اصل مقصود ہے۔

اصلاح باطن ضروری کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف شریعت الگ کوئی چیز ہے، خوب سمجھ لو کہ یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، شریعت انسان کے ظاہری اعمال و افعال سے متعلق جتنے احکام ہیں انکے مجموعے کا نام ہے اور طریقت یا تصوف باطن کے اعمال و افعال سے متعلق احکام کے مجموعے کا نام ہے اور باطن کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے اگر یہ درست نہ ہو تو ظاہری اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ اخلاص نہیں ہے، اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ اخلاص کے معنی یہ ہیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر کہ انسان جو کام بھی کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کرے، یہ ہے اخلاص یہ اخلاص ایک باطنی

نفل ہے۔ ایک شخص کو اخلاص حاصل نہیں تو اگر وہ نماز بغیر اخلاص کے پڑھ رہا ہے اور اسے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھیں، عباد گزار سمجھیں۔ اب ظاہری اعمال تو درست ہیں لیکن چونکہ باطن میں اخلاص کی روح نہیں ہے اس واسطے وہ ظاہری اعمال بیکار ہیں، بے مصرف ہیں، گناہ میں کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ صَلَّى يُرَافِقُ فَقَدْ أَشْرَكَ بِآلِهَتِهِ (مشکوٰۃ کتاب الرقاق باب الریاء والسمعة عقد نمبر ۵۳۳) یعنی جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے اس باطن کی اصلاح ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لئے پہلی لازمی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکار جائیں گے

اپنا معالج تلاش کیجئے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتلایا کہ چونکہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود نہیں کر سکتا لہذا کوئی معالج تلاش کرنا چاہیے اس معالج کو چاہے پیر کہہ لو، چاہے شیخ کہہ لو چاہے استاد کہہ لو لیکن اصل میں وہ معالج ہے، باطن کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے جسے انسان یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسی طرح بیماریوں میں مبتلا رہیگا اور اسکے اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے

جو باب آگے شروع ہو رہا ہے یہ اسکا تھوڑا سا تعارف تھا۔ اب آگے اخلاق کے جتنے شعبے ہیں ایک ایک کا بیان اسمیں آئے گا۔ اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیئے اور برے اخلاق کو دور کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اسکو سمجھنے کی پہلی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی پہلی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

سیرت انبی کے جلسے اور جلوس

(۱۱)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ونفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا
وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً -
اما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن
الرحيم - لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ اٰيَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ۝ (سورة الاحزاب : ۲۱)
اُمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والمشاكرين والحمد لله
رب العالمين -

آپ کا ذکر مبارک بزرگان محترم و برادران عزیز! نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت
ہے اور اس روئے زمین پر کسی بھی مہتی کا تذکرہ اتنا باعث اجرو ثواب اتنا
باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے لیکن تذکرے کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی
مخلوق میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جنکی وجہ سے

ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور صحیح شرع ہمیں نہیں حاصل ہو رہا ہے

سیرت طیبہ اور صحابہ کرامؓ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے

صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور ربیع الاول کے

بھی صرف ایک دن اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا

کر دیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا

ظلم ہے کہ اسے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری زندگی میں کہیں

یہ بات آپکو نظر نہیں آئے گی اور نہ آپ کو اسکی ایک مثال ملے گی کہ انہوں

نے ۱۲ ربیع الاول کو خاص جشن منایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو یا

خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں اسکے بجائے صحابہ

کرام کا طریقہ یہ تھا کہ انکی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں دو صحابہ پڑے انہوں نے آپکی

احادیث آپ کے ارشادات، آپکی وحی، ہوائی تعلیمات کا، آپکی جیسا طیبہ

کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اسلئے انکی ہر محفل سیرت طیبہ

کی محفل تھی انکی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی، اسکا نتیجہ

یہ تھا کہ انکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محبت و تعلق کے اظہار کے لئے

رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے

اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ چراغاں کیا جا رہا ہے

اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں

ایک مثال بھی پیش نہیں کیجا سکتی

اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں بات درحقیقت یہ تھی کہ رسمی

مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی وہ اسکی روح کو اپنائے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ کی تعلیم کیا تھی؟ آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لئے انھوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کئے اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے ہم دیکھا کہ غیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں اور ان دنوں میں خاص جشن خاص محفلیں منعقد کیا کرتی ہیں اور انکی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لئے عید میلاد النبی منائیں گے اور یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے درحقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنکی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء اور قابل تقلید نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی اور دنیاوی معاملے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے تو صرف اسکی یاد تازہ کرنے کے لئے اسکا دن منایا گیا لیکن اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسکی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے اور اس نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے وہ معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا لہذا اسکی ہر چیز کو اپنایا جائے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا۔

لیکن یہاں تو مکرار دعوالم
آپ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے

بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپکو بھیجا ہی اسی مقصد کے لئے تھا کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں جس کو دیکھکر لوگ نقتل اتاریں اسکی تقلید کریں اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی کو اسکے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا

تھا آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لئے ایک مثال ہے ایک نمونہ اور ایک قابل تقلید عمل ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ کی نقل اتارنی ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ انکا ایک دن منالیا اور بات ختم ہو گئی بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے اور سب چیزوں میں ہمیں انکی اقتدا کرنی ہے۔ ہمارا زندگی کا ہر دن انکی یاد منانے کا دن ہے۔

ہماری نیت درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو مگر جب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی جب تک اسکے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کام بے کار، بے فائدہ، بے مصرت، بلکہ بعض اوقات مضر، نقصان دہ اور باعثِ گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھئے نماز کتنا اچھا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور قرآن و حدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی شخص نماز اسلئے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک متقی اور پارسا سمجھیں ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز اکارت ہے بے فائدہ ہے بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔

کمالاتِ شریفہ

(۵۷)

(۱۷۳) فرمایا کہ ہماری طرف جو کچھ لوگوں کی توجہ ہے وہ سب دین کی بدولت ہے پس جبکہ اس دین کی عزت قائم رکھنے کی سخت ضرورت ہے اگر اسکی عزت نہ رہے پھر ہمیں کون پوچھتا ہے کوئی قول یا فعل ہمارا ایسا نہ ہونا چاہئے جس سے دین کی ذلت یا بدنامی ہو

ف: اس سے پہلی حضرت والا کی دین کی عزت کا خیال اور عقل کا کمال ثابت ہے (۱۷۴) فرمایا کہ اگر بڑی رقم کا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو گودینے والے کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو اور خلوص میں پہلی کمی نہ ہو لیکن مجھے زیادہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت پر بوجھ سا معلوم ہوتا ہے اور واپسی کو جی چاہتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کوئی عذر شرعی سمجھ میں نہ آتا تھا مگر چونکہ طبعی بات کی مخالفت مشکل ہوتی ہے میں انکار کر دیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ طبعی معذوری ہے سنت میں اسکی اصل نہیں ہے، لیکن اکھبر شہ میرا یہ شبہ جاتا رہا جب سے کہ میں نے ایک حدیث دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس مت کرو اور خود ہی اسکی علت بیان فرما چیں کیونکہ بارہا اسکا کچھ زیادہ نہیں ہوتا اور فرحت کی چیز ہے پس علت عدم دیکھی تھی ضعیف الحاصل ہونے کو بتلایا میں نے کہا اکھبر شہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ بوجھ پڑنا طبیعت پر یہ پہلی ایک عذر معقول و مشروع رو دیا کہ ہے۔

ف: اس سے حضرت والا کی طبیعت کا نہایت سلیم اور اوقاف بالستہ ہونا اور قوت استنباط صاف ظاہر ہے۔

(۱۷۵) فرمایا کہ مسلمانوں کو بے فکر کرنے کے لئے اچھی حیثیت بنا کر سفر کرنا عباد

ہے چنانچہ دو چار جوڑے جو اچھے ہوئے وہی چھانٹ کر سفر میں لے جاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسکو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ سب بے فکر رہیں گے۔
فت : اس سے حضرت والا کا زہد و استغناء صاف ظاہر ہے۔

(۱۶۶) جناب شیخ معشوق علی صاحب جو ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے ہیں حاضر مجلس تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت واقعی عملی تعلیم کا بہت اثر ہوتا ہے چنانچہ ایک لڑکے میں اور خواجہ صاحب حضور کے ساتھ ریل کے سفر میں تھے کھانا کھاتے میں ایک بوٹی گر گئی میں نے اسکو تختہ کے نیچے سر کا دیا حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا بوٹی گر گئی ہے چنانچہ وہ بوٹی حضرت نے اٹھوائی اور فرمایا کہ اسکو دھو لیجئے میں کھانا کھا پھر وہ بوٹی خواجہ صاحب نے دھو کر خود ہی کھالی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کبھی دسترخوان پر سے ایک ریزہ بھٹی زمین پر گر گیا ہے تو اسکو اٹھا کر کھا لیا ہے عملی تعلیم کا اتنا اثر ہوتا ہے۔

فت : اس سے حضرت والا کی عملی تعلیم، اتباع سنت، نعمت الہی کی توقیر و عظمت صاف ظاہر ہے

(۱۶۷) فرمایا کہ خدمت سے کس کو راحت نہیں ہوتی لیکن خدمت کے لئے تین شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ خلوص ہو یعنی اس وقت کوئی غرض اس خدمت سے نہ ہو محض محبت سے ہو اکثر لوگ خدمت کو ذریعہ بناتے ہیں غرض حاجت کا یہاں تک کیا ہے کہ بعد عشر کے میں تھوڑی دیر کیلئے لیٹ رہتا ہوں طالب علم بدن دبائے تگتے ہیں چونکہ بدن دبائے سے راحت ہوتی ہے میری آنکھ لگنے لگتی ہے جس وقت میری آنکھ لگنے لگی ایک صاحب نے جو بدن دبائے میں شریک ہو گئے تھے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ ان ہی واقعات سے میں دوسروں پر بھی بدگمانی کرنے لگا اسی لئے میں تحقیق کر لیتا ہوں کہ کون کون بدن دبا رہا ہے اور سوائے دو چار طالب علموں کے باقی سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط خدمت کی یہ ہے کہ دل ملا ہو ایک نووارد اگر بدن دبائے لگے یا پٹکا بھلے لگے تو لحاظ رکھی جاتا ہے

شرم بھی آتی ہے اب آدمی تختہ مشق کیسے سب کا بن جاوے۔ تیسرے یہ کہ کام بھی آتا ہو مثلاً بعضوں کو بدن دانا نہیں آتا بعضا موقع لحاظ کا ہوتا ہے اب ان کیسے منہ پھوڑ کر کہہ دیا جاوے کہ آپ سے بدن دانا آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے مجبوراً چپ رہنا پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں انکی خدمت کر رہا ہوں کہ کچھ بولتا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں اسکے واسطے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسکے واسطے تکلیف اٹھا رہا ہوں طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہے اور انکو طریقہ بھی آتا ہے ان سے کچھ تکلف بھی نہیں ہے چاہے پاؤں پھیلا دیا جائے پیو کر سوراہا اب دو چار تو ایسے ہوتے ہیں سب ایسے کہاں ہو سکتے ہیں۔

فت : اس سے حضرت والا کے شرائط خدمت لینے کے معلوم ہوئے جو حال تجربہ اور لحاظ اور مروت پر۔

(۱۷۸) ایک صاحب نے کچھ تیل عطر وغیرہ مدیرہ بذریعہ ڈاک بھیجا بذریعہ دریافت کیا کہ صبح و سلاطین پہنچ گئے یا نہیں، اس نے فرمایا کہ اگر راستہ میں نقصان ہو جاوے تو اطلاع نہیں کرنا چاہیئے ایک تو بول ٹوٹی پھر دوسرے کا دل کیوں توڑتے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا دوسرے کی دل شکنی کا کس قدر لحاظ فرماتے ہیں (۱۷۹) ایک دیہاتی آکر بیٹھا حضرت نے پوچھا کیسے آئے کہا کہ ملنے آیا تھا حضرت نے دوبارہ پوچھا کہ کچھ کہنا ہو تو کہہ لو اس نے مقدمہ کے لئے کوئی وظیفہ پوچھا حضرت نے فرمایا کہ پہلے صرف یہ کیوں کہا تھا کہ ملنے آیا تھا یہ تو دھوکا دینا ہوا ہمیشہ یاد رکھو جب کسی کے پاس جاؤ تو بات صاف کہو۔ اگر تمھارے اسر کہنے پر کہ ملنے آیا تھا میں خاموش ہو جاتا اور اٹھکر چل دیتا تو کہتے بڑے روکے ہیں پوچھا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تنہائی میں کہنا چاہتا تھا فرمایا کہ اول تو یہ بات کوئی تنہائی کی نہ تھی دوسرے یہی کہتے کہ صاحب مجھے تنہائی میں کچھ کہہ رہے تاکہ آئے کا مطلب تو معلوم ہو جاتا۔ پھر حضرت نے مقدمہ کے لئے فرما

”یا حَفِیظُ“ ہر نماز کے بعد سو سو مرتبہ پڑھا کر اول و آخر درود شریف اور
یہ بکلی ہر وقت ”یا حَفِیظُ“ کی کثرت رکھا کر دیکھ جائے کیلئے اٹھے تو چلتے ہیں
پوچھا کہ کیا مقدمہ ہے اس نے کہا کہ غلو میں نے دائر کیا ہے فرمایا کہ بھلے اس
پہلے ہی کیوں نہ کہا میں سمجھا کوئی فوجداری کا مقدمہ سمجھا رہے اوپر سے پھر
فرمایا کہ اس صورت میں ”یا حَفِیظُ“ کے بجائے ”یا طَیِّفُ“ پڑھنا چاہیے
فت : اس ملفوظ سے حضور والا کی شانِ تربیت، ضبط و تحمل اور طبیعت
کا تناسب معلوم ہوا۔

(۱۸۰) حضرت خواجہ صاحب کے ایک دوست نے انکو کھاکہ ظاں صاحب
حضرت والا کے دربار کے آداب سے ناواقف ہیں آپ انکو دودیکھئے گا
حضرت نے دربار اور آداب کے الفاظ پر کراہت کے ساتھ فرمایا کہ لا حول
ولا قوۃ کہاں کا دربار اور کیسے آداب؟ پھر فرمایا کہ یہاں کا ادب یہی ہے کہ
کوئی ادب نہ ہو یعنی بالکل بے تکلفی اور صفائی ہو تکلف اور زیادہ ادب
آداب ہی سے تو یہاں کام نہیں چلتا بس جو سیدھی سیدھی بات ہے
وہ ہونی چاہیے۔ اس لئے جس خط میں کوئی ابہام ہوتا ہے میں جرح قدح
کرتا ہوں کیونکہ جب تک میں خود نہ سمجھ لوں جواب کیسے دوں؟ اگر کوئی
بیعت کی غرض سے آنا چاہتا ہے تو لکھ دیتا ہوں کہ اس غرض سے نہ آویں
محض ملاقات اور باتیں سننے کے لئے آنا ہو تو آجادیں ابہام کو میں پسند
نہیں کرتا تا کہ یہ نہ ہو کہ میں تولائے کچھ اور یہاں پاسے کچھ اور۔

فت : اس سے حضرت والا کی سادگی، معاملہ کی صفائی، صفت و تصنع
سے سخت ہذر و فلأ بکلی قولاً بکلی اور ناپسندگی ابہام الظہر میں اٹھس ہے۔
(۱۸۱) فرمایا کہ دعوت اور ید میں حرام حلال کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ
میں متقی نہیں بس جو فتویٰ فقہی کی رو سے جائز ہو اسے جائز سمجھتا ہوں
لیکن اسکا بہت خیال رکھتا ہوں کہ دین کی عزت میں کمی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو

بوجہ نہ ہو یعنی گنجائش سے زیادہ نہ ہو نہ حالاً نہ مالا یعنی دیتے وقت غائبہ محبت کی وجہ سے گرائی محسوس نہ ہو پھر نانی یاد آوے کہ اقوہ دس دیکھئے۔

ن : اس سے حضرت والا کے دین کی عزت کا بہت خیال اور عدم خداع ، دوسرے کی گرائی قلب کا بے حد لحاظ ثابت ہے۔
 (۱۸۲) فرمایا کہ امرار عموماً اہل علم کو بے قدر سمجھتے ہیں بجز انکے جنہوں نے صحبت اہل علم کی اٹھائی ہے۔ اہل علم خود جا جا کر ٹھکتے ہیں مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے، اپنی پیاز روٹی اچھی اس بریانی سے جس میں ذلت ہو۔ اور امرار جو اہل علم کو بے قدر سمجھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی اہل علم ملے جو قابل ذلت تھے اسلئے میں امرار کو کبھی معذور رکھتا ہوں۔ ایک صاحب ذی استعداد اہل علم کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک دنیا دار فاسق فاجر شرابی کے یہاں کسی کی سفارش کے لئے پہنچے وہ بوخوری کے لئے ٹٹم پر جا رہا تھا کہا اس وقت فرصت نہیں پھر آئیے گا مولوی صاحب پھر پہنچے۔ پھر فرمایا کہ امرار کی کیا خطا؟
 ن : اس سے امرار سے استغناء صاف ظاہر ہے۔

(۱۸۳) فرمایا کہ میں توحیدوں کی بابت کبھی علماء کا زبان سے کہنا بالکل پسند نہیں کرتا لوگ بڑی تہمت لگاتے ہیں بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کو مولویوں نے مدرسے کھول رکھے ہیں، ان کے دروازے پر چند بے کے لئے کبھی نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنی ذات سے جو خدمت دین کی ہو وہ کر دے اگر چندہ نہ آوے نہ سہی۔ اگر ہم لوگوں کے قلوب درست ہو جاویں تو سلف صالحین کے طرز پر دین کی خدمت کریں، انکو ہرگز حاجت بڑے بڑے مکانوں کی نہ تھی عالم اپنے گھر پر درس دیتا تھا لیکن اس حالت میں یہ رائے نہ دنگا کہ مدرسے موقوف

کہ دیئے جاویں درسوں کا وجود خیر عظیم ہے یہ موقوف نہ ہونے چاہئیں کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے مگر اعتدال سے تو نہ گزرے۔

فت : اس سے حضرت والا کی نفرت چندہ مانگتے سے، طرز سلف صاحبین کی پسندیدگی اور ہر امر میں اعتدال کا پورا پورا لحاظ ثابت ہے

(۱۸۳) ایک صاحب نے کہا کہ عورتیں بہشتی زیور کو اسلئے اور بھی پسند کرتی ہیں کہ اسکی عبارت بہت آسان ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر عبارت مشکل ہوتی تو وہ بہشتی زیور کیا ہوتا بہشتی عمامہ ہو جاتا پیچ در پیچ۔

فت : اس سے حضرت والا کی ظرافت اور حاضر جوابی صاف ظاہر ہے۔

(۱۸۵) ایک ذاکر صاحب کی مزید درخواست ذکر پر حضرت نے فرمایا کہ زیادہ ذکر کا تحمل ہو سکے گا، انھوں نے کہا اگر مصلحت ہو تو زیادہ بتلا دیا جائیگا اس پر حضرت نے ناخوش ہو کر اٹھا دیا کہ محمد پر بھی یہ احتمال ہے کہ میں خلاف مصلحت بھی تعلیم کرتا ہوں، کھودیا رسموں نے یہ بھی کہتا رسم ہے کہ اگر مصلحت ہو یہ نہ سمجھے کہ اس سے دوسرے معنی کیا لازم آگئے۔ جب وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو مسجد میں جا کر تھک کر بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری مجلس میں نہیں ہو تو میری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ کھودیا رسموں نے فت : اس سے کس قدر نفور سوم سے اور شان تربیت ظاہر ہوتی ہے

(۱۸۶) فرمایا کہ مجھے خدا جانتا ہے کہ ذرا سی بات بھی فضول ہو تو اس سے نہایت انقباض ہوتا ہے مگر ہنسی مذاق یہاں تک کہ فحش تک سے بھی چاہے وہ عقلاً منکر ہو لیکن اس سے انقباض نہیں ہوتا اور پھر سب فضول باتوں میں بھی اتنی ناگواری نہیں ہوتی جتنی ان فضولیات میں جنکو کہنے والا خود بھی سمجھے کہ یہ فضولیات ہیں۔

فت : اس سے فضولیات سخت حد و صاف ظاہر ہے۔

(۱۸۷) فرمایا بھلائی یہاں رہ کر یہ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ طریق وغیر طریق

میں نیز ہو جاتی ہے پھر چلنا اسکا فعل ہے لیکن خود چلنا تو جمعی ہو سکتا ہے جب رستہ معلوم ہو آجکل یہ حالت ہے کہ کتابیں بھی ختم مدرس بھی ہو گئے مگر آجکل پر نہیں رستہ کیا ہے؟ لوگ زوائد میں مبتلا ہیں مقاصد کو چھوڑے ہوئے ہیں ف: اس سے محدث بالنعمة، مقصود پر نظر صاف ظاہر ہے۔

(۱۸۸) ایک مدرس سے فرمایا کہ جتنی خدمت اختیار میں ہو وہ کرتا رہے اگر بالکل روپیہ نہ رہے اور سب مدرسین مدرسہ کو چھوڑ کر چلے جاویں تو خود اکیلا ہی اپنے گھر پر طالب علموں کو لیکر بیٹھ جاوے کیونکہ اس سے زیادہ پر اب اسکو قدرت نہیں رہی۔ کام کے کسی خاص درجے کو مقصود کیوں سمجھے؟ کام سے مقصود تو رخصتا ہے اور وہ غیر اختیاری امور پر موقوف نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ عمر بھر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو امور اختیار میں ہوں اور فضول نہ ہوں انکا تو قصد کرے اور جو اختیار میں نہ ہوں انکا ہرگز قصد نہ کرے اس طرح اگر زندگی بسر کرے تو اسکی دین و دنیا دونوں درست ہو جائیں پریشانی تو ایسے شخص کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی خدا سے اپنا دل لگا رکھے۔ جس کو پریشانی نہ ہوگی دل بھی اسی کا خدا کی طرف لگ سکتا ہے ورنہ پریشانی میں آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ جمیعت بڑی دولت ہے۔ مگر پھر پریشانی بھی وہی مضر ہے جو اپنے اختیار سے لائی جاوے اور جس پریشانی میں اپنے اختیار کو دخل نہ ہو وہ ذرا بھی مضر نہیں بلکہ مفید ہے۔ ف: اس ملفوظ سے حضرت کا کمال تجربہ و عقل اور شان تربیت اور علم طریقت صاف ظاہر ہے۔

(۱۸۹) ایک ہندو ہیڈ ماسٹر نے حضرت مولانا کی بڑی تعریف کی لیکن کہا کہ پرانے فیشن کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو فخر ہے کہ ہم پرانے فیشن کے ہیں۔

ف: اس سے حضرت کا پرانے فیشن کو موجب فخر سمجھنا صاف ظاہر ہے۔

(۱۹۰) فرمایا کہ رائے پور کے سفر میں بہت کے قریب سے پیدل گیا گو شاہ زاهد حسین صاحب بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اور نہایت خوشی سے سواری انتظام کر دیتے لیکن مجھے شرم آئی۔ حافظ فصیح الدین صاحب بہت میں اتر پڑے کیونکہ وہ پیدل نہ چل سکتے تھے ان کے ساتھ میں نے شیخ رشید احمد صاحب کو بھیجا کہ بلا اطلاع کئے دروازہ تک پہنچا کر چلے آؤ کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں تنہا جانے میں انکی سبکی بھلی ہے اور خوف بھلی ہے کہ کہیں کتا وغیرہ نہ پریشان کرے۔ میں امرار کی خوشامد تو نہیں کرتا لیکن اسکا بہت خیال رہتا ہے کہ کوئی بات انکی شان کے خلاف نہ ہو۔ حافظ صاحب نے میں نے کہہ دیا کہ ایک گھنٹہ کے بعد آپ میری اطلاع کرنا کہ میں دور پہنچ جاؤ گاڑھی شیخ صاحب کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی لیکن میں اتر کر پیدل چلنے لگا تا کہ بہت سے جتنا بڑھ جاؤں اچھا ہے غرض اسکا بڑا اہتمام کیا کہ شاہ صاحب کو اطلاع نہ ہونے پاوے گو نہایت مخلص اور بڑے رئیس ہیں انکے نزدیک ایک چھکڑا کر دینا کچھ بھی نہیں تھا لیکن مجھے خود اس کا سبب ہرگز گوارا نہ ہوا شرم آئی کہ ان سے ملنا تو گویا خود سواری مانگنا ہے ہاں بوٹے وقت ملنے کا خود ارادہ تھا پھر اگلے روز وہ خود رائے پور آ گئے اور واپسی میں انھوں نے خود اپنی ٹمپر پر بٹھلایا اس میں میں نے ذرا عذر نہیں کیا کیونکہ خود مانگتا تو تزلزل تھا اور کہنے پر نہ جانا تکبر ہے۔ اور یہ دونوں بڑے۔

فتا : اس میں حضرت والا کی نفرت سوال سے نیز تعلق امراء سے بدع غایت ثابت ہے۔

رفع الموانع

(۷)

مثلاً بیوی سے کسی کو عشق ہو کوئی ملامت نہیں لیکن اسکو بڑھائے نہیں اسلئے کہ بڑھکے شائیل عین اُحس ہو جائے گی ہاں اگر محبت بالکل نہ ہو اور یہ خوف ہے کہ مجھ سے ادائے حقوق میں کوتاہی ہوگی اس لئے محبت کی تحصیل کرتا ہے یا کچھ تو ہے مگر اسکو اس مصلحت اور حقوق کے لئے بڑھاتا ہے تو جائز بلکہ مستحب ہے اور جو اس قدر محبت موجود ہے کہ ادائے حقوق کے لئے کافی ہے مگر محقق تحصیل لذت کے لئے اسکو بڑھاتا ہے یعنی ایسے اسباب غیر ضروری کا ارتکاب کرتا ہے جن سے محبت بڑھے اور غرض لذت اور عیش پرستی سے تو یہ بڑا ہے بلکہ بعض اوقات مُفْقِئُ اِلَى الْمَصْرَفِ (یعنی ضرر کا باعث) ہو کر ظن یا یقیناً حرام ہے اور یہی راز ہے اس میں کہ حب کا تعویذ کرنا ناجائز ہے چنانچہ فقہانے لکھا ہے کہ بیوی کو حرام ہے کہ تسخیر زوج (یعنی شوہر کو مطیع بنانے و تابع بنانے) کیلئے تعویذ کرے۔ مطلب اسکا یہ ہے کہ جس وقت محبت بقدر ضرورت موجود ہے لیکن صرف اس واسطے کہ زوج میرا ہی اُتو بن جائے نہ ماں کا رہے نہ باپ کا تعویذ کرتی ہے یہ حرام ہے ہاں اگر حقوق ادا نہ کرتا ہو تو تعویذ وغیرہ کا کچھ مضائقہ نہیں جس جگہ محبت جائز کا بھلی جیسے کہ زوجین میں ہوتی ہے بڑھانا حد سے زیادہ پسند نہیں توجہ محبت اصل سے ہی ناجائز ہے وہ تو کیونکر قابل ملامت نہ ہوگی اور بیوی بیوی ہمارا مشائخ محققین نے شغل راہیہ کہ جسکا حاصل یہ ہے کہ اپنے شیخ کی صورت کا تصور کیا کرے پسند نہیں کیا ہے اور بعضوں نے ناجائز بھلی کہا ہے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ ایسا تصور کرنا کہ غیر مُتَقَوِّر کا تصور ہی نہ کرے یہ صرف خدا ہی کا حق ہے چنانچہ مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ نے اس شغل کو مباح نہ

النَّمَايِلُ اَلَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (یہ کیا و اہیات مورد میں ہیں جنکی عبادت پر جے بیٹھے ہو) میں داخل فرمایا ہے اسی طرح توجہ متعارف بین الصوفیہ جنکی حقیقت یہ ہے کہ شیخ تمام خطرات سے خالی ہو کر طالبین کی طرف توجہ ہوتا ہے محققین نے اسکو بھی ناپسند کیا ہے اسلئے کہ قلب کو ماسوا طالب سے جب خالی کر لیا تو حق تعالیٰ کی یا بھی اس میں برائے نام ہی رہ جائیگی یعنی جتنی کر قلب میں رنج چکی ہے اور درجہ اختیار سے نکل کر درجہ اضطراب میں پہنچ گئی ہے۔

توجہ الی اللہ باقی قصد توجہ الی اللہ نہ رہے گی اسلئے کہ قصد طالب کی طرف متوجہ ہے تو اس وقت

یہ شخص توجہ الی اللہ کا جو کہ مامور بہ ہے تارک ہوا کیونکہ مامور بہ توجہ اختیار ہی ہے نہ کہ اضطرابی — میں اسکی حرمت کا تو فتویٰ نہیں دیتا اس لئے کہ اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ نیت اس میں ان حضرات کی خیر ہی کی تھی اسلئے جائز ہی کہتا ہوں مگر محب کو اس جائز سے اس قدر نفرت ہے جیسے بعض کو اوجہ فرمی کھانے نفرت ہوتی ہے محب کو اس میں بالکل صورت شرک کی سی معلوم ہوتی ہے اسلئے کہ یہ خدا کا حق ہے کہ اسے ہوئے کسی شے کو دل میں نہ لائے پس جبکہ اس شغل القلب بالذیہ کو جس میں نیت بھی خیر ہے محققین نے پسند نہیں کیا تو جس محبت کا ثمرہ یُعَدُّ بِهْمُ بِمَا رَفِی الدُّنْیَا (یعنی دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنا) ہوا اور جس تعلق کا نتیجہ ظلمت ہو وہ تو کیونکر ناجائز نہ ہوگی اور محبت کا بڑا سبب یا تو نظر ہے اگر وہ مستاہد ہے اور اگر مرگیا یا غائب ہے تو کثرت تخیل و تصور ہے پس نظر کی بھی حفاظت ضروری ہے اور تخیل و تصور کو بھی دوسرے کام میں لگ کر متفرق کر دینا چاہیے ورنہ کثرت تخیل کا نتیجہ اکثر جنون ہوتا ہے۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں یہ

عشق بامردہ نباشد پائدار عشق را با حی و با قیوم دار

(مردوں کے ساتھ عشق پائدار اور دائم نہیں ہوتا (لہذا) عشق کو خدا کی حی و قیوم

ذات کے ساتھ (خاص) رکھو۔)

عشقائے کوہِ پے در پے ہوئے
عشقِ نبود عاقبت ننگِ بود
جو عشقِ رنگ و روغن کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ درحقیقت عشق نہیں ہوتے
بلکہ انجام کار ننگ و عازار اور رسوائی ہوتے ہیں۔)

غرقِ عشقِ شوکہ غرقِ است اندریں
عشقائے اولین و آخرین

(ایسے عشق میں ڈوب جاؤ کہ جس کے اندر اولین و آخرین سب غرق ہیں)

تو سگو مارا بداں شہِ باریت
بر کر میاں کارِ بادشاہیت

(تم یہ مت کہو کہ ہماری اس بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کرمیوں
کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے)

یعنی یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس درگاہ میں داخل نہیں ہے اسلئے کہ کریم پر
کام دشوار نہیں تم طلب تو کرو وہ کریم تمکو رسائی دے گا، افسوس ایسی ذات
کے ساتھ تو محبت نہ کریں جو خود تمکو طلب کرے اور جسکی محبت میں ہر طرح کا
چہن لطف و سکون حاصل ہوا اور ایسوں کے اوپر مریں کہ جسکی محبت سے مایوگیا
اور جنہں اضطراب، بے قراری اور بے چینی ہو اور اکثر وہ تمھاری طرف التفات
بھی نہ کرے

مردہ کا تخیل
خصوص جس شخص نے مردہ کا تخیل غالب کر لیا ہوا ہے
شخص کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کر اسے

معلوم ہوتا ہے کہ اسکا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اور مردہ کو یاد کر کے زیادہ رٹنے سے ایک
یہ بھی خرابی ہے کہ مردہ کو پہلی تکلیف ہوتی ہے حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی
بیمار ہوئے اور انکو شروع شروع ہوا ان کی بیوی یہ کہہ کر ولے لگی اے میرے مردار
انھوں آنکھ کھول کر منع کیا کہ کیا میں تمکو منع نہیں کرتا تھا کہ تو نہ مت کرنا جب تم
یہ کہتی تھیں کہ اے مردار تو فرشتے مجھ سے کہتے تھے کہ کیا تو ایسا تھا۔ دیکھو اس طرح
کی بات سننے سے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح میری بڑی ہمیشہ کے انتقال کے بعد

میری تائی صاحبہ یعنی میری بڑی چچی بہت مدتی تھیں ایک بار مرحومہ کو خواب میں بھی کہتی ہے کہ تائی تم نے رو رو کر ندی تالے بہا دیئے میں تمہارے پاس آیا کرتی مگر تم نے راستہ ہی نہ رکھا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اموات کو بعض اوقات اجیار کے افعال کا احساس ہوتا ہے اور وہ اسکی کبھی یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اطلاع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی حق تعالیٰ کی طرف سے اقتراب روحانی کا اذن ہو جاتا ہے اس سے انکو ادراک ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطیؒ نے شرح الصدور میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ اپنی والدہ کی قبر پر جا کر قرآن شریف پڑھا کرتے تھے ایک روز انھوں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جب تم میرے پاس آیا کرو تو آتے ہی قرآن مجید نہ شروع کر دیا کرو تھوڑی دیر بیٹھ کر شروع کیا کرو تاکہ میں تمکو جی بھر کر اول دیکھ لیا کروں جب تم قرآن شروع کر دیتے ہو تو اسکے انوار تمہارے چہرے کو مجھ سے چھپا دیتے ہیں۔

حرام محبت اجماعاً یہ تفصیل تو حلال محبت میں تھی اور حرام محبت ہے جسکا نام لوگوں نے عشق رکھا ہے جس کو بجائے عشق کے اگر فسق کہا جائے تو بجا ہے خواہ وہ محبت عورتوں کے ساتھ ہو یا لڑکوں کے ساتھ یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں آجکل لڑکوں کی محبت کا مرض بہت عام ہو گیا ہے اور یہ فتنہ عورتوں سے زیادہ سخت ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ عورتیں خود بھی اجنبی مردوں سے محبت ہیں اور ان میں چار کھلی ہوتی ہے اور نیزہ پردہ میں بھی رہتی ہیں دوسرے یہ کہ عورت مرد میں تو فوراً لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہے اور لڑکوں میں بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہے اسلئے اس میں ابتلا بہت ہے اور نہایت سخت چیز ہے یہ وہ فعل ہے جس نے قوم لوط کو تباہ کر دیا ہے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں بھی بہت سی قسمیں ہیں چنانچہ فقہاء نے لکھا کہ لوطی کی تین قسمیں ہیں قِسْمٌ یَنْظُرُونَ وَ قِسْمٌ یُقَاتِلُونَ وَ قِسْمٌ یُفْعَلُونَ یعنی ایک قسم تو وہ ہے جو صرف

دیکھتے ہیں اور دوسری قسم جو بس و کنار کرتے ہیں اور تیسری قسم جو یہ فعل کرتے ہیں " اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو تھلی قسم ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ یَتَقَوَّوْنَ وَ یَنْفِلُوْنَ یعنی تصور اور تخیل میں مبتلا ہیں یہ قلب کی لواطت ہے اور دلیل اسکی وہ حدیث ہے وَالْقَلْبُ یُزِیُّ وَ زَنَاةٌ اَنْ یَشْتَمِی (اور قلب زنا کرتا ہے اور اسکا زانا ناجائز خواہش کرنا ہے) اور یہ فعل زیادہ سخت اس لئے ہے کہ عورت کسی وقت حلال ہونے کا محل تو ہے اور اس فعل خبیث میں قسوت کا دوسرہ بھی نہیں اور یہ فعل فطرۃ سلیمہ کے بالکل مبائن اور مخالف ہے اور اس فعل سے عقوبت بھی سخت بلائیں نازل ہوتی ہیں چند یہاں ہونے متناہیوں کا ہی قصہ ہے کہ ایک شخص حق تعالیٰ کی طرف مشغول تھا اس کے قلب پر یہ آیت دار و مونی اِنَّا مَنَزْنُوْكَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رَحْمًا مِّنَ السَّمَاءِ یٰمَآکَا کُفُوْا یٰفٰسِقُوْنَ یہ آیت قوم لوط کے بارے میں ہے ترجمہ یہ ہے کہ ہم بیشک اس بستی والوں پر بسبب انکے فسق (اودبدکاری) کے آسمان سے ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں " اس شخص نے منبر پر بیٹھ کر سب کو سنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس فعل خبیث میں مبتلا ہیں توبہ اور استغفار پڑھنا چاہیے لیکن کسی نے نہ سنا اسکے بعد ہی اس شدت سے طاعون ہوا کہ گھر کے گھر خالی ہو گئے اور نظر بصیرت اور کشفی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل کی ظلمت قلب پر بہت سخت ہے۔ زنا میں اتنی ظلمت نہیں ہے۔ فقط ہاتھ لگانے ہی سے بے حد ظلمت طاری ہو جاتی ہے اصل فعل کا درجہ تو آگے رہا بزرگوں نے نکھا ہے کہ حق تعالیٰ جس شخص کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اسکو اردوں کی محبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ تمام ترکلام محبت کے بارے میں تھا۔

حسب مال تیسرا مانع کہ وہ بھی فرد نعمت کا ہے حسب مال ہے اسلئے آگے اسکو ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ

وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ” یعنی تمہارے اموال اور اولاد کا فتنہ (اور آزمائش کی چیز) ہیں اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے ” کیونکہ اولاد کا فتنہ زیادہ سخت ہے اس لئے یہاں اسکو مکرر ارشاد فرمایا اور نیز اسلئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک منشا اولاد کی محبت بھی ہے اسلئے بھی اولاد کو مکرر ذکر فرمایا اور مال کی محبت کے بھی دو درجے ہیں ایک بغض و نفرت حد و شرعیہ کے اندر یہ مذموم و مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آجکل یہ بلا بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شئیہ ہے وہ یہ کہ حقوق العباد میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اس زمانہ میں وہ لوگ بڑے با محبت ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اہل حقوق کو حقوق پہنچاتے ہیں آجکل بڑے بڑے دیانداروں کی یہ کیفیت ہے کہ نمازیں بہت پڑھیں گے حتیٰ کہ نوافل اور سیح ذکر و شغل کے پابند ہیں لیکن حقوق کے ادا کرنے میں تاہل حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ حال ہے کہ کسی مردہ کے ورثہ اسکا مال انکے مسجد یا مدرسہ میں لائیں بے تکلف لے لیتے ہیں نہ اسکی تحقیق کرتے ہیں کہ اسکے کتنے وارث ہیں اور سب کی رضامندی ہے یا نہیں کوئی ان میں نابالغ تو نہیں ہے اس بلا میں باستشار خاص خاص بندوں کے سب ہی مبتلا ہیں۔ خصوص مدارس میں تو اس چندہ کا قصہ بڑا نازک ہے میں نے ایک جگہ کی حکایت سنی ہے کہ شادیوں کے موقع میں کچھ مدارس لوگ دیا کرتے ہیں سو ایک شادی ہوئی ایک خاص مدرسہ میں شادی والوں نے دیا تو منتظم مدرسہ نے دعوت کے موقع پر میزبان سے خود کہا کہ مدرسہ کا حق نہیں آیا۔ کوئی اس پھلے مانس سے پوچھے کہ حق کے یہاں کیا معنی ہیں حق تو وہ ہے جو شرعاً واجب ہو بعض برادر یوں میں دستور ہے کہ جس کے ہاں شادی ہو اس سے جبراً مدرسہ یا مسجد کے لئے کچھ مقدار خاص روپیہ کی لیتے ہیں جو بالکل ناجائز ہے۔ بہر حال عوام یا خواص باستشار اخص الخواص سب ہی ان بے احتیاطیوں میں مبتلا ہیں جن میں خواص کے ان افعال اور تعلق اہل اموال سے بے حد ضرر ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک داڑھی منڈے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں

رہ میں گئے تھے ہمارے بڑے تعظیم کی گئی دیکھو ہمارے تعظیم مال ہی کی وجہ سے ہے اگر ہم مالدار نہ ہوتے یا اس مال کی اہل مدرسہ کو امید نہ ہوتی ایسے علماء ہم کو کیوں پوچھتے اتفاق سے میل یکٹ میں کلک گیا تو ان ہی حق تعالیٰ نے جو ہوا اس وقت ہوئے تھے میرا وعظ سنا میں نے وعظ کہا اور اس میں حسب مال پر زیادہ ضنون بیان کیا انہوں نے اسکی بھلی شکایت کی تھوڑا عرصہ ہوا نواب صاحب عا کی اس استدعا پر جو میں کلک گیا تک گیا تو وہ ملے بہت تعظیم سے پیش آئے رہنے لگے ہم کو تو آنے سے ناامیدی ہوئی تھی نواب صاحب نے بیان کیا کہ میں یعنی احقر نے ایک شرط کی ہے جو مشکل ہے میں پوچھا وہ شرط کیا نقل کی تھی اپنے لنگے نواب صاحب نے بیان کیا کہ یہ شرط کی ہے کہ ہم کو کچھ نہ دیا جائے، میں نے بایہ شرط کیا مشکل ہے یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے محبوب کی خدمت کرنے کو توجی چاہا ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کی خدمت محبوب کے گھر بیٹھے ہوئے کر دی جائے، یہ کیا ردی ہے کہ بلا ہی کر دیں۔ کہنے لگے جناب گستاخی معاف پیا سا کنویں کے پاس یا کرتا ہے کنواں پیا سے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے کہا آتا تو کیا آپ ہم کو پیا سا اپنے آپ کو کنواں جانتے ہیں واللہ آپ خود پیا سے ہیں اور ہم کنویں ہیں آپ اپنے کو دنیا کی دولت کی وجہ سے کنواں کہتے ہوں گے سو بھدا اللہ جس قدر دنیا ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور جس قدر دین کی تم کو ضرورت ہے اس سے تم لوگ مفلس ہو۔ غرض میں نے خوب ہی کان کھولے لیکن بولے بالکل میں۔ جب وہ چلے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا ہوا یہ بڑا مغرور ہے جبکہ ہمارے کہہ لیتا ہے۔ غرض ان مدارس کے چندوں نے علماء کو بہت بے وقعت دیا ہے، اگر علماء اپنی حالت درست کر لیں اور ان مالداروں کو منہ نہ لگائیں۔ رعناعت اختیار کر لیں تو پھر عوام پر بھلی بہت اچھا اثر ہوا اور جب علماء ہی کو مال کے ساتھ اس قدر دلچسپی ہو کہ دولت مندوں کی خوشامد کریں تو عوام بیچاروں

کی کیا شکایت ہے واللہ اگر یہ لوگ خوشامد اور حرص چھوڑ کر استغنا کا معاملہ کریں تو امران کے دروازے پر خود آویں البتہ آنے والوں کے ساتھ باخلائی نہ کریں۔ اور فتنہ کے معنی یہاں وہ نہیں ہیں جسکو عام لوگ فتنہ فساد کہا کرتے ہیں بلکہ فتنہ کے معنی امتحان کے ہیں یعنی اولاد اور مال ستھارے لئے امتحان کی چیز ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مشغول ہوتے ہو یا ہماری طرف اور جو امتحان میں کامیاب ہو گا اس کے واسطے اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

تقویٰ یہاں موانع کی فہرست تمام ہو گئی اور وہ کل تین چیزیں ہوئیں ایک مصیبت اور نعمت کے افراد میں سے، ایک اولاد و ازواج، دوسرا مال۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مانیعت انکی بوجہ افراط محبت اور تاثر کے ہے اب اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ محبت اور تاثر تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اختیار میں نہیں ہے یہ تو سخت مصیبت ہوئی تو آگے اسکا جواب ارشاد ہے **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (تو جہانگیر تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہو) مطلب یہ کہ تم کو یہ کون کہہ رہا ہے کہ آج ہی جہیز جیسے ہو جاؤ میاں جس قدر تم سے ہو سکے تقویٰ کرتے رہو رفتہ رفتہ مطلوب تک پہنچ جاؤ گے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** (اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرا کر دو جیسا ڈرنے کا حق ہے) کی ناسخ سے لیکن میرے تفسیر کردینے سے معلوم ہوا ہو گا کہ **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب آیت **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** نازل ہوئی تو صحابہ یہ سمجھے کہ امر کا صیغہ آئیں فور کے واسطے ہے اسی وقت اللہ سے ایسا درجہ تقویٰ حاصل کرو جو حق ہے اسکا، اور قاعدہ تو یہ ہی ہے کہ امر فور کے لئے نہیں ہوتا لیکن گاہ بگاہ قرآن سے فور بھی محتمل ہوتا ہے۔ پس صحابہؓ اس احتمال سے کانپ اٹھے اسلئے کہ جو حق ہے تقویٰ کا وہ فوراً کیے جا سکتا ہے تو اس کے بعد آیت **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** بطور اسکی تفسیر کے نازل ہوئی۔

(جاری)

حَامِلُ مَضَامِينِ تَصَوُّفٍ وَعِرْقَانِ • افاد آوصی اللہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیۃ العرقان

ریسرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلہ العالی جابرین حضرت

مڈیر: احمد مکین

شمارہ ۷ صفحہ المظفر ۱۶۱۸ منطابین جولائی ۹۷ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپہ مکانہ ذمہ تعاون ستر روپہ ششماہی چالیس روپہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور روپہ غیر مالکی ۱۰ پونڈ

ترسیل ذمہ کا پتہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۹۰۴۷۹۸

پرنٹر: پبلشر: صغیر حسن: اسرار کریمی پریس جمن گنج، الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ انبیاء کرام کے وارثین مصلح الامت محمدی اسنتہ حضرت مولانا شاہ وحسی اللہ صاحب قدس سرہ ۳
- ۲۔ احترام علم و علماء " " " " " ۳
- ۳۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عینی صاحب قدس سرہ ۷
- ۴۔ رفیع الموانع حکیم الامت محمد الملیہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی ذوالفقار ۵
- ۵۔ سیرت النبوی " " " " " ۶
- ۶۔ سیرت النبی کے جلیے اور جلوس حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ ۳
- ۷۔ مکتوبات اصلاحی مصلح الامت محمدی اسنتہ حضرت مولانا شاہ وحسی اللہ صاحب قدس سرہ ۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انبیاء کرام کے وارثین

کل میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سلف صاحبین ایسے تھے جو
قال اور حال دونوں کے جامع تھے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنئے! وہ یہ کہ
ایک دفعہ عشاء کی نماز میں امام نے سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ تلاوت کی امام صاحب
بھی جماعت میں شریک تھے جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو امام صاحب
کھڑے ہو گئے اور اپنی ڈاڑھی پکڑ کر حق تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے
یہ فرمایا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝ یعنی ایک ذرہ برابر نیک کا عمل کرتا ہے اسکو بھی دیکھے گا اور
ایک ذرہ برابر شر کا عمل کرتا ہے اسکو بھی دیکھے گا۔ پس اے وہ ذات جو
ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دیجی اپنے بندہ
نعمان کو آگ سے بچا لیجئے اور اسی طرح صبح تک بار بار کہتے رہے اور رات کو
دیکھئے! یہی آیت برابر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے لیکن اسکا کوئی
اثر ہم لوگوں کے قلب پر نہیں ہوتا اور امام صاحب کا حال دیکھئے کہ اس
آیت نے انکے قلب پر ایسا اثر کیا کہ رات بھر کھڑے ہی رہ گئے اور عشاء کے
وقت سے لیکر فجر تک روتے ہی رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم
صرف قال ہی میں امام نہیں تھے بلکہ حال میں بھی امام تھے اور انکا یہ واقعہ
تمام علماء پر حجت ہے۔

اور میں نے کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ انبیاء اپنے معجزات کے ذریعہ
مشرکین پر احتجاج کرتے ہیں اور اولیاء اپنی کرامات کے ذریعہ اپنے نفوس
پر احتجاج کرتے ہیں تاکہ انکے نفوس صالح ہو جائیں یعنی ان سے جب کرامات
صادر ہوتی ہیں تو چونکہ وہ خود انکا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ انکے ہاتھ پر
ظاہر فرماتے ہیں وہ اپنے نفس کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس! دیکھ یہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے اسکا یقین کر لے یہ مطلب ہے علی نفوسہم کا اور نفوسہم
کا مطلب یہ ہے کہ اسکا نفع نفوس کو پہنچتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی
آخرت میں تو انکو جو کچھ ملیگا وہ ملے ہی گا دنیا میں یہ سترہ دیا جاتا ہے کہ انکے
نفوس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔

نیز فرماتے ہیں کہ قوم نے اس بات کا جمارع کیا ہے کہ ہر وہ شخص
جو عام عادت کے خلاف کثرت عبادات و مجاہدات اختیار کرتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ
بھلی اسکو عوارق و کرامات سے نوازتے ہیں۔ یعنی اسلئے کہ جب بندہ اپنی عادت
کے خلاف مجاہدات کرتا ہے تو ادھر سے بھلی ایسا ہی معاملہ اسکے ساتھ ہوتا ہے۔
عقائد کی کتابوں میں جس طرح معجزات کی بحث آئی ہے اسی طرح
اسکے ساتھ ساتھ کرامات کی بحث بھی آئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی عقائد
کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ کتاب بھی عقائد کے بیان میں ہے اس میں اہلسنت
و الجماعت کے ایک ایک عقیدہ کی بحث کی ہے اور فرما رہے ہیں کہ اہلسنت
و الجماعت ہی سے کرامات کا صدور ہوا ہے۔ رہے معتزلہ تو ان میں عالم تو
تھے لیکن چونکہ انھوں نے کرامات اولیاء کا انکار کیا اسلئے ان سے کرامات
کا ظہور نہ ہوا اور ایسی چیزوں کے انکار کی وجہ سے فرق ضالہ اور اہل بدعت
میں انکا شمار ہوا۔

نیز فرماتے ہیں کہ طریق صوفیہ کی صحت پر اور انکے اعمال میں اخلاص
پر یہ خوارق و کرامات سچی دلیل ہیں اور فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے اور تابعین

سے اور اچھے بعد صالحین سے استقدر خوارق اور کرامات کا صدور ہوا
جو استفاضہ کی حد کو پہنچتا ہے یعنی یہ بات حد تو اتر کر پہنچی ہوئی ہے۔
اسی کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امام احمدؒ سے سوال کیا گیا کہ صحابہؓ سے کثرت
کے ساتھ کرامات کیوں نہیں مشہور ہوئیں جیسا کہ بعد کے اولیاء سے مشہور
ہوئیں؟ ایک جواب تو اسکا وہی ہو سکتا ہے جو ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں
کہ صحابہؓ کی کرامات حد استفاضہ اور حد تو اتر کر پہنچی ہیں تو یہ کیسے کہا
جاسکتا ہے کہ ان سے کرامات کا صدور نہیں ہوا اور بعد والوں سے ہوا
اور امام احمدؒ نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ صحابہؓ کا ایمان انتہائی قوی
مقاہلات بعد والوں کے کہ ان کے ایمان میں ضعف تھا اور جس قوم
کا ایمان ضعیف ہوتا ہے اسکے عصر کے اولیاء کی کرامات کثیر ہوتی ہیں۔
پس ایمان سب صحابہؓ کا قوی تھا گو قوت کے اعتبار سے انہیں
درجات تھے لیکن قوی الایمان سب صحابہؓ تھے اور کرامت کی ضرورت
اسلئے ہوتی ہے کہ جب قوم کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے تو اسکی تقویت
کے لئے اسوقت کے اولیاء کی کرامات کثیر ہوتی ہیں، اور جب صحابہؓ رض
قوی الایمان تھے تو کثرت کرامات کی ضرورت ہی نہ تھی اسکی تائید میں
حضرت ابو الحسن شاذلیؒ کا قول نقل فرمایا ہے کہ:-

حضرت مریم علیہا السلام کو ابتداء امر میں خسران عادت کے طور
پر جب موسم کے پھل انکے پاس آتے تھے اسکے بارے میں فرماتے ہیں کہ
انکے ایمان کی تقویت کے لئے اور یقین کی تقویت کے لئے ایسا ہوتا تھا
اور پھر جب انکا ایمان و یقین قوی ہو گیا تو انکو اسباب کی طرف
رجوع کیا گیا اسلئے کہ تقویت ایمان کے بعد سبب میں اشتغال سبب
الاسباب سے غافل نہیں کرتا۔

یہیں سے کہا گیا ہے کہ بغیر اسباب کے توکل سے اسباب کے

ساتھ توکل بڑھا ہوا ہے کیونکہ اسباب نہ ہونے کی صورت میں مسبب پر نظر آسان ہے لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے اس سے قطع نظر کر لینا اور مسبب الاسباب کی طرف نظر کرنا بلکہ اسباب کو بھی اسی کی طرف رجوع کر دینا یہ مشکل ہے اور اصل توکل یہی ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ چنانچہ محققین فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے بلکہ قطع نظر عن الاسباب کا نام ہے۔

مولانا محمد علی مونگیری سے کسی نے سوال کیا کہ ادیار کی کرامات سے ضعیف الایمان لوگوں کے ایمان کی تقویت مقصود ہے تو اس زمانہ میں تو پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کے ایمان میں ضعف ہے اس لئے اب تو اور زیادہ خوارق کا ظہور ہونا چاہیے حالانکہ بہ نسبت پہلے ادیار کے اس زمانہ میں رقی کم ظاہر ہوتے ہیں، مولانا مونگیریؒ نے فرمایا کہ یہ دور ضلالت کا دور ہے اور پہلا دور جن میں کرامات ظاہر ہوئیں وہ دور ہدایت تھا۔

اور حضرت مولانا سقاوسیؒ نور اللہ مرقدہ کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور مولانا مرتضیٰ حسن صاحبؒ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس زمانہ میں کرامات کا ظہور ہو اور پھر لوگ اسکو نہ مانیں بلکہ انکار کریں تو عذاب آجائے گا اگر عام عذاب نہ آوے تو خود اسکو لئے تو آ ہی جائے گا۔ مولانا مرتضیٰ حسن صاحبؒ اسکو سنکر بہت محفوظ اور لطیف اندوز ہوئے۔

اور علامہ شعرانیؒ تو خود تصریح فرما رہے ہیں کہ قَدْ عَاثَرْنَا الصَّالِحِينَ بِالْبَصْدِ رَأَى كَرَامَاتِهِمْ عَيَانًا یعنی جو شخص صالحین کی معاشرت صدق کے ساتھ اختیار کرے گا تو انہی کرامات کا کفلی آنکھوں مشاہدہ کر لے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کرامات کا مصدر اب بھی ہوتا ہے مگر اس کے مشاہدہ کے لئے شرط یہ ہے کہ صدق ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحب ارشاد الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے پیروں سے روایت کرتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے بعض جگہ لکھا ہے کہ بعض اولیاء نے جن سے بہت کرامتیں ظاہر ہوئیں فات کے وقت آرزو کی کہ کاش ہم سے اس قدر کرامتیں ظاہر نہ ہوتیں۔

اسکے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اگر خوارق عادات ولایت کی شہادت نہیں ہے تو کیونکر یہ معلوم کیا جاسکے کہ ولی اللہ ہے؟ حضرت مجدد صاحبؒ نے اس بات کے دو جواب دیئے ہیں ایک تو یہ کہ ولی کی ولایت کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے ولایت خدا سے ایک نسبت ہے کوئی اس پر مطلع ہو یا نہ ہو اکثر اولیاء خود اپنی ولایت سے مطلع نہیں ہوئے دوسروں کا تو کیا ذکر بیوت کے بعد اسکا شہرہ دیکھیں گے۔

خوارق کی ضرورت دراصل انبیاء کو ہے جو مخلوق کو دعوت دیتے ہیں انکے لئے ضروری ہے کہ مخلوق پر اپنی نبوت کو ظاہر کریں اور ثبوت جمیعاً کریں اور اولیاء جو دعوت دیتے ہیں وہ اپنے پیغمبر کی شریعت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس پیغمبر کے معجزات اس دعوت کیلئے کافی ہیں علماء و فقہاء ظاہر شرع کی دعوت دیتے ہیں اور اولیاء اپنے مریدوں کو پہلے ظاہر شرع کے بجالانے کی دعوت دیتے ہیں پھر انکو ذکر بتاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سلوک کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ظاہر شرع کو اختیار کیا جائے پھر باطن کی طرف مشغول ہوا جائے۔ اور اب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتے ہی چاہتے ہیں کہ محکم مراقبہ بتلادیا جائے اس کی وجہ طریق سے ناواقفیت ہے، اسی لئے میں نے نکال نکال کر دکھلاتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات یاد الہی میں صرف کیا کرو تا کہ ذکر الہی غالب ہو جائے اور خدا کے سوا کسی دوسرے کا خیال دل میں نہ رہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مرید رشید جوں جوں اپنے حالات میں

تغیر دیکھتا ہے اسکو اپنی ہی ذات میں پیر کی کرامت لحاظ بہ لحاظ نظر آتی ہے جو مردہ دل کو زندہ کر کے مشاہدہ و مکاشفہ سے سرفراز کر دیتا ہے۔ مردے کا زندہ کر دینا عوام کے نزدیک عمدہ کام ہے اور خواص کے نزدیک روح اور قلب کا زندہ ہونا معتبر ہے۔ پس کرامت مرید کی نظر میں موجود ہے اور عوام کے لئے اسکی ضرورت نہیں۔

اور سنئے! فرما رہے ہیں کہ سجادہ کرامت کے درمیان فرق یہ ہے کہ سجادہ فناء الہیہ و تادوقہ اور کفار کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو شریعت کی متابعت پر نہیں ہوتے اور کرامت تو اسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو شریعت کی اتباع کا نہایت اہتمام کرتا ہے۔ دونوں میں یہی فرق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کرامت وغیرہ لیکر کیا کر دے اصل چیز کو کیوں نہیں لیتے اور اسکی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے اسکے بارے میں حضرت مولانا مفتاحی کلید مشنومی میں تحریر فرماتے ہیں کہ

جب ظل اللہ (مرشد کامل) کا موصول الی اللہ ہوتا مسکو اوپر کے اشعار میں معلوم ہو گیا تو اسکے ذریعہ سے آفتاب (ذات حق) کو حاصل کر دے اپنے وقت کے کاملین کی تعیین فرماتے ہیں جن سے یہ دولت وصول کی حاصل ہو سکتی ہے کہ شاہ شمس الدین تبریزی کا دامن بچو اور اگر اس فیض عام اور لذت بخش کو ان سے حاصل نہ کر سکو تو مولانا ضیاء الحق حسام الدین سے کہ انکے نائب ہیں دریافت کرو کیونکہ مولانا ضیاء الحق کو اول فیض شمس تبریزی سے حاصل ہوا اور پھر مولانا سے تو وہ مولانا کے پیر بھائی ہیں اور خلیفہ بھی مولانا نے اس مقام پر تو اضعا صرف انکا حضرت شمس سے مستفیض ہونا بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ

و در حد گیر دتر در رہ مگو در حد ابلیس را باشد غلو
اور اگر اس راہ میں حد مقدار اگلو گیر ہو چھو کہ یہ شیطانی حرکت ہے اسلئے کہ

ابلیس کو حد میں بہت غلو ہے)

کو ز آدم ننگ دارد از حد با سعادت جنگ دارد از حد
کیونکہ وہ آدم علیہ السلام سے ننگ رکھتا ہے حد کی وجہ سے اور سعادت
سے جنگ رکھتا ہے حد کی وجہ سے۔

آدم علیہ السلام سے تو ننگ ہی ہے اور سعادت
سے جنگ ہے

عقبہ زیں صعب تردد راہ نیت اے خنک آنکھ حد ہمراہ نیت
یعنی اس سے دشوار گزار لگھاٹی اس راہ میں کوئی نہیں اور اچھا ہے وہ شخص
جس کے ساتھ حد نہیں ہے

اسکی شرح میں حضرت مولانا بقا نوٹی تحریر فرماتے ہیں کہ اس
راہ سلوک میں حد سے بڑھ کر کوئی امر مانع نہیں کہ اسکے سبب سے ناقصین
کمال حاصل کرنے سے رہ گئے کمال کا اتباع کرنے کو خلافت شان سمجھا اور
باخصوص اپنے شیخ کے خلیفہ سے کہ وہ اپنا پیر بھائی ہوتا ہے رجوع کرنا تو
غالب طبائع کے خلافت ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بوجہ پیر بھائی
ہونے کے اسکے ساتھ مساوات کا مرتبہ رکھتے ہیں پھر اس سے کس طرح
البتا کریں اور تکمیل بدون اتباع کسی کامل کے ممکن نہیں

اس وقت اسی کو بیان کرنا مقصود تھا کہ لوگوں میں یہ نقص ایسا ہوتا
ہے اور یہ اتنا بڑا مانع ہے کہ کسی طرح کاملین کے سامنے جھکنے نہیں دیتا جسکی
وجہ سے ناقصین کمال حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب جو صورت سے ایسے معلوم ہوتے تھے
کہ اگر آپ انکو دیکھتے تو مرید ہونے کے لئے تیار ہو جاتے انکا تعلق حضرت مولانا
سے تھا مگر وہاں بہت کم جاتے تھے پھر بعد میں میرے پاس آتے تھے اور
بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ مانتے ہیں اور میرے پیچھے لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر

میں تو ہم کبھی ہیں۔ میں نے جب سنا تو یہ کہا کہ یوں کہئے کہ تو وہاں برابر جاتے تھے اور میں کبھی نہیں جاتا تھا اس واسطے میں ہو گیا ہوں میں برابر وہاں جاتا تھا اور زیادہ زیادہ دنوں تک قیام کرتا تھا اور حضرت مولانا سے سیکھتا تھا اور یہ شخص کبھی جاتا بھی نہیں تھا اور کہتا تھا کہ میں ہو گیا ہوں اور عوام الناس کو باور کرانا چاہتا تھا کہ میں نفس کی پیروی اور اسکی اتباع کر کے کامل ہو گیا ہوں۔

میں نے جب سنا تو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھ کو حضرت مولانا کی طرف سے اجازت ہے اور میں انکا خلیفہ ہوں اور تم کو اجازت نہیں ہے تم نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو چپ رہے۔ اب ایسی نفاذیت کا دور دورہ ہے کہ اسگ پچھا چھڑانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور کسی بزرگ کی جگہ اسکے خلیفہ کو ملتی ہے، حضرت مولانا کی جگہ ہمیں لوگوں کو ملی ہے تم کو تو ملی نہیں پھر تم یہ کیا کہتے ہو؟ وہ ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بنتے ہیں تو اسکا اصل جواب تو یہی ہے کہ مولانا ہمکو بنا گئے ہیں اسلئے نہیں گئے۔ دیکھتے ہیں آپ ہم تو دور رہے ہیں کہ حضرت نہیں رہے اور یہ مصیبت ہمارے سر پڑی ہے اسکو کس طرح انجام دیا اور یہ کہتے ہیں کہ بنتے ہیں اسکی اصل وجہ وہی حد ہے جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اسکی وجہ سے ناقصین کمال حاصل کرنے سے روک جاتے ہیں آگے اسکے سبب کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ صفات جہانہ کا غلبہ ہے مثل شہوت اور غضب کے کیونکہ اس سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے اور خود غرضی سے دوسروں پر جن کو اس غرض کا شریک یا موجب تقویت قرار دیتا ہے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے حسد کو ترک کر کے کاملین کا اتباع اختیار کرو۔

اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اولیاء پر حسد کرنے سے وبال اور ہلاک

واقع ہوتا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے اکثر اولیاء کو مخفی رکھا ہے کہ لوگ مخالفت کر کے تباہ نہ ہوں

اب یہ ذکر ہم کر رہے ہیں اولیاء کا اور انکی کرامات کا تو ہمارا امتیاز وقت ذکر میں گذر رہا ہے اور کام میں صرف ہو رہا ہے اگر تم بھی اسکو سنو تو تمہارا وقت بھی بیکار نہ جائے۔ ایک جگہ میں نے یہی بات کہی تو بعض لوگوں نے مجھ سے آکر کہا کہ یہ بات میرے دل کو لگ گئی اور بہت ہی اچھی معلوم ہوئی۔

بھائی! سنو! میں اولیاء اللہ کا اور انکی کرامات کا جو ذکر کر رہا ہوں اسی کے ذریعہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں اور صاحبِ حال اور صاحبِ مقام ہو گئے ہیں انکا ذکر خالی نہیں جاتا بلکہ ایک اثر رکھتا ہے اور بہت سے لوگوں کو رنگ دیتا ہے۔

چنانچہ علامہ شعرانیؒ نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے بعد انکے رسائل اور کتب انکے نائب ہوتے ہیں اسکا مطلب یہی ہے کہ جو نفع زندگی میں انکی ذات سے لوگوں کو پہنچتا تھا وہ انکے بعد انکے ارشادات اور انکے ملفوظات سے پہنچتا ہے اور انکے مقالات کو پڑھکر بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ بزرگوں نے مننوی شریف کا مطالعہ رکھا ہے اور اس سے بہت زیادہ شغف رکھا ہے اسلئے کہ کلام کے اندر صاحبِ کلام کی نسبت کا اثر ہوتا ہے اور صاحبِ کلام کی توجہ اسکی طرف ہوتی ہے اور اسکی نسبت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب میں حیات اور زندگی آتی ہے۔

اسلئے کہ جس طرح ان حضرات کا قلب زندہ ہوتا ہے اسی طرح انکا کلام بھی زندہ ہوتا ہے اور جہاں وہ کلام پہنچتا ہے زندگی پیدا کر دیتا ہے اور ظاہری اور حسی کرامتوں سے کہیں بڑھکر یہ کرامت ہے کہ قلوب کو

زندہ کر دیا جائے کہ حیار موتی سے کچھ کم درجہ اسکا نہیں ہے زندہ کا کلام بھی زندہ ہوتا ہے
از خود اگر ذکر کر دے تو اتنا نفع نہیں ملے گا جتنا ان حضرات کے ذکر سے نفع ہو گا ہم اسکو ثابت کیجے
میں اور اسکو بہت بیان بھی کیا مگر بزرگوں کے کلام سے جتنا فائدہ ہوتا کسی چیز سے نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا نے ایک مرتبہ ایک بڑے عالم کے بارے میں فرمایا کہ ہم اسکو ملانا فلاں
ماحب بولتے بہت ہیں مگر اب انشاء اللہ نہیں بولیں گے، پھر ہم سب لوگوں نے سنا
وہ خود فرماتے تھے کہ بہت بولنا چاہتا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسکی زبان پڑی
بڑے حکم آدمی تھے مگر حضرت کے فرمادینے کے بعد انکی زبان بالکل بند ہو گئی پھر لوں
نہیں سکے۔ حضرت مولانا نے انکے اندر حال پیدا فرمانے کے لئے قال کو بند کیا تھا سئلے کہ
مال میں اور قال میں بہت فرق ہے اور وَرَثَةُ الْآبِیَارِ (انبیاء کے وارث) وہی لوگ ہوتے
ہیں جو حال و قال دونوں کے جامع ہوں وہی اولیاء کہے جاتے ہیں۔

جب میں پہلی مرتبہ الہ آباد آیا تو ایسا فیض ہوا کہ آنے کے ساتھ ہی یہ سنا
ایک زمانہ ایسا آدھکا کہ قال انبیاء جیسا ہو گا اور حال فرعون جیسا اس سے مجھکاتا
فع پر غی جیسی انتہا نہیں کہ حال فرعون جیسا ہو گا اور قال نبی کا ہو گا۔ اگر اسکو سمجھو
ذہری بات ہے اور نہ سمجھو تو بڑی سے بڑی بات بھی سمجھارے نزدیک کچھ نہیں۔

بعض دفعہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم آنکھ سے سنتے ہو اس سے میرا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے مجھکو اس طرح دیکھتے ہو کہ میں باور کروں کہ تم بڑے غور سے
سن رہے ہو حالانکہ سنتے نہیں ہو، یہی ایک بات اگر سن لو اور سمجھ لو تو بہت ہے کہ
مال اور قال میں ایسا بتائیں ہوتا ہے کہ حال تو فرعون کا اور قال نبی کا۔

اس زمانہ میں زیادہ تر لوگوں کا حال ایسا ہی ہے کہ انکے قلوب میں فرعون کی
صفات یعنی کبر، حسد، بغض وغیرہ ہیں اور زبان پر نبی کے اقوال ہیں کہ قَالَ الْاِنْسِیُّ
لَا اَوْ قَالَ الرَّسُولُ کَذَّابٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور ایسا فرمایا
نَاللّٰہُ وَاَنَا لَیْہِ رَاجِعُونَ ۔

احترامِ علم و علماء

قال في الروح تحت قوله تعالى (اترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الاية) وذكر ابو حيان كراهة الرفع ايضا بحضرة العالم وغير بعيد حرمة بقصد الازياء والاستهانة لمن يحرم ابداء والاستهانة به مطلقا (روح ۲۶)

وقال ايضا تحت قوله تعالى ولوانهم صبروا حتى تخرج اليهم الآية ورأيت في بعض الكتب ان الحبر ابن عباس كان يذهب الى ابى (ابن كعب) في بيته (لاخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك ابى منه فقال له يوما هلا وقفت البنايا ابن عباس فقال العالم في قومه كالنبي في امته وقد قال الله تعالى حتى نبينه صلى الله عليه وسلم ولوانهم صبروا

اشر تعالى في ارشاده اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو " کے تحت صاحب روح المعانی نے فرمایا ہے کہ ابو حیان نے عالم کے سامنے بھی آواز بلند کرنے کو مکروہ منہر مایا ہے بلکہ جس شخص کی ایذا اور توہین حرام ہے اسکے سامنے بقصد ایذا و توہین کے آواز کو بلند کرنا حرام ہو تو بعید نہیں۔

نیز انھوں نے اشر تعالى کے ارشاد اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے آئے کے تحت یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جرأت (علامہ) ابن عباس حضرت ابی ابن کعب کے دولت خاں پر قرآن عظیم کے سیکھنے کیلئے تشریف لے جاتے تھے تو دروازہ پر کھڑے رہتے تھے کہ کھٹکھٹاتے رہتے یہاں تک کہ خود ہی باہر تشریف اور یہ بات انکو بہت ہی گراں معلوم ہوئی یہاں تک کہ ایک دن فرمایا کہ ابن عباس آپ کیوں نہیں دروازہ کھٹکھٹا دیا کرتے تو آپ نے جواب دیا کہ عالم اپنی قوم میں شہ نبی کے ہے اپنی امت میں اور اشر تعالى نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف

حتیٰ تخرج الیہم مکان خیر الیہم الیہ
 ۱۲۷ (۱۳۷)

و فی الروح تحت قوله تعالیٰ الذین
 ۱۲۸ امزادکانوایتقون الیہ من الصف
 بصفات الاولیاء ظاہراً یجب تعظیمہ
 واحترامہ والمآداب معہ
 والکف عن ایذاء کابشی من النواع
 الایذاء لامسوغ لہا شرعاً کالانکار علیہ
 عناداً وحسداً ۱۲۹ - (روح ۱۳۷)
 ۱۳۰ (روح ۱۳۷)

و فی الاحیاء قال الشعبي
 صلی زید بن ثابت علی جنازة
 فقربت الیہ بغلة لیرکبھا فجاء ابن
 عباس فاخذ رکابہ فقال زید
 خل عنه یا ابن عم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابن
 عباس ھکذا امرنا ان نفعل بالعلماء
 والکبراء فقبل زید بن ثابت یدہ
 وقال ھکذا امرنا ان نفعل باھل
 بیت نبینا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ۱۳۱ (احیاء ص ۱۳۷)
 ۱۳۲ (احیاء ص ۱۳۷)

ان عبارات وواقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا کیا حق ہے اور
 ہمارے اسلاف علماء کی کس قدر تعظیم کرتے تھے اور کیونکر تعظیم کی جائے جبکہ علماء انبیاء
 کے وارث ہیں لیکن دیکھنا ہوں کہ آجکل کبھی کبھی لوگ علماء کو ایذا پہنچانے
 لگے ہیں اور نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ایک آدمی اپنی ماں کو خوب

کہلاتا بلاتا تھا جب بازار جاتا تو بچوں کے لئے تو معمولی چیزیں لاتا اور ماں کیلئے عمدہ عمدہ چیزیں لاتا اور ہر تو ایسی خاطر مدارات کرتا تھا لیکن کبھی کبھی مارنے بھی لگتا تھا۔

میرے خیال میں اسی طرح آپ لوگ علماء کی خاطر مدارات کرتے رہتے ہیں مگر کبھی کبھی ایذا بھی پہنچا دیتے ہیں تاکہ انکا نفس نہ پھولے ایک عالم کہتے تھے کہ میرے پاس کبھی کبھی گالی لکھے ہوئے خطوط آ جاتے تھے تو نفس کو بہت بُرا لگتا تھا میں نے نفس سے پوچھا کہ تجھ کو اتنا کیوں ناگوار ہوتا ہے؟ نفس نے کہا یہ بات خلاف واقع لکھی ہے اسی لئے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ جو اور خطوط میں جس میں تمکو غوث و قطب لکھا ہے کیا یہ خلاف واقع نہیں ہے؟ پھر اس پر ناگوار می کیوں نہیں ہوتی؟ بس نفس لاجواب ہو گیا۔ شاید یہ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ علماء کی تعریف کی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انکا نفس پھولنے لگے لاؤ تھوڑی سی ایذا پہنچا دیں تاکہ انکو عجب نہ پیدا ہو۔

میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی اگر تمھاری نیت اس ایذا رسانی سے اصلاح و نصیحت ہی کی ہے تو اتنا تو سوچ لیتے کہ آدمی اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے اچھا معلوم ہوتا ہے نہ کہ بڑوں کے سامنے منہ کھولتے ہوئے جیسے کہ ایک شخص اپنے باپ کو نصیحت کرتا تھا کبھی کبھی ماں بھی دیتا تھا لوگ جب اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا و اہیات کام کرتے ہو؟ تو کہتا تھا کہ قبلہ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو کیا سیدھا نہیں کیا جاتا؟ لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ ماں باپ کی ایذا و حرام ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ انکوائے تک نہ کہو۔ اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے لگ جانا یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں سعادت مندی اسکو نہیں کہتے خصوصاً جبکہ بڑا علم میں بھی بڑا ہو تب تو اس کے سامنے زبان کھولنا سراسر جہل ہے۔

اب سینے کے علم و علماء کا احترام کس قدر ضروری اور لوازم ایمان سے ہے۔ بعض لوگ ظرافت میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے ایمان ہی

رخصت ہو جاتا ہے اور انکو غیر بھی نہیں ہوتی نماز روزے میں لگے رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حاکم یہ ہے کہ وہاں سے نام کٹ چکا ہے۔ علماء کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس قسم کے خطرناک اور ایمان سوز جزئیات کو بیان فرما دیا تاکہ ہم اپنے کو ان سے بچا سکیں چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اپنی کتاب فقہ اکبر میں ایک فصل قائم فرماتے ہیں اس بارے میں کہ علم اور علماء کا احترام کس قدر ضروری اور اہم ہے اور ان کا استخفاف ایمان ہی کو ناس کر کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ

فصل فی العلم وعلماؤ فی الخلاصة من
ابغض عالما من غیر سبب
ظاہر خیف علیہ الکفر قلت
الظاہر انہ یکفر لانه اذا ابغض
العالم من غیر سبب دنیوی وادروی
فیکون ابغضه لعلم الشریعة ولا شاک
فی کفر من انکرہ فضلا عن ابغضه
و فی الظہیریۃ من قال لفقہہ اخذ شار^ہ
ما عجیب قبحا و اشد قبحا قص الشارب
ولف طرف العمامۃ تحت الذقن یکفر
لانہ استخفاف بالعلماء یعنی وہ مستلزم
لاستخفاف الانبیاء لان العلماء ورثۃ
الانبیاء و قص الشارب من صنوف الانبیاء
فتقبیحہ کفر بلا اختلاف بین العلماء
غلاصہ میں ہے کہ جس شخص نے کسی عالم سے بغیر کسی سبب کے
بغض رکھا تو اس پر کفر کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے کتنا ہوگا ایسا شخص کا ذریعہ ہوگا
اسلئے جب اس پر کسی دینی یا دنیوی سبب کے کسی عالم سے بغض
رکھا تو اسکا بغض درحقیقت علم شریعت سے بغض ہوگا اور
جو شخص شریعت کا انکار کرے وہ بیشک کافر ہے چاہے کچھ
جو شخص اس سے بغض رکھے اور ظہیر یہ میں ہے کہ جس نے
کسی عالم سے اس کے لب کرتائے ہوئے ہونے پر
کہا کہ یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے یا یہ کہا کہ لب کرتا اور
عمامہ کو ٹھوڑی کے نیچے باندھتا بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے
تو کافر ہو جائیگا اسلئے کہ یہ علما دین کا استخفاف اور احمق کو نہیں
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے انبیاء علیہم السلام کا استخفاف
اور تحقیر لازم آتی ہے اسلئے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں
اور لب کرتا ناجائز منجملہ سنن انبیاء علیہم السلام کے ہے لہذا
اسکی قیاحت بیان کر باعفاق علماء کفر ہے۔

کمالاتِ شریفہ

(۵۸)

(۱۹۱) فرمایا کہ احمدؒ مجھ میں غیرت کا مادہ بہت ہے یہاں تک کہ اس پر کبھی غیرت ہوئی کہ شاہ صاحب کو (جن کا قصہ اوپر کے ملفوظ میں ہے) میری غیرت کا کبھی حال معلوم ہوا اور اس غیرت کو کبھی میں نے ان سے چھپایا تاکہ انکی دل شکنی نہ ہو بلکہ ان سے کچھ اور عذر کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ غیرت ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سیکڑوں گناہوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے غیرت قریب قریب سب گناہوں کے لئے محافظ ہے۔ بہت سے ایسے ایسے باریک گناہ ہیں کہ جنکو عقل کبھی نہیں سوجھ سکتی لیکن جس میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے اسکی طبیعت میں وہ خود بخود کھٹک جاتے ہیں پھر سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کھلا ہوا گناہ تھا۔ عقل کہاں تک سوجھ سکتی ہے جب ہی تو ایمان کے شعبوں میں سے افضل اور ادنیٰ کا ذکر کر کے حیار کا خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (حیار ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے) حالانکہ ضرورت نہ تھی کیونکہ اور شعبے بھی غیر مذکور تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیار اور غیرت بڑا بھاری شعبہ ہے ایمان کا۔ (۱۹۲) حضرت والا بلا جوابی ٹکٹ یا لفافہ کے جواب نہیں دیتے ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ جواب کا منظر ہوگا بیرنگ بلیجید یا کیچے۔ فرمایا کہ میں پہلے ایسا ہی کیا کرتا تھا لیکن بعضوں نے واپس کر دیا تھا پھر محمول جھکوا اپنے پاس سے دینا پڑا۔ جب یہ احتمال ہے تو میں کیوں نقصان برداشت کروں ان صاحب

نے عرض کیا کہ اپنا نام نہ لکھا کیجئے فرمایا کہ اس صورت میں اگر اس نے واپس کیا تو سرکار کا نقصان ہے۔ سرکار کا نقصان کرنا کہاں جائز ہے۔

فت: اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں لَا ضَرَرَ وَلَا نَفْعَ فِي الْإِسْلَامِ (اسلام میں نہ خود نقصان و تکلیف اٹھانا ہے نہ دوسرے کو تکلیف دینا اور نقصان پہنچانا ہے) ۱۲ کے حضرت والا بالکل مصداق ہیں۔

(۱۹۳) سنہ پایا کہ حسن پور میں علی گڑھ کالج کے ایک طالب علم محمد سے ملے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو علی گڑھ کالج کے لڑکوں سے بہت نفرت ہے۔ میں کہا انکی ذات سے تو نفرت نہیں انکے افعال سے نفرت ہے۔ انھوں نے پوچھا مثلاً محمد میں کون سے افعال ہیں؟ میں نے کہا جمع میں جتنا ناخلاف تہذیب ہے آئیے کوٹھری میں آچو بتلاؤں گا وہ بھی ایک جلسہ میں نہیں بلکہ اسکی صورت یہ ہے کہ تھا نہ بھون آئیے دو تین بیٹے بیٹے باہم مناسبت ہوگی اور دل ملے گا اسکے بعد میں آپ کے افعال سے مطلع کروں گا اس وقت چوتھہ دل ہوا ہوگا آپ سمجھیں گے کہ فیرواجی سے کہہ رہے ہیں اسکا اثر بھی ہوگا۔ اس تقریر کا ان پر اثر ہوا وعظ میں بیٹھے رہے، ان پر دھوپ پئی آگئی لوگوں نے ہٹانا بھی چاہا لیکن وہیں بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ انھوں نے تو جھکو متعصبین میں داخل کیا میں نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا، میں نے کہا ذات سے تو نفرت نہیں افعال سے ہے پھر فرمایا کہ اصلاح کے طریقے سے اصلاح کرنا نافع ہوتا ہے ورنہ محض دل دکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔

فت: اس سے حضرت والا کا کمال عقل، خوش فہمی، رعایت متعادلین صاف ظاہر ہے

(۱۹۴) اسکا ذکر تھا کہ لڑکیوں کے لئے ۱ چھ لڑکے بہت کم لٹے ہیں، فرمایا کہ میں نے تو اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ

لڑکیوں میں تو صرف لڑکی ہونا دیکھا جاتا ہے اس لئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لئے لڑکیاں بہت ہیں اور لڑکوں میں سیکڑوں باتیں دیکھی جاتی ہیں خوبتر بھی ہو جاہت بھی رکھتا ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، عزت بھی ہو، عہدہ بھی ہو میں نے کہا اگر اتنی شہر میں جتنی تم لڑکوں میں لگتی ہو لڑکیوں میں بھی لگتی جادیں تو انشاء اللہ ایک لڑکی بھی شادی کے قابل نہ نکلے۔ اکثر بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں۔ غرض لڑکوں میں بھی غالب نالائق ہی ہیں اور لڑکیوں میں بھی۔

ن : اس سے حضرت والا کا کمال تجربہ، حقیقت رسی صاف ظاہر ہے۔ (۱۹۵) ایک نفیس قالین سہ درمی میں بچانے کے لئے حضرت خواجہ صاحب نے پیش کیا تو انکی خوشی کے لئے بچھالیا۔ خطوط تحریر فرما رہے تھے فرمایا کہ کہ دیکھئے جب قلم کو دوات میں ڈالکر اٹھاتا ہوں خیال ہوتا ہے کہ کہیں سیاہی گر کر دھبہ نہ پڑ جاوے، ابھن ہونے لگی یکسوئی جاتی رہی، مفاہین کی آمد میں فرق آگیا، اگر معمولی گدا ہوتا تو دھبہ پڑنے کا خیال بھی نہ ہوتا، خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اسکو معمولی ہی سمجھیں دھبہ پڑنے کا کچھ خیال نہ فرمائیں، فرمایا کہ طبیعت اسکو گوارا نہیں کرتی کیونکہ ہر چیز کے ساتھ اسکی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے دن وہ اٹھا دیا اور منہ مایا کر اصل وجہ یہ ہے کہ ایسی چیز پر بیٹھنے سے مجلس خواجہ بارعب ہو جاتی ہے پاس بیٹھنے والوں پر رعب پڑتا ہے اور میں چاہتا ہوں کسی کے قلب پر میری ذرا ہیبت نہ ہو لوگ مجھ سے بالکل بے تکلف رہیں تاکہ جو کچھ جس کے جی میں آوے پوچھ سکے۔

ن : اس ملفوظ سے حضرت والا کے یہ صفات صاف ظاہر ہیں، ہر چیز کے ساتھ اسکی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنا جو عین اتباع سنت ہے حدیث میں آیا ہے تَكَلَّمُوا لِمَا تَسَعَلَى قَدْ رَعَوْا لَهُمْ (یعنی لوگوں سے انکی عقل کے

مطابق گفتگو کرو) لوگوں کے ساتھ انکی حیثیت کے موافق برتاؤ کرنے کا حکم ہے تو چیزوں کے ساتھ انکی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرنا تو مزید مکمل ہوا، دوسرے اپنے مجلس والوں کے ساتھ بے تکلف رہنے کو چاہنا جو دوسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے، تیسرے اپنے احباب کی دیکھو جو تیسرا شعبہ اتباع سنت کا ہے۔

(۱۹۶) حضرت والا ہمیشہ جائزہ لیکر زائد از ضرورت چیزوں کو فروخت کر دیتے ہیں اکثر مدرسہ سہاں پور میں فروخت کے لئے بھیجتے ہیں اور چھٹائی قیمت مدرسہ میں دیدیتے ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ چاہے سابقہ کبھی نہ پڑے لیکن مجھے اس علم سے کبھی وحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں اتنی چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ زکوة عن الدنيا (یعنی دنیا سے بے رغبتی) اسے کہتے ہیں اور فروخت کر دے چیزوں کے متعلق کبھی یہ تفتیش نہیں فرماتے کہ کون سی چیز کتنے کو کبی فرماتے ہیں کہ اگر اقبال صاحب سے تو وہاں بھیجنا ہی نہ چاہیئے اور اگر اعتبار ہے تو پھر شبہ نہ کرنا چاہئے۔ جتنے میں چاہیں بھیجیں۔ یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ میں سین کے کام کی جانچ نہیں کرتا کیونکہ میں غیر معتبر مدرسین کو رکھتا ہی نہیں پھر جب معتبر مسجد کے دکھایا تو پھر روز روز کی جانچ کیسی آئیں انکی بڑی ذلت ہے یہ گوارا نہیں۔

ف: اس ملغوظ سے حضرت والا سے یہ صفات زہد عن الدنيا، کمال عقل و تجربہ اہل دین کی ذلت کو گوارا نہ کرنا صاف ظاہر ہے۔

(۱۹۷) حضرت والا اگر کسی طبیب سے علاج کراتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو اسکے سپرد کر دیتے ہیں بلا اس سے دریافت کئے نہ کوئی چیز کھاتے ہیں نہ کچھ رو و بدل کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کو پوچھ کر کرتے ہیں۔ غرض پورا پورا اتباع نہایت سختی کے ساتھ کرتے ہیں، ہاں اگر مناسب سمجھا گیا تو طبیب ہی کو بدل دیتے ہیں مگر جس طبیب کا علاج ہوتا ہے اسکے علاج کے دوران

میں اسی کا اتباع کرتے ہیں کوئی دوسرا طبیب بھی اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو اسی طبیب سے اس مشورہ کو پیش کر کے اسکی رائے کے مطابق عمل فرماتے ہیں غرض جو بات ہے نہایت درجہ اصول اور قاعدے کے موافق (۱۹۸) ایک بار حضرت خواجہ صاحب نے حضرت کی چیزیں خریدنے کی خواہش کی فرمایا کہ اس شرط پر کہ بالکل آزادی کے ساتھ معاملہ کریں میری خاطر سے نہ خریدیں اور قیمت تیسرے شخص سے تشخیص کرائی جائے یا بازار سے اندازہ قیمتوں کا کرانٹا لیا جاوے اور محکمہ قیمتوں کی اطلاع کی ضرورت نہیں جو مجموعی قیمت طے پائے وہ دیدی جائے بشرطیکہ اس پر آپ بھی نہایت آزادی اور خوشی کے ساتھ لینے پر تیار ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صفائی معاملات تو حضرت پر ختم ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ حسن معاشرت، علم معرفت، زہد و تقویٰ، شفقت و ایثار وغیرہ وغیرہ من الاوصاف الکثیرہ کبھی باتوں میں ہمارے حضرت بفضلہ لقا یگانہ روزگار ہیں جیسا کہ ملفوظات بالا سے اظہر من الشمس ہے

توفیق تابعتہم ہر کجا کہ می نگرم
اکر شرمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

(سر سے پاؤں تک جہاں بھی نظر کرتا ہوں محبوب کا ناز و انداز میرے دل کا دامن کھینچتا ہے کہ یہی جگہ دیکھنے کی ہے یعنی میرا محبوب سراپا پرکشش ہے) آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

(جو خوبیاں اور محبوبوں اور حسنین کے اندر پائی جاتی ہیں سب تنہا تیرے اندر ہیں) بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

(میں نے بہت سے عین دیکھے ہیں مگر جو بات تمہارے اندر ہے کسی میں نہیں ہے) آپ کچھ اور ہی چیزیں

اللہ تعالیٰ حضور کے وجود باجود کو بایں فیوض و برکات مدت مدید

تک بعافیت تمام سلامت باکرامت رکھے اور ہم لوگوں کو اخذ فیض کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔

(۱۹۹۰) فرمایا کہ میں تو بقم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا نہ علمی نہ عملی نہ حالی نہ قالی بلکہ مجھ میں تو سر امر عیوب بھرے پڑے ہیں میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانتے کہ مجھے کبھی دوسو سہل نہیں آتا کہ میں برائی کا مستحق نہیں بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھلا کونسی تعریف کی بات ہے جو اسکا یہ خیال ہے ! اسکو دھوکا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کی ستارہی ہے جو میرے عیوب کو پوشیدہ کر رہا ہے اسلئے مجھے کسی کا بُرا بھلا کہنا مطلقاً ناگوار نہیں ہوتا اور اگر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اسی وقت دس عیب مجھے پیش نظر ہو جاتے ہیں۔

ف: لفظ لفظ سے عہدیت کا غلبہ ظاہر ہے۔

(۲۰۰) فرمایا کہ میں مدت سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اب بھی تازہ کر لیا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مواخذہ نہ کیجئے جو کہ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو یا آئندہ کرے وہ سب میں نے دل سے معاف کی اسلئے مخلوق خدا کو میری طرف سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے بلکہ اگر کبھی ضرورت ہو تو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ جو کچھ چاہے مجھے کہہ سن بھی لے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں معاف نہ کر دیا کروں اور دوسرے کو عذاب بھی ہو تو مجھے کیا نفع حاصل ہوا؟ حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اسکی نیکیاں جو ملیں گی؟ فرمایا کہ ایسی قانونی نیکیاں لیکر میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے اور یہ فعل میرا مقبول ہو گیا تو اسکی بدولت انشاء اللہ مجھے نیچے (یعنی نیکی کا ذکر) ملیں گے۔ اللہ میاں کے ساتھ قانونی حساب کتاب کرنے سے کہیں کام چل سکتا ہے۔ کیا اسکو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک شخص کو بلا استحقاق

کے نیکیاں دیدے ہوں کیا اسکے یہاں نیکیوں کی کمی ہے یہی خیال کیوں نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ میں اس لئے سب کے حقوق معاف کر دیتا ہوں کہ اگر یہ فعل مقبول ہو گیا تو حق تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اوروں سے ان حقوق کو جو میرے ذمہ ہیں خود ہی معاف کرائیں گے
 ف: اس سے عفو و علم، شفقت، خوف و خشیت از حق سب بدرجہ اتم ظاہر ہے۔

(۲۰۱) فرمایا کہ مشہور ہے: ایک من علم را ده من عقل باید اگر ایک من علم ہے تو اسکو بر تنے کے لئے دس من عقل چاہیے، اس پر ایک حکایت بیان کی کہ ایک مشہور مولوی صاحب سے ایک صاحب نے جو بہت موٹے تھے اور جنکا پیٹ آگے کو بہت بڑھا ہوا تھا پوچھا کہ موٹے زیر ناف کس طرح لیا کروں کیونکہ پیٹ بہت بڑھ جانے سے وہ موقع نظر نہیں آتا اور بدون دیکھے اندیشہ استرہ لگ جانے کا۔ اس پر مولوی صاحب نے بتلایا کہ بیوی سے بال اتروالیا کرو۔ پھر انھوں نے مجھ سے یہی سوال کیا لیکن ان مولوی صاحب کا جواب مجھکو نہیں بتلایا مستقامین نے کہا کہ چونا بڑتاں لگا کر نورہ کر لیا کرو بال خود بخود جھڑ جائیں گے۔ اس جواب کو سنکر وہ بہت خوش ہوئے، پھر انھوں نے کہا کہ ان مولوی صاحب نے تو یہ بتلایا تھا کہ بیوی سے بال اتروالیا کرو میں سخت پریشان تھا کہ بیوی سے یہ کام کیسے لوں گا، اللہ تعالیٰ تمھیں جزائے خیر دے پڑی مصیبت سے نجات دے دی پھر فرمایا کہ واقعی بالکل بیچ ہے کہ ایک من علم را ده من عقل باید
 ف: اس سے حضرت والا کی سلامتی فہم، جامعیت، حکمت، رعایت متفادین صاف ظاہر ہے۔

(۲۰۲) فرمایا کہ کیا کہوں ایسی طبیعت ہے کہ ذرا سی بے جوڑ بات سے بھلی نہایت اکھن ہوتی ہے۔ مسجد کے ٹاٹ پر ایک دن سیاہی گر گئی

فوراً اس دعبہ کو دھلوا یا۔ فرمایا کہ دعبوں کو میں دیکھ نہیں سکتا اس قدر خلجان ہوتا ہے۔ چاہے کپڑا میلا ہو، ہو ایک سا اگر کبھی کپڑوں پر کوئی دعبہ پڑ جاتا ہے تو یا تو فوراً اسکو دھلواتا ہوں رنہ کپڑے بدلتا ہوں ہر چیز میں موزونیت کو طبیعت ڈھونڈھتی ہے ذرا کوئی بے جوڑ بات ہوئی اور مجھے پریشانی ہوئی۔

ف: اس سے حضرت والا کی طبیعت کا موزونیت بخو ہونا ثابت ہے۔ (۲۰۳) فرمایا کہ مجھ میں الفت کا بے حد مادہ ہے لیکن الحمد للہ میں اس سے مغلوب نہیں ہوتا چنانچہ ایک نو عمر طالب علم سے مجھے بہت محبت تھی لیکن بوجہ بعض بے عنوانیوں کے مجھے اس کے نکال دینے میں ذرا تامل نہیں ہوا پھر فرمایا کہ مجھ سے بس نرم بات کہنا غضب بے میرا دل فوراً پانی پانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طالب علم نے ایک تحریر مشتاقانہ طرز پر لکھی تو میں نے اسکو آنے کی اس شرط پر اجازت دیدی کہ اپنے اطوار کو ٹھیک رکھیں۔

ف: اس سے حضرت والا کی صفات الفت و غلبہ عقلیت و نرم خوئی بدرجہ اتم ثابت ہے۔

رفع الموانع

(۸)

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب آیت اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرا کرو) جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے) نازل ہوئی تو صحابہؓ یہ سمجھے کہ امر کا صیغہ اس میں فور کے واسطے ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ایسا درجہ تقویٰ حاصل کر لو جو حق ہے اسکا اور قاعدہ تو یہ ہی ہے کہ امر فور کے لئے نہیں ہوتا لیکن گاہ گاہ قرآن سے فور بھی محتمل ہوتا ہے۔ پس صحابہؓ اس احتمال سے کانپ اٹھے اسلئے کہ جو حق ہے تقویٰ کا وہ فوراً کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اسکے بعد یہ آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو) بطور اسکی تفسیر کے نازل ہوئی مطلب یہ ہوا کہ حَقَّ تَقَاتِهِ درجہ منتہی کا ہے اور اس مامور بہ کا حاصل کرنا علی الفور واجب نہیں ہے بلکہ بقدر استطاعت تقویٰ اختیار کرو اور بتدریج اس میں جتنی جتنی ہو سکے ترقی کرتے رہو حتیٰ کہ جو تقویٰ مطلوب ہے اس پر جا پہنچو گے۔ پس اس تقریر پر ان دونوں آیتوں میں نسخ اصطلاحی نہیں ہوا اور بعض روایات میں جو یہاں نسخ کا لفظ آیا ہے وہ بالمتنی المصططاع (اصطلاحی معنی میں) نہیں بلکہ بالمتنی الاعم (عام معنی میں) ہے جو تفسیر مبہم کو بھی شامل ہے اب یہاں پر یہ غلطی ہو کہ تقویٰ کا سلسلہ ایسا دراز ہے کہ اسکے علوم موقوف علیہا اور اعمال مؤتی بہا کا احاطہ حاصل نہیں تو عمل کی کیا صورت ہو؟ آگے اسکا دفعیہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا مَا آتَيْنَا (اور انکے احکام کو پسندو اور مانو

یعنی تم اپنا دستور العمل یہ بنا لو کہ سنو اور مانو اور اپنی طبیعت کو پریشان نہ کرو جب کوئی بات سنی تو فوراً اس پر عمل شروع کر دو گو اس وقت احاطہ نہ ہو البتہ یہ نہ کرو کہ سن کر غفلت اور عمل میں کوتاہی کرو۔ جیسا کہ ایک شخص میرے پاس آئے کہ میں تمہارا مرید ہوں میں نے کہا کہ کب ہوئے تھے کہا کہ پانچ برس ہوئے اور جو ذلیفہ آپ نے بتلایا تھا وہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ ہندو خدا اس درمیان میں نہ خود آئے اور نہ خط کے ذریعے سے اپنے حال کی اطلاع کی اچھے مرید ہو، کبھی تم نے ایسا کبھی کیا ہے کہ حکیم کو قبضہ دکھلا کر اور نسخہ لکھو کر پانچ برس تک غائب رہے ہو؟ وہاں تو گھنٹہ گھنٹہ بھر کے بعد حکیم جی کو اطلاع کرتے ہو اور یہاں تم نے پانچ برس کے بعد خبر لی ہے، افسوس۔ طالب کو چاہئے کہ جب کسی شیخ سے رجوع کرے تو دوا اور اپنے اوپر لازم کر لے اطلاع اور اتباع یعنی اطلاع اپنے احوال کی اور اتباع اسکی تعلیم کا پس و اُستماع و اطیعوا میں اعلیٰ درجہ کا دستور العمل یا گیا اور چونکہ مال انسان کو بالطبع محبوب ہے اور نیز انسان کے اندر بخل بھی طبعی سا ہے اسلئے تقویٰ کے افراد میں سے تعسیم بعد تخصیص کے طور پر اتمام شان کیلئے اسکو مستقل طور پر بھی ارشاد فرماتے ہیں وَ اَلْفِقُوا خَيْرًا لَا تَفْسِكُمْ یعنی اپنے نفسوں کے (فائدہ کے لئے) مال خرچ کرو۔ اور لَا تَفْسِكُمْ اسلئے فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ اسکا نفع حق تعالیٰ کا ہوگا سو یاد رکھو کہ اس انفاق کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوگا ہم تو غنی بالذات ہیں اور چونکہ جملہ کلام سابق یعنی اِستمعُوا وَاَطِيعُوا (سنو اور مانو) سے بعضے کوتاہ بن سکتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ صرف اَحکام پر عمل کرنے سے مقصود حاصل ہو جائے گا

ترکیہ نفس اسلئے آنگن اعمال ظاہرہ کی روح کی تعیین فرماتے ہیں ارشاد ہے وَمَنْ يُوَقِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(۱) اور جو شخص نفعانی حرص سے محفوظ رہا (۱) اور بچا لیا گیا، ایسے لوگ آخرت میں اصلاح پانے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف اعمال ظاہرہ کی صورت پرست رہو بلکہ روح کو بھی حاصل کرو اور اسکو ہم ایک مختصر عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا جائے تو یہ لوگ ہیں کامیاب۔ یعنی جب نفس کے اندر اس قدر سماجت (اور سخاوت) پیدا ہو جائے کہ غیر اللہ کا تعلق اس میں نہ رہے اور غیر پر نہ گرے تو جانو کہ فلاح حاصل ہوگئی اور یہ روح عادتِ الہیہ میں حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی خدمت و صحبت سے۔ اور یُوقَّ بَصِیغَةً مَّجْہُولَہُ فرمایا، یہ نہیں فرمایا وَمَنْ یَّکْفِ شَرَّ نَفْسِہِ جو شخص بچے اپنے نفس کی حرص سے، اس اشارہ اس طرف ہے کہ وقایہ (نگہداشت) سمعہ اور کام نہیں ہے بلکہ بچانے والے ہم ہیں یعنی اپنے نفس پر ناز نہ کرنا، ہم ہی ہیں جو مقصود تک پہنچا دیتے ہیں جس کا ظاہری واسطہ اہل اللہ ہیں۔ اس سے دوام مجاہدہ کی حد بھی بیان فرمادی کہ جب تک نفس کے اندر حرص اور شح باقی رہے اس وقت تک مجاہدہ نہ چھوڑو اور چونکہ نفس کے اندر حرص اور شح جبلی ہے کہ کسی طرح قابل زوال نہیں اس لئے مجاہدہ بھی مدۃ العزیم ضروری ہوا البتہ بعد چندے اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی اور چونکہ وَمَنْ یَّکْفِ شَرَّ نَفْسِہِ الخ سے اسکی تمام حرصیں جو غیر اللہ کے متعلق ہیں چھڑانا مقصود ہے اور یہ جب تک کہ نفس کو اس سے بڑی چیز کی حرص نہ دلائی جائے یہ نکل نہیں سکتی جیسے کسی کے پاس پیسہ ہو تو اسکو جب تک روپیہ یا گنی کا لالچ نہ دیا جائے اسکو چھوڑ نہیں سکتا اس لئے آگے ثمرۂ اعمال غیر کی حرص دلاتے ہیں۔

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص مذموم نہیں بلکہ حرص کی قسمیں حرص کی دو قسمیں ہیں، غیر اللہ کی حرص تو مذموم ہے

اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی حرص محمود ہے چنانچہ ارشاد ہے (اِنَّ
تَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ) اگر تم اللہ کو اچھی طرح (یعنی
خلوص کے ساتھ) قرض دو گے تو اسکو تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا
یعنی ہم جو تم سے تمہارے اموال اور اولاد اور ازواج سے تمہارے جان
چھڑانے (یعنی قلب سے نکالنے) کے لئے آیات سابقہ میں ارشاد کر آئے
ہیں اس سے ڈرو مت کہ ہم تو بالکل ہی مفلس ہو جائیں گے، تم یہ سب
چیزیں ہم کو قرض دے رہے ہو سو اگر تم اچھا قرض دو گے یعنی غا لوص
بلا ریا، کے یعنی ان کے حُب مفراط کو چھوڑ دو گے جس کے لئے انفاق بھی
لازم ہے جان کا بھی مال کا بھی تو ہم اسکو بڑھا دیں گے۔ مولانا اسی مضمون
کو فرماتے ہیں :-

خود کہ یاد اینچنین بازار را . کہ بیک گل می خری گلزار را
(ایسا بازار کون پاسکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلے میں تم پورا چین ہی خرید لو)
نیم جاں بتاند و صد جاں دہد . آنچہ در و ہمت نیاید آں دہد
(آمدنی جان لینا ہے اور سیکڑوں جانیں عطا کرتا ہے بلکہ جو تمہارے دم گمان
میں بھی نہ آ سکے وہ دیتا ہے)

اور دوسرے مقام پر آضْعَافًا کَثِیْرَہ ہے یعنی بہت حصے بڑھا دیں گے جسکی
کوئی انتہا نہیں اور بعض روایتوں میں جو سات سو تک مضاعفت آئی ہے
اس سے مراد تحدید نہیں بلکہ تکثیر ہے چنانچہ ایک دوسری حدیث اس پر صاف
دال ہے وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک چھوٹا راہ خدا میں مسرج
کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اسقدر بڑھاتے ہیں کہ وہ اھد ہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے
اب اھد ہاڑ سے چھوٹا رہے کے حجم کے برابر ٹکڑے کرو دیکھو کس قدر ہوتے ہیں
سنگھوں مہاسنگھوں تک نوبت پہنچتی ہے اور اگر وزن میں چھوٹا رہے کے
برابر ٹکڑے کرو تو اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں خیال ہوتا ہے

کہ ہاں دیں گے تو سہی مگر ہمارے جرائم اس قدر ہیں کہ یہ سب ثواب اس میں نہ کہیں وضع ہو جائیں جیسے ملازم کی تنخواہ جرم کے سبب ضبط ہو جاتی ہے اسکے لئے آگے ارشاد ہے وَ يَغْفِرْ لَكُمْ یعنی گناہوں سے اندیشہ نہ کرو۔ سب بخندیں گے اور چونکہ انسان بہت کم حوصلہ ہے اسلئے اس مضمون کو سن کر خیال اور تعجب ہو سکتا ہے کہ اس قدر عطا اور پھرا اسکے ساتھ مغفرت کیسے ہوگی؟ تو اس لئے ارشاد فرماتے ہیں وَاللّٰهُ مُشْكُوْرٌ حَلِيْمٌ (اور اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے) یعنی اس عطا اور مغفرت سے تعجب نہ کرو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فکور یعنی بہت قدردان اور بہت علم والے ہیں تمہاری طرح ذرا سی بات پر انکو غصہ نہیں آتا بلکہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی یہ یاد رکھنا چاہیے یہ مغفرت بلاشبہ بدرجہ وعدہ ان کے ہی دم سطر ہے جو پہلے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کو اصلاح کا قصد کریں جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ يَكْنِيْتُ عَمَلُوكَ الشُّعْرَ بِمَا لَيْتَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَآءِ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر لیا پھر اسکے بعد توبہ کر لی اور اپنے عمل درست کر لئے تو آپ کا رب اسکے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا اور چونکہ پہلے قرض کو حقن کے ساتھ موصوف کر کے یہ بتلایا کہ خالص عمل ہو، ریاء اس میں نہ ہو، تو ممکن ہے بعضوں کا خیال ہو جائے اور اس پر ناز ہو جائے کہ ہمارے اعمال خالص ہیں اسلئے آگے ارشاد ہے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یعنی غیب اور شہادت (پوشیدہ اور ظاہر) کے ہم عالم ہیں اور اسی میں خلوص اور ریاء بھلی داخل ہے پس کوئی شخص اپنے اپنے اوپر ناز نہ کرے نہ دوسرے کو مرانی سمجھے العزیز الحکیم اسلئے کہ وہ عزیز و بردست بھلی ہیں کہ ناز کرنے والے کا ناز ٹوڑ دیتے ہیں اور بعض

مرتبہ مرئی اور مُعْجَب کی سزا میں جو التوار ہوتا ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ حکیم میں سب کام حکمت سے کرتے ہیں اور اس التوار میں علی حکمت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں حق تعالیٰ نے موانع طریق کی تفصیل اور ساتھ ساتھ انکے رفع کی تدبیریں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمکو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

اعلاں

آج نظر اٹھا کر دیکھئے تو بلا امتیاز ہر کس و نا کس، اپر و خریج، عالیشان مکانات کے رہائش پذیر ہوں یا ہسیدہ درو دیوار میں رہنے والے خستہ حال افزائیسوں کے پاس ایک دکھ بھری داستان اور دردِ عالم سے بے برکت ہے۔ غمناک کشیدہ فراز، تنزل و ترقی، آفات و حوادث، افلاس و تنگدستی کی گردش سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے مگر زبانِ حال پر غمِ گہنا ہوا نظر آتا ہے۔ جب نہیں ملتی کہیں گردشِ دردِ گہنا، زندگی بچے مرے جام میں دھل جاتی بالخصوص زمانہ حال جہیں تنہوں کی برستہ آفات سماویہ کے نزول، نوبہ نو حادثات کے وقوع کی خبر دوسرے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اب سوال یہ ہے کہ حوادث سے پہلے اور حوادث کے بعد انسان کیا کرے دفعِ افلاس رفعِ حوادث کیلئے مگر تدابیرِ دنیائے کو اختیار کرے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ مصائب میں گھرا ہوا انسان بالعموم نفع کی مہم جوئی نہ جانتے بوجھتے ان معالجات اور تدابیر کی طرف لپکتا ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ سے میل نہیں کھاتے اور بھاری جہانی دینی خسار کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا لیکن اس صحیح، مؤثر، تیر بہدت علاج کی طرف چڑھان سے نہ رہی وہی امت کیلئے ایسے مواقع پر نازل ہوا کم ہی تو یہ ہوتی ہے، الا نا شرا اللہ۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ قادری نے اسی شرط کی تکمیل کیلئے دو رسائل مصیبت کے بعد راہِ اودھِ دفعِ افلاس، نام کے تحریر فرمائے جو دراصل امام ابو یوسف ابن ابی الدنیا اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہما اللہ کے عربی تصانیف کا ترجمہ بھی ہے اور شرح بھی۔ اب انھوں نے یہ کتاب دائرۃ الاشاعۃ خانقاہ مصلح الامم سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر انتخاب خود کتاب کے مؤثر اور افادیت کے بھرپور ہونے مضبوط شہاد ہے۔ خدا کرے یہ کتاب بلا مصیبت کے گھڑیوں میں راحت کا سامان و پیام بن جائے۔

کتاب (مصیبت کے بعد راحت مع دفعِ افلاس)، دفتر وصیۃ العرفان سے طلب کیجا سکتی ہے۔

قیمت پندرہ روپے رکھی گئی ہے۔

سیرت الصوفی

زندگی کے دستور العمل کے متعلق یہ وعظ ۲۳ صفر ۱۴۲۹ھ
کو جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا جسے
مولوی نور حسین پنجابی نے قلم بند کیا۔

سیرت الصوفی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شره وانفسنا ومن سيئات اهلنا من يهدنا الله فلانمضل له ومن يضللنا فلانمضل له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم -

ا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُمْ الْبَيْتَ
الْأَوَّلَ لَا تَصِفْهُ أَوْ الْقَصْرَ مِنْهُ وَلَيْلًا أَوْ زُودَ عَلَيْهِ وَتَبِيلَ الْفَكَاتِ مَبِيلًا ا تَأَسَّلِي عَيْنَكَ قَوْلًا تَعْنِي لَاحِ
رَاتٍ نَاشِئَةً الْبَيْتَ حَى اسْتَدَّ وَطَأَ أَقْوَمَ قِيَلَارَاتٍ تَلَكُ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا وَاوْكَرَ لِسَمَ رَبِّكَ
وَتَبَسَّلُ إِلَيْهِ تَبَسُّلًا رَجِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ
وَاصْبِرْ لَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاذْكُرْ فِي الْمَكِيدَةِ بَيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْلًا

ترجمہ : اے کپڑوں میں لپٹنے والے ، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے
مگر ہاں تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات کہ اس میں قیام نہ کیجئے بلکہ آرام کیجئے یا اس نصف سے
کی قدر کم کر دیجئے یا اس سے کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھئے کہ ایک ایک حرف
الگ الگ ہو ، غریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں (مراؤ قرآن مجید ہے) بیشک رات کے وقت
اٹھنے میں (دل اور زبان کا) خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بیشک آج کو دن میں
بہت کام رہتا ہے۔ اور آپ اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہئے اور سب ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ
رہئے وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اگلے سو اکوئی قابل عبادت نہیں تو اسی کو اپنا چارہ ساز بنائے رکھئے
اور یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کرتے رہئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے
اور جھگڑا اور ان جھگڑانے والوں ، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دیجئے (میں خود ہی مناسب وقت پر ان سے
پہٹ لوں گا) ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور جہلت دیدیجئے۔

سیرت النبیؐ کے جلسے اور جلوس

(۲)

حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

مَنْ صَلَّى مِيزَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ (مسند احمد ج ۴ ص ۱۷۷)

جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے۔

اسلئے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اور مخلوق میں اپنا تقویٰ اور نیکی کا رعب جمانے کیلئے پڑھ رہا ہے اسلئے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا اتنا اچھا کام تھا لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا اور الٹا باعث گناہ بن گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے، اگر کوئی شخص سیرت طیبہ

کو صحیح مقصد، صحیح نیت اور صحیح جذبے سے سنتا اور سنا رہا ہے تو یہ کام بلاشبہ عظیم الشان ثواب کا کام ہے اور باعث خیر و برکت ہے اور زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا اور صحیح نیت سے نہیں سنا رہا ہے بلکہ اس کے ذریعہ کجھ اور اغراض و مقاصد دل میں چھپے ہوئے ہیں جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں تو بھائیو! یہ بڑے گھائے کا سودا ہے اسلئے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عتاب کا سبب بن رہا ہے۔

نیت کچھ اور ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر ہم اپنا جائزہ لیکر دیکھیں اور
 سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے گریبان میں
 منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں میں جو کراچی سے پشاور تک منعقد ہو رہی
 ہیں کیا ان کے منتظمین اس بناء پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ
 کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے
 کیا اسلئے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات
 ان محفلوں میں سنیں گے اسکو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے
 بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہونگے جنکی یہ نیت ہوگی لیکن ایک عام
 طرز عمل دیکھئے تو یہ نظر آئے گا کہ محفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں۔
 نیتیں ہی کچھ اور ہیں، یہ نیت نہیں ہے کہ اس جلسہ میں شرکت کے بعد ہم نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے بلکہ نیت
 یہ ہے کہ محلے کی کوئی انجمن ہے جو اپنا اثر و سوج بڑھانے کے لئے جلسہ منعقد
 کر رہی ہے اور یہ خیال ہے کہ جلسہ سیرۃ النبی کرنے سے ہماری انجمن کی شہرت
 ہو جائیگی کوئی جماعت اسلئے جلسہ سیرۃ النبی منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسہ
 کے ذریعہ ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا، بڑے اعلیٰ درجے
 کے مقررین بلائے اور بڑے جمع نے اس میں شرکت کی اور مجمع نے ان کی
 بڑی تحمیں کی، کہیں جلسے اسلئے منعقد ہو رہے ہیں کہ اپنی بات کہنے کا
 کوئی موقع تو ملتا نہیں ہے کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات
 ہے جس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا اسلئے سیرت النبی کا
 ایک جلسہ منعقد کر لیں اور اس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں چنانچہ
 اس جلسہ میں پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے
 دو چار جملے بیان ہو گئے اور اسکے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہوئے
 ہیں اور فریق مخالف پر بیماریاں ہو رہی ہے۔ اس غرض کے لئے جلسے

منعقد ہو رہے ہیں۔

دوست کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت

پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعہ سچے دل سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفل منعقد کی ہوئیں تو پھر ہمارا طرزِ عمل کچھ اور ہوتا۔ ایک گھر میں ایک محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے اب اگر اس محفل میں اسکا کوئی دوست یا رشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اسکو مطمئن کیا جا رہا ہے اور اس پر ملامت کی جا رہی ہے اور اس سے شکایتیں ہو رہی ہیں۔ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ نیت یہ ہے کہ کہیں محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور انکے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے۔

کوئی شخص اسلئے جلسے میں شرکت مقرر کا جوش دیکھنا مقصود ہے کہ رہا ہے کہ اس میں فلاں مقرر تھا تقریر کریں گے ذرا جا کر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں سنا ہے کہ بڑے جوشیلے اور شاندار مقرر ہیں بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہیں گویا کہ تقریر کا مزہ لینے کیلئے جا رہے ہیں اور مقرر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھنے کیلئے جا رہے کہ فلاں کیسے محاکمہ شعر و خطا ہے کتنے واقعات سنانا ہے۔

وقت گزاری کی نیت ہے کچھ لوگ اس لئے سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں کہ چلو آج کوئی اور کام نہیں ہے اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو کسی جلسہ میں جا کر بیٹھا تو وقت گزر جائے گا۔ اور بے شمار افراد اسلئے شریک ہو رہے ہیں کہ گھر

میں تو دل نہیں لگ رہا ہے اور محلہ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے چلو اس میں
 تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جائیں اور جتنی دیر دل لگے گا وہاں بیٹھے رہیں گے
 اور جب دل بگیرائے گا اٹھ کر چلے جائیں گے لہذا مقصد یہ نہیں ہے کہ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حاصل کیا جائے
 بلکہ مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت گزار سی کا سامان ہو جائے اگرچہ بعض اوقات
 اس طرح وقت گزار سی کے لئے جانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اللہ
 رسول کی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے اور اس سے انسان کی
 زندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ لیکن میں
 نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جاتے وقت انسان کی نیت درست نہیں ہوتی
 یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ
 اس پر عمل پیرا ہوں گا۔

ہر شخص سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا

قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور آپ کی حیا طیبہ
 مشعلِ راہ ہے، یہ ایک پیغامِ ہدایت ہے اور یہ ایک اسوۂ حسنہ ہے ایک
 مکمل نمونہ لیکن ہر شخص کے لئے نمونہ نہیں بلکہ اس شخص کے لئے جو اللہ تبارک
 کو راضی کرنا چاہتا ہو اور اس شخص کے لئے جو یومِ آخرت کو سنوارنا چاہتا
 ہو، اور یومِ آخرت پر اسکا پورا ایمان و یقین اور بھروسہ ہو اور وہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ لہذا جس شخص میں یہ اوصاف
 پائے جائیں گے اس کے لئے سیرت طیبہ ایک پیغامِ ہدایت ہے۔

لیکن جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں اور جو اللہ کو راضی

کرنا نہیں چاہتا اور جو یوم آخرت پر پھر وہ نہیں رکھتا اور یوم آخرت کو سنوارنے کے لئے یہ کام نہیں کرتا، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا اس کے لئے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لئے ہدایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھا اور ابولہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھی لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست

در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

دہاں جبکہ طبعی خوبی میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن اسی دہاں سے باغ میں پھل اگتا ہے اور خیر زمین میں خس اگتا ہے

یعنی وہ زمین ہی خیر تھی اور اچھی زمین میں ہدایت کا بیج ڈالا نہیں جاسکتا تھا وہ بار آور نہیں ہو سکتا تھا لہذا اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں اور آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے کسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

لہذا یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں بااوقات ہنسی، فحش، دہشت، جہنم اور اسکا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریریں سن لیں اور ہزاروں محفلوں میں شرکت کر لی لیکن زندگی جیسے پہلے تھی ویسی آج بھی ہے، جس طرح پہلے ہمارے دلوں میں گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف رغبت تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا

آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے

تیسری بات یہ ہے کہ انہی سیرت طیبہ کے نام پر منعقد

ہونے والی محفلوں میں عین محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں سرکارِ دو عالم

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن عملاً ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہدایات کا مذاق اڑا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے تھے

سیرت کے جلسے اور بے پردگی چنانچہ ہمارے معاشرے میں اب ایسی مٹھلیں کثرت سے ہونے لگی ہیں

جن میں مخلوط اجتماع ہے اور عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو فرمایا کہ اگر تمہیں نماز پھلی پڑھنی ہو تو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھو اور گھر میں صحن کے بجائے کمرے میں پڑھو اور کمرے سے بہتر یہ ہے کہ کوٹھری میں پڑھو عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں لیکن انہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد مخلوط اجتماعات میں شریک ہیں اور کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ پودی آرائش اور زیبائش کے ساتھ سج و سج کر بے پردہ ہو کر خواتین شریک ہو رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ موجود ہیں۔

سیرت کے جلسے میں موسیقی نبی کریم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جس کام کیلئے

بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ میں اتنی باجوں بانسروں کو اور ساز و سامانِ سرود کو اور آلاتِ موسیقی کو اس دنیا سے متادوں لیکن آج انہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہو رہی ہے جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں ساز و سرود کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے اور اس میں قوالی شریف ہو رہی ہے۔ قوالی کے ساتھ لفظ شریف

بھی لگ گیا ہے اور اس میں پورے آب و تاب کے ساتھ بار مومیم بچ رہا ہے، ساز و سرود مہر دہا ہے، حامی کاغذوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے

اسکے علاوہ ریڈیو اور ٹیلیوژن پر عورتیں اور مرد ملکہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، ٹیلیوژن چینل والوں نے بتایا کہ عورتیں پورے آرائش اور زیبائش کے ساتھ ٹیلیوژن پر آرہی ہیں یہ کیا مذاق ہے جو آپ کی سیرت طیبہ آپ کی تعلیمات کیساتھ ہر ہر عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْمُجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى (سورۃ الاحزاب: ۳۳)

یعنی قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے مت آؤ۔ آج وہی عورت پورے میک اپ اور بناؤ سنگار کے ساتھ مردوں کے سامنے آرہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور سیرت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ زیادہ دھوکے میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننا کہ آپ کی تعلیمات کی خلافت ورزی کر کے۔ آپ کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر کے اور اسکا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متمنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر پھار دیں تو اس سے بڑا مغالطہ اور اس سے بڑا دھوکہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اسکے عتاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہیں وہ ہم عین سیرت طیبہ کو بیان کرتے وقت کرتے ہیں۔

سیرت کے جلسے میں نمازیں قضا پہلے بات صرف جلسوں کی مدت تک محدود تھی کہ سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں شریعت کہ چاہے جتنی غلات و روزی ہو وہی ہو کسی کو پرواہ نہیں لیکن اب تو بات اور آگے بڑھ گئی ہے، چنانچہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات ہو رہے ہیں اور ان انتظامات میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں پھر رات کے دو دو بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح فجر کی نماز جا رہی ہے جبکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا کہ جس شخص کی ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اسکے تمام مال اور تمام اہل و عیال کو کوئی شخص لوٹ کر لے گیا اتنا عظیم نقصان ہے لیکن سیرت طیبہ کے جلسے کے انتظامات میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور کوئی فکر نہیں اسلئے کہ ہم ایک مقدس کام میں متھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو تاکید بیان فرمائی تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔

اور سنئے! سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے
سیرت کے جلسے اور ایذا راسلم جس میں کل پچیس تیس یا معین بیٹے

ہیں لیکن لاڈ ڈاسپیکر اتنا بڑا لگانا ضروری ہے کہ اسکی آواز پورے محلے میں گونجے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک محلے کا کوئی بیمار، کوئی ضعیف کوئی لہڑھا اور معذور آدمی سونے کے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز کے لئے بیدار ہو رہے لیکن کس طرح بیدار ہو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ قَعَامٌ رُوَيْدًا آپ وغیرے سے اٹھے کہیں! یہاں ہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل جائے فَتَمَّ النَّبَاتُ رُوَيْدًا آہستہ سے دروازہ

نویلا کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے (رضی اللہ عنہا) اور نماز جیسے فریضہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز کے اندر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی آواز سنکر مکی ماں کسی مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن یہاں بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے صرف ۲۵، ۳۰ سامعین کو سنانے کے لئے اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر نصب ہے کہ کوئی ضعیف بیمار آدمی اپنے گھر میں سو نہیں سکتا اور انتظام کرنے والے اس سے بے خبر ہیں کہ کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اسلئے ایذا مسلم کبیرہ گناہ ہے اس کا کسی کو احسان نہیں۔

وسروں کی نقالی میں جلوس ہمارا یہ سارا طرز عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ درحقیقت بت درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں بلکہ مقاصد کچھ اور ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی اب تو جلسوں سے آگے دھکے جلوس نکلتا شروع ہو گئے اور اسکے لئے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ فلاں مہینے میں اپنے امام کی یاد میں جلوس نکالتا ہے تو پھر ہم اپنے نبی کے نام پر ربیع الاول میں جلوس کیوں نہ نکالیں؟ گویا کہ اب مکی نقل اتاری جا رہی ہے کہ جب محرم کا جلوس نکلتا ہے تو ربیع الاول بجلی نکلتا چاہیے۔ بزعم خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور آپ کی عظمت اور محبت کا قیاد اکر رہے ہیں۔

لیکن اس پر ذرا غور کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس

کو دیکھ لیں جو آپ کے نام پر نکالا جا رہا ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو گوارا اور پسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اس امت کو ان رسمی مظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور رسمی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے میری تعلیمات کی روح کو دیکھو اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری حیات طیبہ میں کوئی شخص نیک یا ایک مثال سے بات پر پیش کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ربیع الاول میں یا کسی مہینے میں جلوس نکالا گیا ہو؟ بلکہ پورے تیرہ سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال کم از کم مجھے تو نہیں ملی کہ کسی نے آپ کے نام پر جلوس نکالا ہو۔

ہاں ہشیدہ حضرات محرم میں اپنے امام کے نام پر جلوس نکالا کرتے تھے ہم نے سوچا کہ انکی نقالی میں ہم بھی جلوس نکالیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد کتاب اللباس باب فی لبس الشعرة حدیث نمبر ۴۰۳)

"جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے" اور صرف جلوس نکالنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے کبھی آگے بڑھ کر یہ ہو رہا ہے کہ کنبہ شریف کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، روضہ اقدس کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں گنبد خضراء کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں۔ پورا لاکھیت ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور دنیا بھر کی عورتیں، بچے، بوڑھے اسکو متبرک سمجھ کر برکت حاصل کرنے کے لئے اسکو اتار تھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منیس مانگی جا رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو بدعات کو اور جاہلیت کو مٹانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے اور آج آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ساری بدعات شروع کر دیں۔ روضہ اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گنبد سے کوئی مناسبت نہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں بنا کر کھڑا کر دیا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو مقدس سمجھ کر تبرک کے لئے کوئی اس کو چوم رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔

حضرت عمرؓ اور حجر اسود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حجر اسود کو چومتے وقت فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود! میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتا جو انہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے ہوئے دیکھا ہے اور انہی یہ سنت ہے اس واسطے میں تجھے چومتا ہوں (صحیح بخاری، کتاب الحج باب ما ذکر فی الحج الاسود، حدیث نمبر ۱۵۹)

وہاں تو حجر اسود کو یہ کہا جا رہا ہے اور یہاں اپنے ہاتھ سے ایک گنبد کھڑا کر دیا، اپنے ہاتھ سے ایک کعبہ بنا کر کھڑا کر دیا اور اس کو تبرک سمجھا جا رہا ہے اور اس کو چوما جا رہا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لئے تشریف لائے تھے اسی کو زندہ کیا جا رہا ہے، چراغاں ہو رہا ہے۔ یکا رہا بنگ ہو رہی ہے گانے بجانے ہو رہے ہیں، تفریح بازی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد ہو رہا ہے یہ دین کو کھیل کو دبنانے کا ایک بہانہ ہے جو شیطان نے ہمیں سکھادیا ہے۔ خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں اور اس کی عظمت و محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ان کے راستے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔

خدا کے لئے اس طرزِ عمل کو بدلیں آدمی اس نیت سے نہیں آتا کہ اس محفل میں اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

تعلیمات کے خلاف پہلے پچاس کام کیا کرتے تھے تو اب کم از کم اس میں سے دس چھوڑ دیں گے۔ کسی نے اس طرح عبد کیا؟ کسی شخص نے اس طرح عید میلاد النبی منائی؟ کوئی ایک شخص بھی اس کام کے لئے تیار نہیں۔ لیکن جلوس نکالنے کے، میلے سجانے کے لئے، محرابیں کھڑی کرنے کے لئے چراغاں کرنے کے لئے ہرقت تیار ہیں ان کا مولیٰ جتنا چاہو روپیہ خرچ کروالو، اور جتنا چاہو وقت لگوالو۔ اسلئے کہ ان کاموں میں نفس کو حفظ ملتا ملتا ہے لذت آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اصل راستہ ہے اس میں لذت نہیں ملتی۔

خدا کے لئے ہم اپنے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

مکتوبات اصلاحی

(بقیہ مکتوب نمبر ۸۳)

تحقیق : اب موافقین کو لیجئے سب نے تحریر دیدی تھی کہ ہم شریعت مقدسہ پر عمل کریں گے اور باہم اتفاق و اتحاد سے رہیں گے اور تمہارا کہنا مانیں گے۔ اور دیار کے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس تاثر کا اثر خارج میں ظہور پذیر ہوا ہے حالانکہ میں کہیں جاتا نہیں ہوں مگر اہل آباد میں بقول مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ حد کا مادہ زیادہ اور مشائخ کے اعتقاد اور اعتماد کا مادہ بہت کم ہے اس لئے سچی عقیدت سے یہ لوگ محروم ہیں آج بھی میرے پاس بخشی بازار کے لوگوں کی تحریر موجود ہے انہوں نے میری بات سمجھی ہے اور اسکا اقرار کیا ہے کہ جو چیزیں تم نے لکھی ہیں یعنی دینی ماحول وہ ہم پیدا کریں گے اور تنازع اور نزاع باہمی سے بچیں گے اور اتفاق و اتحاد سے رہیں گے۔ یہ کس قدر دور تھے قریب ہو گئے اور جو قریب سمجھے جاتے تھے دور ہیں۔ جانتے ہیں کہ کیا بات ہے ؟

ہم سب بد اخلاقی کا شکار ہیں مسلمانوں کے حقوق ہی نہیں پہچانتے اور ان پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس کو دین ہی نہیں سمجھتے فقط نثار و ذکرہ کو دین سمجھتے ہیں درمختار میں ہے :-

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُقِلُّ وَيُضْرِبُ النَّاسَ بِدِلا
وَلِسَانِهِ فَنَذَرُكَ بِمَا فِيهِ كَيْسَ بِغَيْبَةٍ -

قولہ فَنَذَرُكَ بِمَا فِيهِ لیس بغیبۃ اسی لیحذرہ الناس
ولا یغفروا بصومہ و صلوتہ - فقط اخراج الطبرانی

والبیہقی - والترمذی اترعون فی الغیبة عن
ذکر الخراج و بما فیہ یحذره الناس -

(مشاحی ص ۲۷ جلد ۵)

جب آدمی روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اور پھر بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ
اور زبان سے ضرر پہنچاتا ہو تو آپس جو برائی ہے اسکا ذکر غیبت نہیں ہے تاکہ
لوگ اس سے احتیاط کریں۔

اور اس کے نماز روزہ سے دھوکا نہ کھائیں اور یہ بھی سمجھئے کہ ایسا
شخص فاسق ملعن ہے۔ ایسا شخص اپنے علی الاعلان فسق کی وجہ
سے واجب الاحترام نہیں ہے اسلئے اسکی غیبت جائز ہے۔

آپ ہی کا شہر نہیں فقط میرے ہی زمرے والے نہیں بلکہ عموماً
مسلمان اسی میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں، والی اللہ المستغنی۔

اب بتلایئے آپ کے خیال مبارک میں آیا اگر آپ کی بات کی
طرف کوئی کان لگائے تو اسکو بھی سنا دیکھئے اور جلد اسکا جواب مرحمت
فرمائیے۔ یہ بھی سن لیجئے کہ میں اہل اصلاح کا نہیں ہوں، اس سلسلے
میرا جس قدر کوئی شاکہ ہو درست ہے، اور اب میرے لئے ضروری
ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کروں ورنہ انکی باتوں کی نسبت
بدعقیدہ لوگ میری طرف کریں گے یا کرتے ہیں۔

اور اب میں ان لوگوں کے معاملہ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں ہر شخص
خود وہاں اپنا جواب دہ ہے۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۸۳)

حال : حضرت والا کی خدمت میں اس سے قبل ایک مختصر عریضہ لکھا تھا
نیز فہم و تیقظ و اخلاص کے لئے دعا کی درخواست کی تھی، حضرت والا نے

اختصار کی وجہ مکرری ۔۔۔ صاحب سے سمجھنے کے لئے تحریر فرمایا چنانچہ انہوں نے سمجھایا کہ آدمی جب اپنے معمولات میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو اطلاع احوال میں اختصار کو اختیار کرتا ہے۔

تحقیق : بالکل ٹھیک سمجھایا آپ کے حال کے مطابق۔
حال : کیونکہ جب کچھ کرتا ہوں تو لکھتے اور جب کرتا ہی نہیں تو کیا لکھتے؟
تحقیق : بیشک

حال : نیز غم و تیقظ اور اخلاص وغیرہ کے بارے میں موصوف نے سمجھایا کہ اتنے دنوں سے آپ حضرت والا کے پاس ہیں ان چیزوں کو سمجھا اور کچھ حاصل کیا بھی؟ یا صرف الفاظ ہی الفاظ یاد کر رکھے ہیں۔۔۔ صاحب کی دونوں باتیں دل کو لگیں۔ تحقیق : دل کو یا زبان کو؟

حال : واقعی نفس کا چور ہوتا ہے معمولات میں ناغے اور کوتاہیاں اور ایک کام میں لگ کر دوسرے کام سے ذہول بھی اس اختصار کا سبب بنتا ہے، چنانچہ یہی بات تھی۔

تحقیق : کب تک یہ کرتے رہو گے؟
حال : حضرت والا کے گرامی نامہ آنے کے بعد پھر از سر نو معمولات کی پابندی اختیار کی ہے

تحقیق : اب سے اپنے حالات ۔۔۔۔۔ صاحب سے کہو براہ راست نہ لکھو۔

حال : اللہ تعالیٰ استقامت ارزانی فرمائیں۔ حضرت والا دعا فرمائیں صبح کو تلاوت اور مناجات پڑھ لیتا ہوں، دو گھنٹہ مکتب میں بچوں کو قاعدہ سیرنا القرآن اور ایک گھنٹہ اردو اور ایک گھنٹہ حساب کرا دیتا ہوں۔ ایک گھنٹہ ۔۔۔۔ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر فتح الباری اور الیواقیت و الجواہر پڑھتا ہوں، کافیہ، علم الصنیۃ، اصح السیر، محکم دسی گئی ہیں۔ مغرب سے

عشاء تک کا وقت اللہ اللہ کرنے کے لئے فارغ کر لیا ہے دعا، فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائیں، نفس و شیطان کے پھندے میں ایسا پھنسا ہوا ہوں۔۔

تحقیق : یہ ٹھیک کہتے ہو، مولویوں کا عام طور پر یہی حال ہے۔
 حال : کہ حضرت والا ہی کی شفیق ہستی ہے جو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کام میں لگا دیتے ہیں ورنہ کسی میرے نفع نقصان کی کیا پڑی ہے زندگی بھر چاہے جس طرح پریشاں رہوں اور مرنے کے بعد بھی (نغوذ باللہ) جہنم میں جاؤں انہی بلا سے۔ دنیا والوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔
 تحقیق : بڑی مشکل سے۔

حال : انکو صرف اپنا نفع دیکھنا ہے دوسرے کا دین و دنیا چاہے سب برباد ہو، تمام طرقت نظر دوڑا چکا ہوں پوری دنیا میں بس حضرت والا ہی کو غیر خواہ پاتا ہوں، دین و دنیا سب بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو ہمیشہ قائم رکھیں، خوش رکھیں، تندرست رکھیں، اور ہم سب کو سعادت مند بنائیں۔ آمین۔

تحقیق : مولوی۔۔۔ صاحب کو دکھلا کر جھو اور آئندہ براہ راست خط و کتابت نہ کرو۔

حَالِ مَفْذٰیْنِ تَصَوُّوْا عِرْفَانًا • اَفَادَاتِیِّ اللّٰہِی کا وَاَحَدِ سُبْحَانَ

مَاہِنَا وَصِیۃُ الْعِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلہ العالی بجا میں نشر مصلح الامۃ

مُدْرِیۃ: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۵۰۔ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ مطابق اگست ۱۹۹۴ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپیہ مکانہ ذمہ تعاون سٹروپیہ ششماہی پائیر وپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان ٹور وپیہ۔ غیر مالک ۱۰ پونڈ

S.T.D
Code No
0532

ترسیل زر کا پیہ
مولوی احمد مکین۔ ۲۳/۲۵۔ جھنڈی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۶۷۹۸

پرنٹر۔ پبلشر۔ صفیر حسن: امراہ کرمی پریس جاکین گنج۔ الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ (موت سے کس کو رستگار ہے) مولانا احمد حسین صاحب ۲
- ۲۔ احترام علم و علماء مصلح الائمہ محمدی حضرت مولانا الشاہ وصی اللہ صفا قدس سرہ ۱۱
- ۳۔ مکتوبات اصلاحی " " " ۱۷
- ۴۔ کمالات آشرافیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ ۲۵
- ۵۔ سیرت الصوفی حکیم الائمہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی نظامی اللہ توفیہ ۳۳
- ۶۔ بیوی کے حقوق حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ ۴۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

موت سے کس کو رستگاری ہے

وہ نوعمر اور کمسن لڑکا جس کے متعلق ایک مخلص و عابد زندہ دل مسلمان نے غیروں کی ترغیبات و تحریکات کے باوجود صدق دل سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ (۱) سے وہ علوم پڑھائے جائیں جو مجھے قبر میں اور اسکے بعد کبھی کچھ ملتا رہے، فیصلہ کی اس نوا و صدا کو رب سمیع و مجیب نے وہ شرف قبولیت بخشا کہ مستقبل قریب میں یہی لڑکا آسمان علم و عمل کا درخشندہ ستارہ، صف علماء کا ممتاز و مرتاض عالم ربانی، راسخ العلوم و اعلیٰ مجاہد قلم و زبان، عقائد باطلہ و فرق ضالہ کا مد مقابل و صف شکن یلغار، زاہد شریعہ دار ثابت ہوا اور جسے بعد میں دنیا مولانا محمد منظور نعمانی کے نام سے یاد کرتی رہی آج رنجیدہ دل و محزون قلم سے یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ انکی آنکھیں ہمیشہ کے لئے بند ہو گئیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

کیا بتایا جائے غم کے اس موقع پر اہل ادارہ و بالخصوص والد ماجد جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ نے صدقات کے کیسے کیسے دار سے دار حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ کے ساتھ وابستہ یادوں کے درپے کھل گئے۔ ع

دل سے لپٹ لپٹ کر غم بار بار رویا

مولانا مرفوع کیا پیوند خاک ہوئے اپنے ساتھ اسلاف کا سوز و دروں، دعوت الی اللہ کا پر جوش جذبہ متلاطم، اللہ کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی صحیح و سچی تصویر لوگوں کے دماغ میں رچانے بسانے کی فکر پیہم و جہد مسلسل، وہ اخلاص و سوز، انابت الی اللہ، فناءیت و عبدیت و سیاب صفتی یہ سب کچھ اور بسیار شیوہ ہاست تباں ہا کہ نام نیت، اپنے ساتھ لیکر ہمیشہ کیلئے رخصت ہو گئے ع۔ اب انھیں ڈھونڈو چراغ رخ زیا لیکر

آج دیکھا جاتا ہے کہ ذرا کسی کو شہرت کی ہوا لگی، اخبارات و رسائل میں نام آیا، مختلف کانفرنسوں، جلسوں میں شرکت کا موقع ملا، کسی بیرونی سفر کا موقع نصیب ہوا پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تہ خانہ دل میں اچھا آ جاتا ہے اور فخر و ناز، پندار و غرور اور ادعائی کلمات کی گونج سنائی دینے لگتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی مشاہدہ میں آیا کہ ہاتھی مست و بخود ہو کر اپنوں ہی کو روندنے لگتا ہے اللھم احفظنا من شر و انفسنا و من سیئات اعمالنا مگر ہمارے حضرت ممدوح مرحوم دینی سیاد اور بین الاقوامی شہرت، عزت، وجاہت اور قابل فخر علمی کارناموں کے باوجود بے نفسی اور تواضع و مسکنت کی تصویر ہی بنے رہے۔ ذرا مولانا مرحوم کی کتاب "تحدیث نعمت" کے اوراق الٹتے جائیے قاری کو محسوس ہوگا کہ زندگی سگر موٹ و موقع پر اپنے علمی و گرانقدر تصنیفی کارناموں پر فخر و مباہات تو کجا جگہ جگہ اپنی نرا کی حقیقت کھولتے جاتے ہیں نہ تو کسی شیخی کا ذکر ہے نہ تعالیٰ و خود پسندی و دراز نفسی کی بو۔ بس خدا کی اسی رحمت و نصرت کا تذکرہ ہے جو ہر برائی سے روکتی ہے اور اسی کی خصوصی دستگیری و توفیق کا اعادہ ہے جو نفسِ آمارہ کے کید و مکر سے اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

مولانا مرحوم اُن شائقین علم اور مطالعہ و تصنیف و تالیف کے بحر میں غرق رہنے والوں میں سے تھے جنکے لئے پندار علم کبھی حجاب اکبر نہیں بنا، دور طالعہ کی سے مختلف اولیاء اللہ کی صحبتوں سے بہرہ ور ہوتے رہے، استفادہ و دعا کے لئے نیاز مندانہ حاضر ہوتے رہے، قلب و دماغ کو شاداب و شاد کام کرتے رہے، انھیں خاصانِ خدا کی فہرست میں مجدد الملت و حکیم الامت حضرت اقدس مولانا مھتاز علیؒ کا اسم گرامی بھی آتا ہے، یہی جذبہ داعیہ کہ وہ درکنز و ہدایہ نتوان یافت خدا را سیپارہ دل ہیں کہ کتابے باز ہیں نیست

حکیم الامتہ کے دربار میں لے گیا اور پھر بالآخر یہی جذبہ اس شہید ذوق اثر فی کوکشاں کشاں مصلح الامتہ عارف باللہ مولانا شاہ وصی اللہ نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں بھی لایا و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ۛ

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

فیضانِ محبت عام سہی عرفانِ محبت عام نہیں

مصلح الامتہ کی خدمت میں سب سے پہلی بار غالباً ۱۳۴۷ء یا ۱۳۴۸ء میں ماہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں کچے بے ہنگم راستوں کو طے کرتے ہوئے فتحپور تال نر جاتشریفؒ بعد ازاں مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر شرفِ نیاز و ملاقات حاصل کرتے رہے اور بعض مرتبہ بنیتِ استفادہ قیام پذیر بھی رہے۔ پھر مصلح الامتہ علیہ الرحمہ کی شخصیت عالیہ، انکے علوم و معارفِ علمی، وسوسہ، وسعتِ مطالعہ پھر سب سے بڑے محکمہ جذب و سلوک کے حسین امتزاج اور ان کے نرالے اور انوکھے طریقہٴ اصلاح و ہدایت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انکے قلم سے یہ گرانقدر و دلنشیں تحریر بے ساختہ نکل پڑی تاہم ذرا توجہ سے اس اقتباس کو پڑھیں کہ شہادتِ ایک دیدہ ور اور بحرِ علوم و معارف کے ایک شناساور کی ہے :-

”مشائخِ طریقت میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جنکا ارشاد و اصلاح کا سارا کام بالکل اپنے شیخ کے منوال و منہاج پر ہوتا ہے لیکن بعض ایسے شہباز بھی ہوتے ہیں جو شیخ کی کامل محبت اور متابعت کے باوجود ایک مستقل انداز اور طریقہ کے بانی دیکھے جاتے ہیں اسکی مثال میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے خلفاء میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہؒ کا اور حضرت حاجی امداد اللہؒ کے خلفاء میں حضرت گنگوہیؒ اور حضرت تھانویؒ کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اگر چھوٹے منہ سے کسی بڑی بات کے کہنے کا جواز ہو تو یہ عاجز حکیم الامت حضرت تقی اللہؒ کے خلفاء

میں حضرت مولانا شاہ وصی اللہ کا نام بھی اسکی مثال میں لے سکتا ہے
 حضرت ممدوح میں جذب و سلوک کا ایسا واضح امتزاج تھا
 جس نے ایک نرالے قسم کا بانگ بین پیدا کر دیا تھا
 در دست نہ تیرسیت نہ بردوش کمان است
 این سادگی اوست کہ بسمل دو جهان است
 در مدرسہ از جنش لعل تو حکایت
 در میسکہ از مستی چشم تو نشان است

انہ ہاتھ میں تیر ہے نہ دوش پر کمان ہے یہ تو بس انکی سادگی کا حسن و کمال
 ہے کہ دونوں جہاں ترپ رہا ہے۔ مدرسوں میں ہتھارے جنش لب "افادات
 و ارشادات" کے تذکرے میں۔ میسکوں "خانقاہوں" میں تیری مستی نگاہ
 کے آثار و نشان "احوال و کیفیات" میں۔

مولنا علیہ الرحمۃ اگرچہ مدت دراز سے بستر علالت پر تھے گوناگوں عوارض اور امراض نے
 گھیر رکھا تھا انکی دنیا انکے بستر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی وہ ہر قسم کی نقل و حرکت سے معذور ہو چکے تھے آہ
 زندگی زندگی ہے اور موت ہوتی ہے مصائب اور تھے پرانکا جانا عجب اک سانحہ سا ہو گیا ہے۔

مولنا رحمۃ اللہ علیہ آج ہر قسم کی تکالیف سے آزاد ہو کر وہیں چلے گئے جہاں سب کو جانا ہے اور
 مغفرت بخشش کے ڈھیر سارے سامان اپنے ساتھ لے گئے بالخصوص بستر علالت پر لکھی گئی
 کتاب "ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت" جس نے وقت کے ایک طاغوتی قلم کو مسار
 کر کے رکھ دیا اور عام مسلمانوں اور بعض خواص کو بھی اس انقلابی اور شیطانی سمیت سے بچایا ہے
 انشاء اللہ وسیلہ رحمت اور ذریعہ مغفرت بن کر رہیگی۔ رحمت حق بیان می جوید بہانمی جوید۔

محترم والد ماجد صاحب و اہل ادارہ مولنا علیہ الرحمۃ کے اولاد و احفاد کے ساتھ
 (جو اب خانہ جمہ آفتاب است کے مصداق ہیں) غم دالم میں شریک ہیں اور مغفرت و رحمت
 کی دعاؤں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نصرت ہوتے ہیں

عذ ذکر نعمان لانا ذکروا
 هو المسک ما کرتہ یتضوع

(۳)

حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ نے فتح پور تال نر جانا می گاؤں کا اصلاح و تربیت و رشد و ہدایت کے کام کا آغاز فرمایا، اصلاح و تربیت کا کام اس موضع میں اتنا ہی مشکل تھا جتنا سنگیں چٹانوں میں کیل کا ٹھوکن مگر جن نفوس قدسیہ کے کاندھوں پر ارشاد و اصلاح کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور جس کے ذمہ مخلوق خدا کے قلب و دماغ کی ایمانی صیقل گئی ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایسی ایمانی و روحانی بہار رکھتے ہیں اور ربانی جاہ و جلال کے ایسے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں کہ سنگلاخ سے سنگلاخ زمین دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے ذکر و فکر سے لالہ زار و گلزار بن جاتی ہے فتح پور تال نر جانا می گاؤں میں بھی یہی ہوا اصلاح و تربیت کی راہ میں حائل سنگینیوں کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات اور راستہ کی مشکلات سے لگایا جاسکتا ہے، خاسان خدا اور علمائے مخلصین چونکہ انبیاء علیہم السلام کے وارث و امین ہوتے ہیں اسلئے ان کے سامنے کبھی گونا گوں مشکلات و صعوبات ہوتی ہیں۔

حضرت مصلح الامۃ کے سامنے کبھی اگرچہ بظاہر زمین بجز و خشک تھی اور حالات نامساعد کبھی مگر کاتب تقدیر نے جس کے حق میں داعی الی اللہ و مصلح الامۃ ہوتا مقدر فرما دیا تھا اس ہستی نے دستور دعوت الی اللہ کے مطابق اپنے خاندان و عشیرہ سے اصلاح اعمال و اخلاق، تزکیہ قلب و نفس کے نازک و پیچیدہ عمل کی ابتدا کی اللہ کی حکمت غامضہ و قدرت رنگارنگ کا کیا ٹھکانا معلوم کب اور کن اسباب کی بنا پر وہی ہوئی نعمت سلب فرمائے اور معلوم کب اور کس پر کس بستی پر رحمت و بخشش کے خزانے لٹا دئے إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَقَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

چنانچہ حضرت اقدس نور اللہ مرشد کے اصلاحی عمل کی برکت اور

اسکے ظہور کا آغاز ہو گیا جو زمین بظاہر بے رونق اور مردہ پڑی ہوئی تھی
 اللہ کے فضل و مہربانی سے کشت ویران سے بدل کر زرخیز مٹی بن گئی، ہر طرف
 رحمت الہی کے نشان اور اسکے آثار نظر آنے لگے اور جو صلا حلیتیں خوابیدہ
 تھیں حضرت اقدس کی پُر تاثیر صحبت سے وہ بیدار ہو گئیں اور خاندان و
 عشیرہ کے جوان و نوجوان، خمیدہ کمر معمر و بزرگ افراد بھی حلقہ بیعت و
 ارادت میں داخل ہونے لگے اتنا اسی پر نہیں ان حضرات نے انتہائی
 عقیدت و محبت کے ساتھ وہ لافانی خدمت انجام دی جس کی نظیر کمر ہی مل
 سکتی ہے۔ مئی جون کی جھلسا دینے والی تہا زت ہو یا جاڑوں کی سرد
 ترین رات، حضرت والا کے تکلیف و آرام کے خیال سے ہمہ وقت
 خدمت کے لئے کمر بستہ رہتے گویا ان سادہ لوح بندوں کو یہ یقین ہو گیا تھا
 کہ ایمان و یقین اخلاص و عمل کی دولت کے حصول کے لئے اس مرد درویش
 کی خدمت و صحبت ضروری ہے عقیدت و محبت کے اس احساس کا جاگنا
 تھا کہ قابو بدل گئے زند گیوں میں از سر نو جان پڑ گئی، نگاؤں کی فضا
 اور پوری بستی قیام و قعود، رکوع و سجود، خشوع و خضوع، دعا و مناجات
 کے کیف و سرور سے مالا مال ہو گئی۔ اگر آخر شب کے سناٹوں میں گھاؤں
 کی گلیوں و مکانوں سے کوئی گذرتا تو یقیناً اسے تلاوت قرآن کی گنگناہٹ
 یا ضرب لالہ کی گونج سنائی دیتی ہے

شورش عند لیب نے روح چین میں پھونک دی

ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں

غرض اس عرصہ میں حضرت اقدس نے اللہ کو لگانے والوں

کی ایک جماعت پیدا کر دی جو تازہ زندگی معمولات و اوراد سے وابستہ رہی
 مگر اب غم و افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ جو پُرانے بادہ کش تھے یکے
 بعد دیگرے اٹھتے جاتے ہیں۔

ان میں ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت حاجی محمد ادریس صاحب علیہ الرحمہ کی تھی، ابھی چند ہفتہ قبل یہ خبر ملی کہ زبان پر ذکر جاری تھا اور جانِ آفریں کے سپرد کردی رکھی تھی ذائقۃ الموت - حاجی محمد ادریس صاحب د علیہ الرحمہ، فتحپور سے متصل ایک سنی مسنہ نامی کے رہنے والے تھے حضرت والا رحمہ اللہ جب تھکا نہ بھون سے اپنے وطن فروکش ہوئے اسی وقت سے انھوں نے حضرت کا دامن تھام لیا، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دینی و دنیوی سعادت و فلاح کی معراج کمال کو پہنچانے کی زندگی مرتا پاعمل تھی۔ اگر اخلاص و محبت کو اس دنیا میں کسی پیکر کے اندر ڈھالا جاسکتا تھا تو بلا مبالغہ حاجی صاحب کی ذات تھی وہ نرم دم گفت گو گرم دم جستجو کے بعینہ مصداق تھے، بیکار و بے نتیجہ باتیں بہت کم کیا کرتے تھے اور سالہا سال سے صاحب فراش و علیل تھے، ہر قسم کی نقل و حرکت سے معذور ہو گئے تھے۔ والد ماجد جناب قاری محمد مبین صاحب مدظلہ اطراف و جوانب میں جب بھی تشریف لے جاتے حاجی ادریس صاحب مرحوم سے ضرور ملاقات کرتے۔ حضرت والد صاحب مدظلہ کی اس عیادت سے ان کے تن ناتواں میں جان دوڑ جاتی، وہ خموش بستر پر پڑے رہتے مگر بشاشت و حرارت جو لفظ و بیان کی محتاج نہیں صاف نمایاں ہو کر دوڑنے لگتی۔ بقول شاعر وہاں وہی عالم ہوتا ہے سمجھو تو خموشی سب کچھ ہے دیکھو تو خموشی کچھ بھی نہیں آواز بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے حاجی ادریس صاحب نے اپنے پیچھے چار صاحبزادگان چھوڑے حافظ محمد یونس، محمد یحییٰ، محمد باؤن، محمد انیس۔ سبھی ان کے مطیع و فرماں بردار تھے اور اللہ نے والد مرحوم کے خدمت کی کما حقہ توفیق بھی عطا فرمائی سبھی مادی فارغ البالی کے ساتھ ساتھ پابند موصوم و صلوات

بھی ہیں، بالخصوص حافظ محمد یونس صاحب کو حضرت مصلح الامۃ علیہ الرحمہ کے شبہ روزی خدمت کا شرف بھی حاصل ہے بلاشبہ یہ سب حاجی صاحب مرحوم ہی کے اخلاص و لہیت کا ثمرہ ہے۔

(۳۱)

حضرت والاقدس سرہ کے متوسلین میں اسی موضع مسئلہ کی ایک دوسری شخصیت حافظ محمد فرید الدین صاحب کی تھی جو چند سال قبل وصال کر گئے، مرحوم بھی جو اگرچہ رسمی وظائفی اعلیٰ تعلیم آراستہ نہ تھے مگر حضرت مصلح الامۃ کے دامن تربیت و شفقت میں رکھ کر باطنی روحانی فضائل سے مالا مال ہو گئے۔ مرحوم ریاضت و مجاہدانہ زندگی کا اعلیٰ نمونہ تھے، زندگی سر تاپا تقویٰ و ورع میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر حاجی ادریس صاحب مرحوم جگر کے الفاظ میں ”شاخ گل“ تھے تو موعز الذکر تلوار“ تھے۔ اگرچہ ان حضرات کی زندگی گوتہ نشینی کی تھی مگر بچوں کی خوشبو اور آفتاب کی کرن کو کون روک سکتا ہے؟ گھاؤں اور اطراف و جوانب کے لوگ ان کے محاسن اخلاق اور باطنی کمالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ ایسے مخلصین و راسخین کی مثالیں نایاب تو نہیں کیا ضرور ہیں جنہوں نے اسوہ شیخ کے خطوط کا بن و عن پیروی کی ہو اور اپنے مصلح و مربی کی محبت و عقیدت اپنے سینوں میں لئے خدا کے حضور پہنچ گئے ہوں۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یا پر
عمر بھر کی بیستہ رسی کو مستر آ ہی گیا۔

قارئین و متوسلین سے درخواست ہے کہ ان مرحومین کے حق میں ایصال ثواب و دعائے مغفرت قرائیں۔

احترام علم و علماء

(۲)

و بعد اسطر وفي المحيط من مجلس علی
 مکان مرتفع و یسألون منه مسائل بطریق
 الاستهزاء ثم یضرونه بالأسانید ای
 مثلاً وهم یضربون کفر و اجمیعاً ای
 لاستخفافهم بالشرع و کذا الولم مجلس
 علی المکان المرتفع و نقل علی الاستاذ
 نجیم الدین الکندی بسمرتقدان من
 تشبه بالمعلم علی وجه السخریة و اخذ
 و ضرب الصبیان کفر یعنی لان معلم القرآن
 من جملة علماء الشریعة فالاستهزاء
 به و بمعلمه یكون کفر و فی الظهیر یة
 و لو جلس مجلس الشرب علی مکان مرتفع
 و ذکر مضایحک یتستہزأ بالمدکر فضحک
 و ضحکوا کفر و اجمیعاً یعنی لان المدکر
 و اعظ و هو من جملة العلماء و خلیفة
 الانبیاء و فی الظهیر یتستہزأ بالمدکر
 نذهب او اذهب الی مجلس العلم فقال
 من یقدر علی الاتیان بما یقوین اوقال

اور محیط میں ہے کہ کوئی شخص اونچی جگہ پر بیٹھا اور بطور مذاق کے
 کہہ لوگ سائل بوجھنے کے پراسکوٹھا تکبیر کے آگے اٹھتا اور اس پر غصہ نہیں
 ہوتی رہی تو سب کے سب کافر ہو گئے اور اگر اونچی جگہ پر پہلی بیٹھے
 تب بھی یہی حکم ہو گا۔ اور استاد نجیم الدین بسمرتقدی
 سے منقول ہے کہ جو شخص بطور سخریہ کے معلم تشران کے ساتھ
 امشایہ بست اختیار کرے اور ہاتھ میں چھری لیکر چوک
 مارے تو کافر ہو جائیگا اسلئے کہ معلم تشران منجملہ علمائے
 شریعت کے ہے پس تشران کے ساتھ اور اسکے معلم
 کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے اور ظہیر میں ہے کہ کوئی
 شخص شراب نوشی کی مجلس میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر
 مذاق کی باتیں کرنے لگا تاکہ جو حفظ کے ساتھ استہزاء کرے
 اس طور پر خود کلمی ہنسنا اور حاضرین مجلس کلمی ہنسے تو
 سب کے سب کافر ہو گئے اسلئے کہ مذکر و اعظا ہے اور
 منجملہ علمائے ہے اور انبیاء کا خلیفہ ہے اور ظہیر میں ہے
 کہ کسی شخص سے کہا گیا کہ چلو ہم لوگ مجلس علم میں آج ہم مجلس علم
 میں جاؤ تو اس نے کہا کہ علماء جو کہہتے ہیں اس پر کون عمل
 کر سکتا ہے یا یہ کہا کہ ہم سے مجلس علم سے کیا سروکار تو کافر
 ہو گیا۔ بہر حال علماء الی میں ذکر کافر نوی تو اسلئے کہ اس مسئلہ

ہوتا ہے کہ شریعت میں ایسے احکام ہیں طاعت انسانی سے
 باہر ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کیسے کو نہیں بہرتا
 میں مگر اسی وقت اس کے مطابق اور مسئلہ ثانیہ تو اس کو اس بات پر
 محمول کیا جائیگا کہ کہنے والے نے ارادہ کیا کہ مجھ کو مجلس علم کی
 کیا حاجت ہے (حالانکہ مجلس علم کی سبلی کو ضرورت ہے) اسی طرح
 اگر کسی نے کہا کہ تیر کا ایک پیالہ علم سے بہتر ہے تو کافر
 ہو جائے گا اور محیط میں مذکور ہے کہ کوئی عالم اپنی کتاب
 کسی دکان میں رکھ کر بیٹھ گئے پھر اس دکان سے ان عالم صاحب
 کا گزرا تو صاحب دکان نے کہا کہ آپ پنا آ رہے ہیں بھول گئے ہیں تو
 انھوں نے کہا بھائی میں نے تمھارے پاس کتاب چھوڑی ہے تو آ رہا
 تو دکان والے نے کہا بھائی تو آ رہے سے لکھو می کا تھامے اور لوگ
 اس لوگوں کے محلے کاٹتے ہیں یا کہا کہ لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں ان
 عالم صاحب نے انم فعل یعنی حضرت محمد بن فضل سے اسکی شکایت
 کر دی تو انھوں نے اس شخص کے قتل کا امر فرمادیا اسلئے کہ علم فذلک کہ
 استخفا اور اہل کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو گیا۔ اس طرح اگر کسی
 کہا کہ شریعت اور دین کی باتیں مجھ کو کچھ نفع نہیں پہنچاتی ہیں
 نزدیک نہیں چلتی ہیں تو کافر ہو جائیگا اور محیط میں کہ جس کے
 پاس شریعت کا ذکر ملے تو اس نے قصداً تکلفاً ذکر کیا یا مکروہ آواز
 گندہ سمجھ کر یا ناپسندیدگی کے طور پر نکالی اور کہا کہ یہی خیر
 ہے تو کافر ہو جائیگا۔ اس لئے کہ اس نے شریعت کو تشبیہ
 دی ایسی چیز ہے جو طبعاً مکروہ ہے۔ منقول ہے
 کہ قلیفہ امون کے زمانے میں کسی شخص سے
 اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے جواب دیا

صالی وجلس العلم یعنی کفر۔ اما المسئلة
 الاولى فلما تقدم من انه يلزم من
 قوله تكليف ملا ليطاق في الشريعة
 وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفساً
 الا وسعها واما المسئلة الثانية فمفعولة
 على ما اذا اراد به اى حاجة الى الى
 مجلس العلم او قال قصصة تريد خير
 من العلم كفى وفي المحيط ذكر ان
 فقيهاً وضع كتابه في دكان وذهب
 ثم مر على ذلك الدكان فقال صاحب الدكان
 ههنا نسيت المنشار فقال الفقيه عندك
 كتاب لا منشار فقال صاحب الدكان المنشار
 يقطع الخشب وانتم تقطعون به خلق الناس
 او قال حق الناس فشكى الفقيه الامام الفاضل
 يعني الشيخ محمد بن الفضل فامر بقتل ذلك
 الرجل لانه كفر باستخفاف كتاب الفقه
 وبعد اسطرو من قال بالشرع وامثاله
 لا يفيد في ولا يفيد عندى كفى وبعد
 اسطرو في المحيط من ذكر عند الشريعة
 فبحسبى اى عهداً او تكلفاً او صحتاً صحتاً
 كريها اى تقدراً او تكرها وقال هذا
 الشرع كفى اى حيث شبه الشرع بالامر
 المكروه في الطبع حكى ان في زمن المأمون

کو قتل کیا تھا تو جواب میں یہ کہا کہ ایک بقتور جا رہا ہے اس پر لازم ہے جب اس جواب کو ماروں گا تو مجھ کے گردن مارنے کا کم و دید یا یہاں تک کہ وہ مر گیا اور کہا کہ یہ حکم شرع کے ساتھ استہزاء ہے اور حکم شرع کے ساتھ استہزاء کفر ہے۔ حکایت ہے کہ امیر کبیر تیمور ایک دن بول اور کبیدہ خاطر تھا اور کسی ساجل کے سوال کا جواب نہ دیتا تھا تو اسکا ہنسنا والا پہنچا اور ہنسانے کی باتیں کرنے لگا تو اس نے کہا کہ قاضی شہر کے پاس ایک آدمی گیا اور رمضان کا مہینہ شروع تھا تو کہا اے حاکم الشرع فلاں تو صوم رمضان کھا گیا اور میرے پاس کچھ گواہ ہیں اس قاضی نے کہا کہ شک کوئی نماز کو کھلی کھا جاتا ہے کہ مہلوگ دونوں نماز روزہ سے نجات پا جائے اور یہ اسلئے کہا کہ انیسویں یسنکر امیر نے کہا کہ تم لوگوں کو کوئی ہنسانے والی بات سوائے امر دین کے نہ بولی پس اسکو مارنے کا حکم دیا اور اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پس رحم کرے اللہ اس شخص پر جو امر دین کی تعظیم کرے۔

الخليفة سئل واحد عن قتل حائكما فاجاب فقال يلزمه عضارۃ خراء ای جاریہ شابة ربعاء قسم المامون ذلك فامر بضر ب عنق المجيب حتى مات وقال هذا استهزاء بحکم الشرع والاستهزاء بحکم من احكام الشرع كفر وحكى الامير الكبير تیمور ذات يوم مل وانقبض ولم يجب احداً فيما سئل فدخل فحكنه فاجد يقول مضاحكة فقال دخل على قاضی بلدة كذا واخذ في شهر رمضان فقال يا حاكم الشرع فلان اكل صوم رمضان ولي فيها شهود فقال ذلك القاضي ليت اخري اكل الصلوة فخلع عنهما ليضحك الامير فقال الامير اما وجدتم مضحكا سوى امر الدين فامر بضر به حتى اثنته فرحم الله من عظم دين الاسلام

(شرح فقہ اکبر ص ۲۱)

صاحب کتاب یہ جزئیات شریعت کی عظمت و حرمت میں لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جس میں شریعت یا علماء کا استخفاف ہو تو اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء کا استخفاف دراصل انبیاء کا استخفاف ہے اور انبیاء کا استخفاف صریح کفر ہے آجکل لوگ ظرافت میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے شریعت

کا استغاثہ ہوتا ہے اور ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ایسی باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے

بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک صاحب ایک امیر کے پاس گئے اس کے چہرے پر ڈاڑھی نہ تھی ان صاحب نے کہا اگر آپ کے چہرے پر ڈاڑھی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ان کے اس کہنے سے امیر شرمندہ ہوا اور متاثر ہوا لیکن ایک مصاحب بولا کہ حضور ڈاڑھی نہ رکھائیں اگر رکھ لیں گے تو اس میں جو یں پڑ جائیں گی اور وہ آپس میں زنا کریں گی۔ جب امیر کے پاس سے یہ لوگ اٹھ کر باہر آئے تو ان صاحب نے اس مصاحب سے پوچھا کہ امیر تو میری بات سے متاثرہ محققانہ ایسی بیہودہ بات کیوں کہی؟ ایسی باتوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم جب امیر کے پاس آتے ہیں تو اپنے ایمان کو فلاں نالے کے پاس رکھ آتے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر تم سے عمل نہیں ہو پاتا تو نہ کرو مگر اپنے ایمان کے پچھے کیوں پڑے ہو؟ اس کے باقی رہنے میں تمہارا کیا نقصان ہے اگر ایمان سلامت رہا تو کبھی نہ کبھی توجنت میں کھینچ کر لے ہی جائے گا اور اگر ایمان ہی ختم ہو گیا تب تو ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لئے جہنم کا کنہہ بن کر رہ جاؤ گے۔

اب جو شریعت کا احترام نہیں ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ علماء کا احترام نہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں، جب شریعت کا احترام ہوگا علماء کا احترام ہوگا اور جب علماء کا احترام ہوگا شریعت کا احترام ہوگا۔ علماء حامل شریعت ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور شریعت کی حفاظت کریں گے یہ اللہ و رسول کی شریعت ہے اسکی حفاظت ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ضروری ہے۔ پوری شریعت کی حفاظت ضروری ہے

علماء محافظ شریعت ہیں شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر قوم میں نبی ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو ہو گا نہیں انبیاء کا کام علماء ہی سے لیا جائے گا اسی معنی کر علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْانْبِيَاءِ علماء کا بڑا مرتبہ ہے جب کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نبی کی شریعت کے محافظ ہیں تو انکی تکذیب شریعت کی تکذیب ہے اور انکا استہزاء انبیاء کا استہزاء ہے جو یقیناً کفر ہے۔ اور سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

سَبَابُ الْمُؤْمِنِ مُتَوَقُّوْا وَقَاتِلُوْهُ كُفْرًا وَمَنْ كُوْهُلِيْ دِيْنًَا فَسَقَطَ عَنْهُ اَكْلُ لَحْمٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دِيْنِهِ
مومن کو محالی دینا فسق ہے اور ان سے قتال کرنا
اکے گوشت کو کھانا اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ہے
اور ایسے مال کی حرمت مثل ایسے خون کی حرمت کے ہے

تو جب عام مومنین کے اس درجہ حقوق ہیں اور ایک دوسرے کی تعظیم لازم ہے پھر علماء جو کہ نائب رسول ہیں انکی تعظیم کس قدر ضروری ہوگی اور انکی امانت و ایذا کس درجہ قبیح ہوگی؟ ہم کو قدم قدم پر علماء کی ضرورت ہے ہم کسی حال میں علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اب نبی تو انہیں گے نہیں لہذا چار و ناچار ہم کو شریعت انھیں علماء ہی سے لینا ہے۔ حضرت مولانا رومؒ فرماتے ہیں سے

چونکہ شد غور شد و مارا کرداغ چارہ نبود در مقامش جز چراغ

چونکہ گل رفت و گلستان شمراب بونے گل را از کہ جو نیم جز گلاب

ا جبکہ سورج چھپ گیا اور ہم کو داغ بردائی دے گیا تو اب اسکی جگہ سوائے چرغ سے روشنی حاصل کرنے کے اور چارہ کار ہی کیا ہے اسی طرح ہے جبکہ پھول ر ہوا اور داغ ویران ہو گیا تو اب گلاب کے پھول کی خوشبو حاصل ہونے کا ذریعہ سوا عرقِ گلاب کیا ہے

تو بھائی اگرچہ خورشید اور چراغ کی روشنی میں کوئی نسبت نہیں لیکن جب خورشید چمپ گیا تو اب کون گئے کیا سوائے اسکے کہ چراغ سے روشنی حاصل کرو۔ یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تو اجماع شریعت علماء ہی سے لینا ہوگی، علم دین اور علماء دین کی ناقدری کرو اللہ کے بند و ایمان کی حفاظت کرتے جاؤ۔ بہت لوگ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں اور ایمان رخصت ہو چکا ہے مال کی حفاظت کیلئے تو کیا کیا انتظام کئے جاتے ہیں۔ کیا دولت ظاہری کی حفاظت ضروری ہے اور دولت باطنی کی نہیں؟ مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اس زمانہ میں ایمان کی خبر منانا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بقا کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔

علماء و علماء سے اندر رہتے ہیں تو انکی ناقدری نہ کرو انکا کام دیکھو وہ شریعت کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوتی پر مقرر ہیں اگر اسوقت انکی توہین کرو گے تو یہ سرکار کی توہین ہوگی اور سرکار مدعی ہوگی اور جس پر اللہ تعالیٰ مدعی ہوں وہ جکڑ کھا سکتا ہے شریعت اور علماء کا احترام کرو گے تو اسکی برکات دیکھو گے اخلاق محسنی میں ایک حکایت منقول ہے کہ خراسان کے بادشاہ اسمعیل سامانی کے پاس کسی اہم کام کے سلسلہ میں ایک عالم تشریف لائے بادشاہ نے ان عالم کی بہت تعظیم کی اور ادب سے پیش آیا جب واپس تشریف لے جانے لگے تو سات قدم رخصت کرنے کے لئے ساتھ چلا۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا اے اسمعیل تو نے میری امت کے ایک عالم کی عزت کی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تجھ کو دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائیں اور تو سات قدم ایک عالم کے پیچھے چلا میں نے دعا کی کہ تیری نسل سات پشت سلطنت کرے۔ چنانچہ میری دونوں دعائیں مقبول ہوئیں۔ دیکھا آگے لوگوں نے یہ برکت تھی ایک عالم کی تعظیم کرنے کی۔ علماء کی ناقدری نہ کرو انکا بڑا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی عالم کو دیکھنے گیا گویا میری زیارت کو آیا۔ اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔

مکتوبات اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸۳۲)

حال : حضرت والا میں کیا عرض کروں مدرسہ ۔۔۔ کے مدرسین کے برتاؤ سے دل ایسا ٹوٹا کہ پھر وہ بات ہی نہ پیدا ہوئی جس کا مجھے اکثر رنج رہتا ہے میری سستی اور کمزوری کو حضرت معاف فرمائیں اور طریقہ کار بتلائیں جس سے آپ راضی رہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں حق تعالیٰ راضی رہے۔

تحقیق : حاجی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا آپ نے طریق کار دریافت فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہیں اور حق تعالیٰ اور آپ بھی راضی رہیں۔ طریقہ یہ ہے احکام شرعیہ خلوص سے عمل میں لائے جائیں اور دشمن کی دشمنی کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے۔ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے دین کا بھی دنیا کا بھی جس کا آپ نے مشاہدہ کر لیا اسی سے اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول بھی راضی ہوں گے اور میں بھی راضی ہوں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کا کام اخلاص سے کیا جائے اور میرے پاس آنے والے خلوص اختیار کریں اور مسلمان کو ہرگز ضرر نہ پہونچائیں اور ان پر ظلم نہ کریں۔ اب آپ نئے سرے سے قدم خلوص کے ساتھ رکھئے کہ جو کچھ میرے بارے میں دوسوہ یا زبان سے نکل گیا ہو جو خلاف اعتقاد ہو ایسی حالت میں یہ سب ہو جاتا ہے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے سب معاف ہو جائے گا اور راستہ کھل جائے گا اور

سب بلائیں دور ہو جائیں گی۔ جواب مرحمت فرمائیے کہ سمجھ میں آگیا۔ والسلام

یہ تحریر بھی بھیجی گئی

حقیقۃً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خط کا جواب تو حضرت والا نے ارقام فرمایا ہی ہے مگر پھر کبھی حضرت والا ہی کے ایمار بلکہ حکم سے میں بھی کچھ تحریر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔

دیکھئے دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کسی قوم کیسے ایک فرد کی اصلاح کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کی تمام اقوام کو راہ ہدایت دکھانے کے لئے تشریف لائے

اب اولیاء اللہ انھیں کی نیابت میں بلا کسی تخصیص کے عام دعوت دینے پر مستمکن ہیں، لوگوں نے چاہا کہ صرف میرے ہی مطلقاً ہو کر رہیں دوسرے فریق کو نکال دیں، آنے نہ دیں تو یہ عقلاً یا دیانتہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی شخص کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا فریق فاسق ہی سہی مگر مسلمان تو ہے اسکی بھی تو خدمت کرنی ضروری ہے۔ شاید آپ کو اسکا احساس نہ ہو مگر حضرت والا دامت برکاتہم نے آپ لوگوں کی ان لوگوں کے مقابلے میں بہت بہت مراعاتیں کیں اور کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کی کچھ بھی قدر نہیں ہے آپ کی وجہ سے وہ لوگ ناراض بھی ہوئے اور ہیں۔

مگر ساتھ ساتھ آپ بھی ناراض ہوئے یہ ناراضی آپ کے قول و فعل سے ظاہر بھی ہو گئی۔ انا اللہ۔ بلکہ آپ کے اعتقاد میں بھی خلل پیدا ہو گیا آپ نے بھی حضرت والا کے پاس آنا جانا ترک کر دیا

ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جنکے لئے جس شخص کو آپ نائب رسول سمجھیں اسکے ساتھ یہ برتاؤ کریں یہ معاملہ تو مرکا و دعا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ مرید کو شیخ کے تابع ہو کر رہنا چاہیے

نہ اپنے تابع شیخ کو بنانا چاہیے یہ کہاں تک قرین قیاس ہے۔

غیر یہ سب نفعانیت میں ہوا نقصانیت ایسی ہی بُری بلا ہے۔ اللہم
 (حفظنا۔ اس واقعہ سے بہت پہلے جو آپ پر ایک مرتبہ کچھ ڈانٹ پڑی تھی
 اسی مرتبہ سے آپ کچھ بدل گئے تھے اسی کا یہ ظہور ہوا جو اس واقعہ میں ہوا،
 غیر جو کچھ ہوا ہوا۔ اب سے صدق دل سے توبہ کر کے نہایت ہی خلوص اعتقاد
 کے ساتھ قدم رکھئے کیوں شیطان کے چکر میں پڑ کر اپنی دین و دنیا خراب
 کر رہے ہیں اور آپ اپنے پیروں میں کھڑی اور رہے ہیں۔

باز آ۔ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کار و گیر و بہت پرستی باز آ
 ایں درگہ مادر گدو میدی نیست صد بار اگر توبہ شگفتی باز آ
 (باز آ جاؤ، باز آ جاؤ جیسے کچھ بھلی ہو اور جن گناہوں میں مبتلا ہوں سے باز آ جاؤ اگر تم کافر ہو
 یا آتش پرست ہو یا بت پرست ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ چونکہ میری یہ بارگاہ نامیدی
 کی بارگاہ نہیں ہے اس لیے نہ اسے اگر سو بار بھلی توبہ توڑ ڈالی ہو تو خیر اب سہی
 اب سے باز آ جاؤ)

اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدق و خلوص عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق
 عطا فرمائے۔ حاجی۔۔۔۔۔ صاحب کو بھلی یہ خط دکھلائیے۔ اور اگر
 آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو اس خط کو مولوی۔۔۔ صاحب کو دکھلا
 امید ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھائیں گے۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۳۸)

حاصل: احقر بہ دعائے حضرت والا بجز اللہ زندہ ہیہ کہ حضرت والا کا مزاج
 مبارک بخیر و عافیت ہوگا۔ تحقیق: اکھبر اللہ بعافیت ہوں۔
 حاصل:۔۔۔۔۔ سلمہ تشریف لائے ان کے ذریعہ وہاں کے حالات خصوصاً
 تعمیر مدرسہ کی خبر معلوم کر کے مسرت ہوئی، انشاء اللہ تعالیٰ حضرت والا
 کے فتنچور میں دارالعلوم کے اقامت کے ارادہ کی تکمیل علیٰ وجہ الامر

ہوگی۔ دعار ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر نوح علیہ السلام مرحمت فرمائیں تاکہ امت کی خوب خوب اصلاح ہو اور ایک عظیم دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ تحقیق : آمین۔

حال : حضرت والا کے مکتوبات و مصنفات کا مطالعہ و مذاکرہ نیز برادر مہربانی صاحب سلمہ کی مجالست کا شغل برابر جاری ہے۔ تحقیق : الحمد للہ حال : اور اسکے کئی فائدے محسوس کر رہا ہوں۔ (۱) حضرت والا کی محبت و عقیدت میں معتد بہ اضافہ معلوم ہوتا ہے (۲) قلب میں انکسار اور رقت کی کیفیت بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ معاملات اور اخلاقیات کے سنوارنے کا اور پڑھنے پڑھانے کے کام میں اخلاص پیدا کرنے کا اہتمام مزید ہوا۔ تعلق حجاب است و بے حاصل کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تحقیق : غنیمت ہے۔

حال : حضرت والا دعار فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زیر سایہ کام میں لگائے رہیں اور اپنا بتالیں۔ تحقیق : دعار کرتا ہوں۔ آمین

(مکتوب نمبر ۳۸)

حال : اس مرتبہ حضرت والا کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت باتیں معلوم ہوئیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : جنکوان کانوں نے کبھی سنا بھی نہ تھا، یہ ہم لوگوں کی قیمتی ہے کہ دوسرے تو دین و دنیا دونوں کا فائدہ آپ کی ذات سے اٹھا رہے ہیں اور ہر لوگ اب تک کہیں کے نہیں ہیں۔ تحقیق : ٹھیک کہتے ہو۔

حال : انشاء اللہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ حضرت والا کی بتائی باتوں پر عمل کروں۔ تحقیق : بہت بہتر۔

مکتوب نمبر ۸۳۵

حال : حضرت والا! جواب خط سے بے انتہا مسرت ہوئی اور اپنے اوپر ندامت بھی ہوئی۔ اپنی پریشانیاں و بد احوالیاں نکھتے شرم بھی آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ حضرت والا کو تکلیف ہوگی لیکن بغیر نکھے چارہ نہیں اپنی بے انتہا پریشانیوں کی بنا پر گھر چھوڑا اور نہ ہرگز جی نہیں چاہتا تھا کہ باہر رہوں اور ایسے وقت جبکہ حضرت والا بھی موجود ہوں۔

مکان پر تقریباً ایک ہزار قرض ہو گیا تب پریشان ہو کر بھاگا یہاں آکر بھی قرض لیکر کاروبار شروع کیا لیکن اس میں بھی اب تک گھٹا نہیں رہا۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔

یہاں نہ دنیا ہی سنبھل سکی نہ دین ہی محفوظ ہے۔ طبیعت بالکل گھبرا گئی ہے چھوڑ کر چلا آؤں لیکن قرض کا اتنا بار ہے کہ کچھ سمجھائی نہیں دے رہا ہے نفس اتنا سرکش ہے کہ قریب رکھنا صلاح نہ ہو سکی اب تو ہزاروں میل دور ہوں مجھ کو قرض سے جہاں فرصت ملی انشاء اللہ گھر چلا آؤں گا۔

اور جب تک آپ معاف نہ فرمائیں گے مجھے نجات نہیں مل سکتی میں آپ کے یہاں سے بھاگا ہوں دنیا کمانے کے لئے آپ کی مرضی کے خلاف اسلئے پریشان ہوں اور سب خوشحال۔ بیشک میں آپکا ہوں۔

یہ جواب بھیجا گیا

برادر مسلمہ - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ بار بار لکھا کرتے ہیں کہ حضرت والا وہاں ہیں اور میں یہاں ہوں

تو کیا آپ حضرت کی خدمت میں کم رہے ہیں ؟ بہت رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کیا کہ اب آویں گے تو کر لیں گے۔

حضرت والا ہم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تنک گئے مگر اب تک برادری کے لوگ راستہ پر نہیں لگے دین کیا سیکھیں گے دنیا بھی نہ حاصل کر سکے۔ حضرت برابر کہتے رہتے ہیں کہ کم از کم دنیا ہی حاصل کر لو مگر مہلوگوں کے عقل پر پتھر پڑا ہے کہ کسی لائق نہ ہوئے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صمم۔

جب آپ کام کرنا نہیں چاہتے نہ دین کا نہ دنیا کا تو پھر پریشانیوں کو لکھ کر حضرت کو تکلیف دینا کیا ثواب کا کام ہے ؟ یا صرف لکھ ہی دینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے ؟ آدمی کام کرنے سے کامیاب ہوتا ہے لیکن سے نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دوسری قومیں کتنی ترقی کر چکیں مگر ہم لوگ جہاں تھے وہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔

اگر مناسب سمجھیں تو یہ خط ماسٹر صاحب کو دکھلا کر ان سے مفید مشورہ و معلومات حاصل کریں اور پھر مطلع کریں کہ آپ کیا سمجھے ؟

(مکتوب نمبر ۸۳۶)

حال : حضرت والا یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نیت میں صدق و اخلاص اگر نہ ہو گا تو باطن کا راستہ تک نہیں کھل سکتا اور نہ باطن میں قدم ہی رکھا جاسکتا ہے۔ شیخ کی معرفت اور طلب کامل تو درکنار۔ اگر صدق اخلاص حاصل ہو جائے تو پھر بقنا صدق و اخلاص بڑھتا جائیگا اتنی ہی راہ باطن کھلتی جائیگی اور بہ برکت اس کے باطن درست ہوتا جائے گا اور ہوتا باطن درست ہوتا جائے گا اتنا ہی طلب صادق بڑھتی جائیگی اور شیخ سے مناسبت اور شیخ کی معرفت بھلی حاصل ہوتی جائیگی اور شیخ کا ادب و احترام اور اسکی صحیح عظمت و

اعتقاد اور اسکا اتباع و انقیاد سب بڑھتا جائے گا جو نفع کے لئے شرط کے درجہ میں ہے اور اسی سے اپنی صحیح حقیقت بھلی منکشف ہوگی۔ اس لئے انقرسیہ کار بکھرا اپنے توبہ و عہد کی تجدید کرتا ہے۔ اب پھر نہایت صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ اپنے کو بغرض اصلاح حال ظاہر و باطن پیش کرتا ہے۔

لیکن حضرت والا اپنا عہد و چیمان بار باٹوٹ چکا ہے۔

حقیق : یہی اصل مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صحت بخشے

سال : نفس سکار نے شکار کر ہی لیا ہے

گویم : اے رب بار بار برگشتہ ایم توبہا و عہد با بشکستہ ایم

(میں عرض کرتا ہوں کہ اے رب میں بار بار ہیک گیا ہوں اور توبہ اور عہدوں کو توڑ دیا ہے)

بہت ڈر لگتا ہے اور بڑی ندامت ہے اور بغیر حضرت والا اور کہیں پناہ

اس لئے نہایت لجاجت سے درخواست ہے کہ حضرت والا دعا فرما دیجئے

کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا اتار دیں اور قبول فرمائیں۔ تحقیق : آمین

سال : اور نافع بنا دیں۔ تحقیق : آمین۔

سال : حضرت والا ! یقین ہے کہ حضرت والا کی دعا قبول ہو کر یہ عہد پورا

اتر جائے گا اور بڑا پار ہو جائے گا۔

حقیق : میں نے جو پوچھا تھا پہلے تو جواب اور دیا تھا بعد میں اور کیا ویسے

ہی کہہ دیا تھا اسکے متعلق نہیں لکھا اس کا کیا حال ہے ؟

(مکتوب نمبر ۸۳)

سال : چند باتیں دریافت کرنے کی جرأت کر رہا ہوں وہ یہ کہ ذکر جہر یہ افضل

ہے یا خفیہ ؟ اور زیادہ مفید کون ہے ؟ اور ذکر جہر یہ میں اگر کسی نے قصد

ریا کا نہ کیا ہو بلکہ اپنی عادت مقررہ پر کرتا ہے تو یہ دیا ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

دوسرے اگر شیخ کا تصور مرد کرتا ہے تو یہ مفید ہے یا نہیں ؟

اگر نماز میں بلا اختیار آتا ہے تو کیسا ہے ؟

تحقیق : دونوں مفید ہیں ذکر جہر کرنے والی جماعت بھی ہوگی ہے اور خفیٰ کزبالی بھی اس سے دونوں کا مفید ہونا معلوم ہوا اگر قصہ ریا کا دونوں میں کیا تو گناہ ہوگا اور نہ کیا تو ریا عادت مقررہ کی وجہ سے نہ ہوگا، ریا اختیار سی اور قصہ سی چیز تصور شیخ بھی قصداً جائز ہے اور بلا اختیار نماز میں ہو تو مذموم نہیں۔ افضل ذکر خفیٰ ہے مگر عوارض نفی خواطر و وساوس سے ذکر جہر کی افضلیت بھی ہو سکتی ہے۔

(مکتوب نمبر ۸۳۸)

حال : شاہ عبداللہ صاحب آج تشریف لائے انکے ساتھی حکیم صاحب بھی تھے حضرت والا کی زیارت و ملاقات سے بہت ہی مسرور ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

آج اتوار کو آدمی بہت کافی تھے انھوں نے پہلے تھوڑی دیر بیان کیا اور حضرت والا کی بہت ہی تعریف کی اور کہا کہ اگر آپ لوگ حضرت مولانا صاحب کو یہاں بلانا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے اور آپسکے نزاعات و فسادات کو بالکل ختم کر دیجئے تاکہ یہاں کچھ کام ہو ورنہ جہتک کہ یہیں لوگوں میں چیزیں منگی ہرگز ہرگز حضرت والا یہاں تشریف نہ لاویں گے اور اہل آباد کو ضرر ہوگا اور کام نہ ہونے پائیگا۔ پھر اسکے بعد بہت اصرار کیا کہ تم کچھ سناؤ، احقر نے وصیت الافلاص سے کچھ سنایا۔ حضرت والا کی کتاب وصیت الافلاص کو بہت پسند فرمایا اور خرید کر لے گئے تحقیق : الحمد للہ۔

حال : آج بعد عشاء محلے کے کچھ لوگ آئے تھے، قمر صاحب کے اصرار سے کچھ کہنا پڑا الحمد للہ بظاہر لوگوں نے پسند کیا اور کام پر آمادگی کا اظہار کیا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : حضرت والا دعا فرماویں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : مہلوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرماویں اور افلاص عطا فرماویں تحقیق : آمین

حال : الحمد للہ جو کام کتابوں کے سننے سنانے کا شروع کیا گیا تھا بدستور جاری ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

کمالاتِ اشرافیہ

(۵۹)

(۲۰۴) فرمایا کہ ہمارے یہاں تو بس اپنی نیند سوو، اپنی بھوک کھاؤ، چین کی زندگی بسر کرو۔ ہاں حدود کے اندر ہو۔ یہاں بھلا اللہ نہ کسی کی لگائی نہ کسی کی بھجائی آزادی بڑی ہے۔ ذاکرینِ شاغلین کی بابت اسکی بھی نگرانی نہیں کرتا کہ کون شخص جماعت میں شریک ہے کون نہیں، ہاں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسا فعل نہ کیا جاوے جس سے دوسروں کو تکلیف یا ایذا پہونچے یا دوسروں کے ضلال کا اس میں اندیشہ ہو یا صریح خلافِ شریعت ہو۔ باقی اگر ایک آدھ وقت کی جماعت فوت بھی ہوگئی تو تو کونسا ایسا بڑا جرم ہوگیا۔ بعض ذاکرین کو میں دیکھتا ہوں کہ آجکل رمضان میں صبح کو سو جاتے ہیں بعد سورج نکلنے کے نماز پڑھتے ہیں کوئی تنبیہ نہیں کرتا، نہ یہ دیکھتا ہوں کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں، کون تہجد کو اٹھتا ہے کون نہیں، کیونکہ ان باتوں کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہے باقی جن باتوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے انکی بابت مجھے خاص طور سے اہتمام ہے کہ مخلوق کو دوسرے سے کیوں ایذا پہونچے۔

مباحث درپے آزار و ہرجا ہی کن کہ در شریعت ماغیر از میں گن آئیمت

ن، اس طعنا سے حضرت والا کا سقدراہتمام حق العبد کے متعلق ہونا ثابت ہے۔

(۲۰۵) فرمایا کہ حالاتِ باطنی تو بہت ہیں مگر ان میں کامل وہ ہے جو مدت کے ساتھ زیادہ موافق ہو۔ پس معیار یہ ہے۔

فت: یہ ملحوظ رکھی اتباع سنت کے تعلیم کے اہتمام پر دال ہے۔

(۲۰۶) حضرت کا معمول ہے کہ اگر کوئی وظیفہ یا عمل کسی حاجت کے لئے کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تو اسکی مناسب اجرت طالب علموں کو پڑھانے والے سے دلواتے ہیں۔ ایک صاحب نے اولاد کے محفوظ رہنے کے لئے اجرائن اور سیاہ مرج پڑھوانی چاہی اسکے لئے اکٹالیس یار سورہ والشمس پڑھی جاتی ہے ایک بار تو حضرت خود پڑھ دیتے ہیں اور چالیس بار کسی غریب طالب علم سے پڑھوا دیتے ہیں اور تمام دلواتے ہیں چنانچہ پیشتر یہ تحقیق کیا کہ کون صاحب زیادہ غریب ہیں، ایک صاحب کو حضرت نے تجویز فرمایا جو عیال دار ہیں یعنی بہت متعلقین انکے ذمہ ہیں انکی شادی نہیں ہوئی ہے، عرض کیا گیا کہ وہ عیال دار بھی ہیں مزاج میں فرمایا کہ آیا ل دار تو ہیں لیکن دم دار نہیں ہیں (یعنی بیوی نہیں ہے) چار آنہ پیسے دیکر فرمایا کہ یہ بلا کر اہست جائز میں کیونکہ یہ رقیہ ہے اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ گو عرفاً یہ اتنی اجرت کا کام نہیں لیکن جو نفع اس سے متوقع ہے اسکے مقابلہ میں ۴ آنہ کیا چیز ہے یعنی ۴ آنہ وہ اس امید پر دیتا ہے کہ بچہ کھلانے کو مل جائے گا۔

فت: اس سے حضرت کا صفائی معاملہ کہ کسی کا کسی پر بار بلا اجرت نہ رکھنا مزاج نظر بر حقیقت، دلجوئی، نقرار صاف ظاہر ہے۔

(۲۰۷) فرمایا کہ مجھے فضول عبارت سے سخت اچھن ہوتی ہے۔ غیر ضروری مضامین کی آمیزش سے سخت کلفت ہوتی ہے کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہوتا ہی نہیں کہ یہ فضول ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فضول عبارت کیوں لکھے گا اسلئے سب کا جوڑ لگاتا ہوں اس وجہ سے اور بھی مطلب خبط ہو جاتا ہے عرض کیا گیا کہ اپنے نزدیک تو توضیح کی غرض سے ایسا کہا جاتا ہے فرمایا غیر ضروری تو توضیح سے تو اور بھی مطلب خبط ہو جاتا ہے۔

ت : اس سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کو حق تعالیٰ نے ایسی موزونیت طبع عطا فرمائی ہے کہ افراط و تفریط سے بالکل مبرا ہے ۔

(۲۰۸) بھوپال سے ایک خط آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ جناب قاضی صاحب بوجہ علالت ایک سال کی رخصت لینا چاہتے ہیں ماضیہ^{۲۵} مشاہرہ میں سے فسخ ماہوار خود لیں گے اور ماضیہ^{۲۶} تم کو ملیں گے چونکہ یہ امر عظیم ہے بدون بڑوں کے مشورہ کے کرنا مناسب نہیں اس وجہ سے عرض ہے کہ اس عہدہ کے فرائض اور منافع و مضار کو غور فرما کر رائے تحریر فرمائیے مگر رائے محض عقلی نہیں چاہتا بلکہ آپ کے قلب تک میں جو آئے وہ تحریر فرمائیے ۔

تحریر فرمایا کہ جس امر میں مشورہ لیا ہے اول تو امر عظیم میں مشورہ دینا عطا رہی کا کام ہے اب اپنے مجمع میں مولانا رائے پوری ہیں جس کے قلب مبارک کو بابرکت کہا جاسکتا ہے وہاں رجوع فرمانا مناسب ہے باقی اپنے قلب کی کیفیت اس مضمون کے پڑھنے کے وقت جو ہوئی وہ بھی عرض کئے دیتا ہوں حسب الحکم ۔ وہ یہ کہ قلب اس سے ابا کرتا ہے خواہ یہ ابا و جدائی ہو یا اسلئے ہو کہ امر خطیر ہے اور اسکے اختیار کرنے پر کوئی مجبوری و اضطرار ہے نہیں نہ تو کسی کے اکڑاہ سے اور نہ اس سے کہ دوسرے وجہ معاش بند ہیں ، نیز چند روز کے لئے اور بھی بدنامی ہے لوگ کہیں گے کہ روپیہ کی طبع میں ایک نوکری یا ایک کام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے ، نیز یہ معاملہ تجویز تنخواہ کا بھی مستخرج صدر کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا گوتا و لیلیں ذہن میں آتی ہیں ۔

ف : اس سے حضرت والا کا انکسار اور اپنے اجاب کی رعایت سے مشورہ حسن بلا تکلف دینا صاف ظاہر ہے ۔

(۲۰۹) فرمایا کہ میرے جو ملازم تنخواہ دار ہیں انکو بھی جب تنخواہ دیتا ہوں یا کبھی کوئی انکی مالی خدمت کرتا ہوں تو روپیہ پیسہ کبھی انکی طرف بھیجتا نہیں بلکہ سامنے رکھ دیتا ہوں یا ہاتھ میں دیتا ہوں جیسے ہدیہ دیتے ہیں

پھینکنے میں انکی اہانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک تحقیر کی صورت ہے اور ملازم کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ نوکری ایک قسم کی تجارت ہے تجارت میں کبھی اعیان کا مبادلہ اعیان سے ہوتا ہے کبھی اعیان کا مبادلہ منافع سے ہوتا ہے اور منافع میں منافع بدنیہ ارفع میں جس کا حاصل یہ ہے کہ نوکر نے اپنی جان پیش کی جو اس مال سے کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ منافع بدنیہ کو پیش کرنا یہ زیادہ ایثار ہے پس تجارت میں اجارات زیادہ افضل ہیں تو اسکی تحقیر کی کیا وجہ؟ میں کبھی ان معمولات کو کھانڈیٹھ کر سوچتا نہیں یہ سب امور طبعیہ ہیں خود بخود ذہن میں آتے ہیں۔ جتنا مقصود نہیں احسان کرنا مقصود نہیں۔ اپنے دوستوں سے صرف اعلیٰ ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ تین قانون میں پڑ جائیں تاکہ حقوق العباد کا خیال رکھیں اور عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور کوئی غرض سنائے سے نہیں۔

ف: اس ملفوظ سے حضرت والا کی سلامت طبع۔ حقیقت شناسی، اخلاک، شان تربیت، تاکید حقوق العباد صاف ظاہر ہے۔

(۲۱۰) فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پر کوئی روایت کسی شخص کی کوئی نہیں پہنچا سکتا خود میرے اصول اور قواعد ایسے ہیں کہ اس کے خلاف کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا اگر ضوابط میں ذرا ڈھیل دی جاتی تو یہاں پر کبھی سلسلہ جاری ہو جاتا۔ چنانچہ حاجی عبد الرحیم صاحب بھائی مرحوم کے ملازم تھے ان کے متعلق میرے بڑے گھر میں سے ایک معاملہ میں مجھ سے شکایت کی میں نے فوراً آدمی بھیج کر حاجی جی کو بلایا اور دروازہ میں کھڑا کر کے کہا کہ تمھارے متعلق یہ روایت بیان کرتی ہیں، حاجی جی نے کہا کہ غلط شکایت ہے اس پر میں نے گھر میں کہا کہ یہ انکار کرتے ہیں اور تم نے دعویٰ کیا ہے لہذا ثبوت دو، ثبوت تمھارے ذمہ ہے۔ ثبوت ندارد کہنے لگیں کہ تو یہ تم تو ذرا اسی دیر میں آدمی کو فضاہت کر دیتے ہو۔ میں نے

کہا میں فنیحت نہیں کرتا نصیحت کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ روایات اچھا نہیں معلوم ہوتا اس سے دل میں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں یہ سلسلہ ہے وہاں ہر وقت ہر شخص کو یہ شبہ رہتا ہے کہ نہ معلوم میری طرف سے کسی نے کیا کہہ دیا ہو گا اور کہنے سے کیا کیا خیالات پیدا ہو گئے ہوں گے۔

ف: اس سے حضرت والا کا تفسر سلسلہ روایات سے اور شان تربیت اور تہذیب الدین اور پابندی ضوابط صاف ظاہر ہے۔

(۲۱۱) فرمایا: جے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو روایات سنتے ہی نہ تھکے شروع ہی میں روک دیتے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا کہ سب سن لیتے تھے دوسرے دیکھنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت پر بڑا اثر ہو رہا ہے اور جب بیان کرنے والا خاموش ہو جاتا تو حضرت بے تکلف فرما دیتے کہ سب غلط ہے وہ شخص ایسا نہیں اور اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چاہے واقع میں صحیح ہو مگر چونکہ شرعی شہادت نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ کذب کا سامعہ کیا جاوے یہی محفل ہے اس آیت کا قِادُ لَمْ یَأْتُوا بِالشَّہَادَةِ فَأَدْلِلْ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ (جب یہ لوگ گواہ نہیں تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہی ہیں) عند اللہ سے یہاں مراد ہے فی دین اللہ فی قانون اللہ یعنی شریعت کے قانون کی رو سے تم جھوٹے ہو، تمہارا کہنا سب غلط ہے بس اس تقریر کے بعد یہ شبہ نہ رہا کہ محتمل الصدق (جس کے بیچ ہونے ہونے کا احتمال ہو) کو جزماً (اور یقیناً) کیسے کاذب (اور جھوٹا) فرما دیجئے تھے اس نے یہ مسئلہ بھی صاف مستنبط ہے کہ حسن ظن کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں سو ظن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

ف: اس لحاظ سے حضرت والا کی قوت استنباط طبعی متقاض دین

صاف ظاہر ہے

(۲۱۲) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کو حوصلہ ہوتا ہے وہ درپے آزار نہیں ہوا کرتے اور نہ ضرر پہنچاتے ہیں چھوٹے ہی نقصان پہنچایا کرتے ہیں اسلئے واسرارے سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنی کانٹبل سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

ف: اس سے حضرت والا کا تجربہ ظاہر ہے۔

(۲۱۳) فرمایا کہ جو تعظیم دفع ظلم کے لئے کی جاتی ہے وہ درحقیقت ذلت ہی کہلاتی ہے حقیقی تعظیم تو یہ ہے کہ دل میں وقعت و عظمت ہو گو بظاہر تعظیم نہ ہو۔ محض ظاہری تعظیم کی حقیقت اس مثال سے سمجھ میں آجائیگی مثلاً خدانے کہے یہاں اس مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاویں گے مگر اس کے ساتھ ہی جوتے کی تلاش ہوگی پس اس سے زیادہ وقعت نہیں ظاہری تعظیم کی۔

ف: اس سے حضرت والا کی حقیقت شناسی، معنی رسی اور قوت تمثیل صاف ظاہر ہے۔

(۲۱۴) ایک صاحب نے استفتا پیش کر کے عرض کیا کہ اگلے جمعہ کو اسکا جواب لے لیا جائے گا اسلئے کہ جلدی جواب ہو نہیں سکتا فرمایا کہ یہ صحیح ہے مگر اگلے جمعہ تک یہ کاغذ امانت کس کے پاس رہے گا کیونکہ کام کی کثرت کی وجہ سے مجھ پر اسکا بار ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی سہولت کے لئے ایسا عرض کیا گیا فرمایا یہ بھی صحیح ہے مگر جس وقت تکمیر تیار ہو جاوے آخر کس کو دوں؟ تاکہ امانت کا بار نہ رہے۔ عرض کیا کہ حافظ صاحب کو دیدیں فرمایا کہ آپ یہی بات ان سے کہلوادیں کیا خیر انکو قبول بھی ہے یا نہیں، اگر آکر وہ مجھے کہیں میں انکو دیدوں گا۔ صاحب نے آکر عرض کیا کہ حضرت جواب تحریر فرما کر مجھ کو دیدیا جاوے۔ فرمایا

دیکھئے میں اسقدر احتیاط کرتا ہوں کہ براہ راست ان سے کہنا نہیں چاہا شاید میرے اثر سے عذر نہ کرتے۔ انتظام ایسا ہونا چاہئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اب حافظ صاحب نے اس کے کہنے سے بار اٹھایا اگر میں خود ان کے سپرد کرتا تو اس وقت میری طرف سے سمجھا جاتا اس صورت میں انکا جی چاہتا یا نہ چاہتا قبول کرتے مجھکو اتنا بھی کسی پر بار ڈالنا گوارا نہیں۔ حاصل انتظام کا یہ ہے کہ نہ اپنی طرف سے کسی دوسرے پر بار ہو نہ دوسرے کا اپنے اوپر بلا ضرورت بار ہو۔ اسقدر تو میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر بھی سخت مشہور کیا جاتا ہوں۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کا عمل بالکل اس شعر کا مبصداقی ہے
 بہشت آنجا کہ آزار سے نباشد
 کسے را با کسے کار سے نباشد
 (بہشت کا لطف وہیں ہے جہاں کوئی رنج و آزار نہ ہو اور کسی کو کسی سے خار نہ ہو)

اسی طرح قوت انتظامیہ بھی صاف ظاہر ہے
 (۲۱۵) فرمایا کہ مجھکو ڈاک کا بڑا اہتمام ہے کہ روز کے روز فارغ ہو جاؤں اس میں طرفین کو راحت ہوتی ہے۔ ادھر تو میں فارغ مجھے راحت ادھر خط کا جواب پہنچ جائے اسکو راحت، انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ دور دراز سے خطوط آتے ہیں جن میں نئی نئی ضروریات ہوتی ہیں اسلئے روزانہ ڈاک نہ ملتا دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے اسکا انتظام رکھتا ہوں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور انتظار کی تکلیف تو مشہور ہی ہے

(۲۱۶) ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت قصبہ میں ایک عالم مدرس کی ضرورت ہے اگر حضرت مولوی صاحب سے فرما دیں اور وہ قبول فرمائیں تو اہل قصبہ کو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت نفع ہوگا۔

فرمایا کہ فرمانا تو بڑی چیز ہے میں تو ایسے معاملات میں رائے بھلی کسی کو نہیں دیتا بلکہ خود صاحب معاملہ کے مشورہ لینے پر بھلی کہہ دیتا ہوں کہ مجھکو آپ کے مصالح اور حالات کا کما حقہ علم نہیں میں مشورہ سے معذور ہوں آپ خود اپنے مصالح پر نظر کر کے اپنے لئے جو بہتر مناسب خیال کریں عمل کریں ہاں دعار سے مجھکو انکار نہیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ کسی کے معاملہ میں دخل نہ دے۔ ہر شخص کو آزادی رہے البتہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ مولوی صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے خود تمام معاملات طے کر لئے جا دیں میری طرف سے بالکل آزادی ہے میرا معمول ہے کہ اگر دونوں طرف جائز بات ہو تو کسی جانب پر مجبور نہیں کرتا بلکہ دونوں طرف آزادی دیتا ہوں حتیٰ کہ کسی ایک شق میں میری بھلی کوئی مصلحت ہو تب بھی اپنے مصالح پر انکے مصالح کو ترجیح دیتا ہوں اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنی اس تخمیر کو ظاہر کر دیتا ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اپنے بزرگوں کی دعار کی برکت سے میری کوئی بات ابھلی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر بات نہایت صاف ہوتی ہے اگر مخاطب ذرا بھلی فہیم ہو تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔

ف : اس سے حضرت والا کی صفائی معاملات دوسرے کے معاملہ میں دخل نہ دینا، کسی پر بار نہ ڈالنا، کسی کی آزادی میں نیز اپنی آزادی میں خلل نہ ڈالنا صاف ظاہر ہے۔

میراث الصوفی

زندگی کے دستور العمل کے متعلق یہ وعظ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ھ
کو جامع مسجد عثمانہ بھون میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا جسے
مولوی نور حسین پنجابی نے قلم بند کیا۔

سیرت الصوفی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتمكّل عليه ونعوذ بالله من
مشي وإلفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبداً ورسوله صلى الله
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم -

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم - يَا أَيُّهَا الْمَرْفُوعُ قِمِ الْبَيْتَ
لَا قِيْلًا نَفْسَهُ أَوْ الْقَمَرُ مِنْهُ قِيْلًا أَوْ زُرْ عَلَيْهِ وَرَبِّ الْعِلْمَانِ سُبْحَانَهُ إِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَ رَبِّهِ
إِنَّا شِئْنَا الْبَيْتَ حَقًّا أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيْلًا إِنَّكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا وَأَوْكِرَ اسْمُ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا رَجَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا لَعْنَةَ الْاَهْوَاءِ فَيُخَذُّ وَكِيْلًا وَأَصْدُرُ عَلَى مَا يُقَرَّرُ
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا وَذَرِفْكَ مَكْدِبَيْنِ أُولَى النِّجْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيْلًا

ترجمہ : اے کپڑوں میں پسنے والے ، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے
مگر ہاں تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات کہ اس میں قیام نہ کیجئے بلکہ آرام کیجئے یا اس نعمت سے
کیقدرت کر دیجئے یا اس سے کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھئے کہ ایک ایک حرف
الگ الگ ہو غریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں (مراؤ قرآن مجید ہے) بیشک رات کے وقت
اٹھنے میں (دل اور زبان کا) خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بیشک آپ کو دن میں
بہت کام رہتا ہے۔ اور آپ اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہئے اور سب سے لوٹ کر اسی کی طرف سوجھ
رہئے وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں تو اسی کو اپنا چارہ ساز بنائے رکھئے
اور یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں ان پر صبر کرتے رہئے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ
اور تمہیں اور ان جھگڑانے والوں ، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دیجئے (میں خود ہی مناسب وقت پر ان سے
پہٹ لوں گا) ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دیدیجئے۔

تہمید بعض اہل ایمان و بکسلوک نے مجھ سے استند عاکی کہ اگر ہمارے لئے کچھ دستور العمل کے طور پر بیان ہو جائے تو بہتر ہے اس وقت بوجہ کسی مضمون کے حاضر ہونے کے اور نیز ایسے مضامین کے لئے خلوت مناسب ہونے کے میں نے ممتی وعدہ نہیں کیا مگر آج صبح کو سورۃ منزل کی یہ ابتدائی آیات قلب میں دار دو ہوئیں معلوم ہوا کہ ان میں تمام تر طریق سلوک ہی مذکور ہے اسلئے آج ان ہی آیات کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے اور بیان سے پہلے یہ بتلادینا ضروری ہے کہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا نفع کیا ہوگا؟ یہ طریقہ تو خواص کے لئے ہے، یعنی یہ کہ طریقہ ہو بیان ہوگا تا رکان دنیا کے لئے ہے ہم دنیا داروں کے لئے نہیں سو بات یہ ہے کہ سرے سے یہ تقسیم ہی صحیح نہیں کہ دنیا داروں کے لئے اور احکام اور دینداروں کے لئے اور احکام کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں اور احکام شرعی سب کے ساتھ یکساں متعلق ہیں بلکہ حقیقت میں مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں کیوں کہ دنیا داری حقیقت میں یہ ہے کہ حرام و حلال میں کچھ امتیاز نہ رہے جس طرح سے بنے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھے اگر کہیں دو توں غرضیں دین و دنیا کی جمع ہو جائیں تو دنیوی غرض کو مقدم رکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ دین سے ہم کو کوئی غرض نہیں کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشوار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے سو ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں؟ کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت پہنچتی ہے **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** اللہ تعالیٰ کو بھتارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور بھتارے حق میں دشواری منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اسکی بساط کے مطابق، اور اگر یہ عذر کیا جا

کہ ہم تکذیب نہیں کرتے مگر حبیب واقعات ہیں، نہ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ احکام شرعیہ چلنا بہت مشکل ہے تو ہمارا کیا قصور ہے۔

اس اشتباہ کا جواب یہ ہے کہ ایک **احکام شرعیہ کی اہمیت** مشقت تو ہوتی ہے ذاتِ حکم میں مثلاً

وہ حکم فی حد ذاتہ (یعنی خود اپنی ذات میں) سخت اور دشوار ہے یہ روضہ اور اغلال کہلاتے ہیں، اہم سابقہ میں بعض ایسے احکام تھے مگر اس امت میں اس قسم کے احکام نہیں رکھے گئے۔ اور ایک مشقت یہ ہے کہ دراصل ذاتِ حکم میں تو کوئی دشواری نہیں مگر ہم نے اپنے اغراض فاسدہ کی وجہ سے خود اپنی حالت ایسی بگاڑ لی اور قوم نے متفق ہو کر شریعت کے خلاف عادتیں اختیار کر لیں کہ وہ رسم عام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ جب اس رسم عام کے خلاف کوئی حکم شرعی پر چلنا چاہیگا تو ضرور اسکو اس آسان اور بے ضرر حکم میں دشواری پیدا ہوگی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو دو پیسہ کا نسخہ لکھ کر دے مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس قسم کی ضروری اور مفید چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے وہ چیزیں وہاں نہیں آتیں اور نہیں مل سکتیں اس دو پیسہ کے نسخے کو وہاں نہیں پی سکتا اب فی نفسہ نسخہ گراں نہیں کیا اب نہیں مگر اس گاؤں والوں نے خود ہی اپنا دستور بگاڑ رکھا ہے اسواًظہر وہاں نہیں مل سکتا اس صورت میں ہر عاقل کہے گا کہ علاج بالکل سانس ہے مگر یہ قصور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ ایسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ مجموعہ قوم نے مل کر ایسی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شرعیہ کے بجالانے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً بہانہ کیا جاتا ہے کہ تنخواہ کم ہے بھلا اگر رشوت نہ لیتے

کام کیسے چلے؟ اگر اپنے اخراجات اندازہ سے رکھے جائیں تو تنخواہ کیوں نہ کفایت کرے یا مثلاً عام طور پر بیرآم کی بیع پھل آنے سے پہلے کی جاتی ہے اور اگر ایک دم بچنا چاہے تو ضرور کسی قدر دقت پیش آتی ہے لیکن اگر سب اتفاق کر لیں کہ اس طرح سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے تو دیکھیں پھر کیا دشواری پیش آتی ہے۔ دشواری حقیقی تو وہ ہے کہ اگر سب مل کر بجلی اسکو دور کرنا چاہیں جب بجلی دور نہ ہو۔ اور سب مل کر اس مذموم رسم اور طریق کو چھوڑنا چاہیں اور چھٹ جائے تو یہ دشوار نہیں آسان ہے۔ یہ عارضی دشواری تو صرف لحاظ ز معاشرت بگاڑ دینے اور طریق تعامل کو خراب کر دینے سے پیدا ہو گئی ہے۔ سو تنگی خود اپنے اوپر تنگی ڈال لینے سے ہوئی، تعجب ہے کہ خود اپنی تنگی کو نہ دیکھیں شریعت پر تنگی کا الزام دیں جیسا کہ اس شیر نے جبکا قصہ شنوی میں ہے، خرگوش کے بہکانے سے اپنا عکس دیکھا اور اسکو دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کو کنوئیں میں کود پڑا اور اصل وہ خود اپنے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا ایسے ہم اپنے عیب کو آئینہ شریعت میں دیکھ رہے ہیں اور ناشدہلی سے اسکو شریعت کی تنگی بتلا رہے ہیں سو یہ درحقیقت شریعت پر حملہ نہ ہوا بلکہ خود اپنی ذات پر حملہ کر رہے ہیں

حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد

ہچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

(اے احسن تو اپنے ہی اوپر حملہ کر رہا ہے جیسے وہ شیر جس نے خود اپنے اوپر حملہ کیا تھا)

تنگی کے اسباب ہماری تنگی کا قصہ یہی ہے کہ بعض لوگ عذر کرتے ہیں کہ ہم ناجائز معاملات رشوت ستانی وغیرہ ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ لوگ جس کو ضرورت کہتے

ہیں وہ ضرورت ہی نہیں بلکہ محض حفظاً نقصانہ میں جن کا نام ضرورت رکھ دیا ہے مثلاً کسی کی نوکری کے پیسے میں اتنی گنجائش ہے کہ معمولی درمیانی قیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے مگر بیش قیمت زرق برق کپڑے پہننے کی گنجائش نہیں اس صورت میں عقل مند آدمی کبھی بھی ایسے گرانقدر کپڑوں کی ضرورت تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس ضرورت کے واسطے رشوت وغیرہ لینا پڑے اور اگر اس پر بھی کچھ تنگی ہو تو آخر صبر کی تعلیم علیٰ حالت کے لئے ہے اور جو مرتبہ صبر سے گزر جائے تو ایسے لوگوں کی ادا دے کے واسطے تہنیت نے خاص قواعد مقرر کیے ہیں ان سے منتفع ہونا چاہیے۔ غرض مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی حالت میں بھی دنیا کو دین پر ترجیح دینا جائز نہیں۔ پس اس اعتبار سے مسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا صرف کفار ہی اہل دنیا ہیں جو دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس شعر کا مطلب اس تقریر پر بالکل صاف ہو گیا ہے

اہل دنیا کافرانِ مطلق اند

بروز و شب در حق حق و در لب لب اند

(کافرانِ مطلق ہی اصل دنیا دار ہیں جو رات دن فضولیات اور بکواس میں لگے رہتے ہیں)

یعنی پہلے مصرع میں مبتدا موخر اور خبر مقدم سے یعنی جو محض کافرانِ مطلق ہیں صرف وہی اہل دنیا ہیں، باقی مسلمان کی شان ہی اور ہے اللہ و ولیّ اللّٰہین اٰمنوا اس میں عام مومنین کے لئے درجہ ولایت کا ثابہت کیا گیا ہے گو ولایت عامہ ہی ہو کیوں کہ خاصہ میں اتنا اور زیادہ ہے اللّٰہین اٰمنوا و کٰلوا یتّقون اللہ کے ولی اور دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کئے رہے)

۴۔ اللہ ولی اور ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔

اور اگر دنیا داری کے معنی عام لئے جائیں کہ طَلَبُ الْمَالِ وَكَوْنُ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ (یعنی مال کا طلب کرنا اور حاصل کرنا اگرچہ حلال اور جائز طریقہ پر ہو) تو دینا فی دین کی نہیں تاکہ ایسا شخص مخاطب احکام دینیہ کا نہ ہو، کیونکہ خود حضرات انبیاء علیہم السلام سے کاروبار دنیوی، اکل و شرب، نکاح و صنعت وغیرہ سبھی کچھ ثابت ہے۔ غرض دنیوی کاروبار دین کے منافی نہیں بشرطیکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت تو یہاں تک وسیع ہے کہ باوجود ظلم و گناہ کے بھی ولایت عامہ اور اصطفائے عام سے مومنین کو محروم نہیں کیا

نفس کی اہمیت فرماتے ہیں کہ تَمَّ اَرْثُنَا الْكَسَابَ الَّذِیْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھی جو نجاتی جنکو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اور پسند فرمایا پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

الَّذِیْنَ اصْطَفَيْنَا یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والے گناہگار مسلمان اور متوسط درجے کے مسلمان و گناہ کرتے ہیں اور نہ طاعتیں ضروریہ سے آگے بڑھتے ہیں اور نیکیوں میں ترقی کرنے والے مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کے پسند فرمودہ بندوں، کی قسم میں اور قسم کا صدق ہر قسم پر واجب ہے پس اصْطَفٰی اُولٰٓئِکَ لِنَفْسِهٖ یعنی اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور پسند فرما نا گناہگار بندوں کو بھی شامل ہوا۔ بھلا جب گناہ کے ساتھ بھی ولایت عامہ اور اصطفیٰ باقی رہتا ہے تو ضروری اشتغال دیا کیسے منافی دین ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو دنیا کے کتے ہیں ہم سے دین کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ اپنے منہ سے اس ذلت و بے حیثیتی کا اقرار کیا جاتا ہے گویا خدا نے انکو دین کے واسطے پیدا ہی نہیں کیا۔

اور غضب تو یہ ہے کہ ان بھلے مانسوں نے اپنے لئے تو ایسے ناجائز لقب تراشے ہیں اہل دین کے لئے بھی ایسے القاب نازیا کا بے محابا

استعمال کرتے ہیں جیسے مسجد کے مینڈھے اس پر بطور حجلہ معترضہ کے
 ہنسی کی حکایت یاد آگئی، ایک طالب علم کو کسی تکبر نے کہہ دیا مسجد کا مینڈھا
 اس نے کہا بلا پچھلی ہم دنیا کے کتوں سے تو اچھے ہی ہیں اور اسکے جواب
 میں لطیفہ یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو لقب وہ تجویز کرتے ہیں وہ تو ایک
 دعویٰ ہے جو دلیل کا محتاج ہے مگر دنیا کا کتنا اقراری لقب ہے۔ اور
 اَلْمَرْءُ يُوْخَذُ بِاَفْزَارِهِ بِالْحِجَلِ اَيْسے القاب اپنے لئے یا غیر کے لئے تراشنا
 ممنوع ہے قَالَ اللهُ تَعَالٰى اَفَلَا تَنْبَازُ بِالْاَلْقَابِ بَشَرٌ اِلَّا سُمُّ الْفُسُوقِ
 بَعْدَ الْاِيْمَانِ (اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو ایمان
 کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے) حدیث شریف میں آیا ہے لَيْسَ لَنَا مِثْلُ
 النَّسْوَةِ (ہمارے لئے برا وصف نہیں ہے) تعجب ہے کہ بعض لوگ ایسے
 واپسیت القاب کو انکار اور تواضع سمجھتے ہیں اسکی مثال میں ایک قصہ
 یاد آگیا کہ میرے سامنے ریل میں ایک دولت مند مسخرے نے اپنے کھانے کو
 گوہ موت کہہ کر ایک شخص کو مدعو کیا تھا اور ان ہی کے ایک جلسے نے انکو کہا
 کہ ہاں! کھانے کی ایسی بے ادبی بہ تو انھوں نے تواضع کی توجیہ کی تھی۔ سو
 ایسی تواضع حماقت ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ اپنا
 نافر بھی ہمارے مالِ حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں
 یکہ ہم سب سرکاری چپراسی ہیں اور سرکاری تد سے زیادہ اس سے کام
 لینا یا سرکاری اصول کے خلاف اسکی بے قدری کرنا جائز نہیں اہل اللہ
 اسی بنا پر کبھی اپنے نفس کی بھلی قدر کرنے لگتے ہیں اور عام لوگ کچھ اور
 سمجھ جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے ہے

در نیا بد حال پختہ بیج خام پس سخن کو تاہاید والسلام
 (کوئی ناقص کامل کے حال کو نہیں پاسکتا بس بات مختصر کر دینا چاہیے
 (والسلام)
 (جاری)

بیوی کے حقوق اور اس کی حیثیت

الحمد لله تحمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمداً عبداً
ورسولاً صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً
اما بعد - فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم
وَعَايَشُوهُنَّ يَٰۤأَيُّهَا الْمَعْرِفُونَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا اَكْثَ السَّبِيلِ فَمَتَدِرُّوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَرَبُّنَّ يُصْلِحْهُنَّ وَتَتَّقُوا اِنَّ اِلَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیر فان المرأة خلقت من ضلع وان اعرج

سہ - اور بیویوں کے ساتھ خوش سلوپی سے گذر بسر کیا کرو۔

سہ - اور تم سے یہ تو جو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان (پورا پورا) عدل کرو، خواہ تم
اسکی (کیسی ہی) خواہش کھتے ہو۔ تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھلک جاؤ اور اسے
ادھر میں ٹھکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم (اپنی) اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو
تو اللہ بیشک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

ما فی الضلع اعلاہ فان ذہبت تقیمہ کسرتہ وان ترکتہ لم یزل اعوج
فاستوصوا بالنساء

(صحیح بخاری کتاب النکاح باب المدراۃ مع النساء حدیث نمبر ۵۱۸۴)

ان آیات قرآنیہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں
حقوق العباد کی اہمیت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کا بیان

شروع فرما رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اسکے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بندوں کے حقوق ضروری قرار دیئے ہیں اور جبکہ تحفظ کا حکم دیا ہے انکا بیان
یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ۔
”حقوق العباد“ دین کا بہت اہم شعبہ ہے اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ ”حقوق اللہ“ تو
توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں یعنی اگر خدا نخواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کوتاہی
سرزد ہو جائے (خدا نہ کرے) تو اسکا علاج بہت آسان ہے کہ انسان کو
جب کبھی اس پر ندامت پیدا ہو تو توبہ و استغفار کر لینے سے معاف ہو جاتے
ہیں لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر آپ
ندامت ہو اور اس پر توبہ و استغفار کرے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں
ہوتے جب تک کہ مقدار کو اسکا حق نہ پہنچایا جائے یا جب تک صاحب حق
اسکو معاف نہ کر دے، اسلئے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔

حقوق العباد سے غفلت حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے
ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت

آتی ہی عام ہے، ہم لوگوں نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے یعنی

۵۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عورتوں کے بارے میں تمکو بھلائی کی تاکید کرتا ہوں اسلئے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے
زیادہ ٹیرھا پن اور کسبلی میں ہے (اور اسی سے عورت پیدا کی گئی ہے) لہذا اگر تم پہلی کو سیدھا کرنے
کی کوشش کرو تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسکو اپنے حال پر چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیرھ کی ٹیرھی
رہے گی اسلئے عورتوں کے بارے میں بھلائی کا میرا حکم تاکید کی قبول کرو۔

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے اور اسی طرح معاشرتی حقوق کو بھی دین سے خارج کر رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی یا غلطی کرتا ہے تو اسکو اسکی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

اسکی سادہ سی مثال یہ ہے کہ غیبت حقوق العباد میں داخل ہے ا خدا نکرے، کوئی مسلمان

شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو، تو ہر وہ مسلمان جسکو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہے وہ اسکو برا سمجھے گا اور خود وہ شخص بھی اپنے فعل پر نادم ہوگا کہ میں ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر برا نہیں سمجھا جاتا اور نہ خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم خیال کرتا ہے حالانکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے بلکہ غیبت اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسکی ایسی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایسی مثال نہیں دی، چنانچہ فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا لیکن اتنی سنگینی کے باوجود یہ گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی ہو اور پھر اسکو برا بھی نہیں سمجھا جاتا گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

میرے شیخ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب قدس سرہ احسان ہر وقت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ انکے درجات بلند فرمائے

آمین۔ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور اگر بڑا فخریہ انداز میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے "احسان" کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، "احسان" ایک بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں

حدیث میں آتا ہے کہ

اَنْ تَعْبُدَ لِلّٰهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

(صنیع بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبریل حدیث نمبر ۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس خیال کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں اسکو درجہ ”احسان“ کہا جاتا ہے۔ ان صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انکو مبارک باد دی کہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے یا جب ہوسنی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے؟ یعنی ہوسنی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا یہ خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جب عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اسکو دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو صرف عبادت میں ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے ہے دوسری چیزوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسی لئے آپ سے یہ سوال کیا تھا اسلئے کہ آجکل عام طور سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ”احسان“ صرف نماز ہی میں مطلوب ہے یا ذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے زندگی کے ہر مرحلے اور شعبے میں مطلوب ہے۔ دوکان پر بیٹھ کر تجارت کر رہے ہو وہاں پر احسان مطلوب ہے یعنی دل میں استحضار ہونا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی احسان مطلوب ہے

جب یومی بچوں ، دوست احباب اور پڑوسیوں سے معاملات کر رہے ہو اس وقت بھی یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں حقیقت میں "احسان" کا مرتبہ یہ ہے ۔ صرف نماز تک محدود نہیں۔

وہ خاتون جہنم میں جائیگی خوب سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے

اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! ایک خاتون سے جو دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے ، نفل نماز اور ذکر و تلاوت بہت کرتی ہے اور سروسر اسی میں مشغول رہتی ہے اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسکا انجام کیسا ہوگا ؟ تو آپ نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ خاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اسکا سلوک اچھا نہیں ہے ، پڑوس کی خواتین تو اس سے خوش نہیں ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائیگی ۔

(الادب المفرد للبغاری ج ۲۴ رقم ۹۱۱ باب لایؤذی جارہ)

وہ خاتون جنت میں جائیں گی پھر ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نفلی

عبادت تو زیادہ نہیں کرتی تھی صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ سنت موکدہ ادا کر لیتی بس اس سے زیادہ نوافل ذکر و تلاوت نہیں کرتی تھی مگر پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسکے معاملات اچھے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی ۔ (حوالہ بالا)

مفلس کون ان احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمادی کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اگر نفلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے

فلاں نفل عبادت کیوں نہیں کی اسلئے کہ نفل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرے تو ثواب ملے گا اور نہ کرے تو کوئی گناہ بھلی نہیں ہوگا لیکن حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اسلئے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا اور اس پر محنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز بڑی مقدار میں نماز روزے لیکر آئے گا لیکن دنیا میں کسی کا حق مار دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی تھلی اور کسی کا دل دکھا دیا تھا اب اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ اعمال لیکر آیا تھا وہ سارے کے سارے دوسروں کو دیدیئے گئے اور دوسروں کے گناہ اسلئے ڈال دیئے گئے۔ اس لئے حقوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔ (حدیث ۳۵۳۲)

(ترمذی، باب ما جاز فی شان المحاب لقصا، ابواب صفۃ القیامۃ)

اور یہ میں پہلے بھلی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی فقہ جس میں

حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے

شریعت کے احکام بیان کئے جاتے ہیں اسکو اگر چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اسکا ایک حصہ عبادات کے بیان پر مشتمل ہے اور بقیہ تین حصے حقوق العباد کے بیان میں ہیں یعنی معاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ”دایہ“ کا نام سنا ہوگا جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے اسکی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے دوسری جلد میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کئے گئے ہیں باقی تین جلدیں معاملات، معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے، اس لئے یہ فہم باب شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسکو عمل کے جذبے سے بڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے

مطابق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اسلام سے پہلے عورت کی حالت

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے

پہلا باب یہ قائم فرمایا ہے

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِسْتِئْذَانِ یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان فرمائی ہیں اور

سب سے پہلے یہ باب اسلئے قائم فرمایا کہ سب سے زیادہ بے اعتدالیاں

اور سب سے زیادہ کوتاہیاں اسی حق میں ہوتی ہیں۔ جب تک اسلام

نہیں آیا تھا اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی

تھیں اس وقت تک عورت کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو معاذ اللہ گویا

انسانیت سے خارج ہے اور اسکے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک ہوتا تھا

اسکو انسانیت کے حقوق دینے سے لوگ انکار کرتے تھے، کسی بھی معاملے

میں اسکے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے

اپنے گھر میں بھیڑ بکری پال لی بالکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں ایک

عورت کو لا کر بٹھا دیا۔ سلوک کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی

خواتین کے ساتھ حسن سلوک

تھی خواتین کے حقوق کا احساس دلایا کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت

نقل فرمائی جو اس باب میں جامع ترین آیت ہے

وَعَالِمُهُنَّ بِمَا لَمْ يُعْرَفْ

اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ معروف

یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھی

معاشرت برتو، انکو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ عام ہدایت ہے۔ یہ آیت

گویا اس باب کا متن اور عنوان ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے اقوال اور افعال سے فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا اس درجہ اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا کہ

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنِسَاءِهِمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں (ترمذی باب ما جاز فی حق المرأة علی زوجها، حدیث نمبر ۱۱۴۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی نگہداشت اور انکے ساتھ حسن سلوک کا اس درجہ اہتمام تھا کہ بے شمار احادیث میں اسکی تشریح فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

رَأْسَتْهُنَّ صُورُ الْنِسَاءِ خَيْرًا

میں تم کو غورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں تم میری اس نصیحت کو قبول کرو۔

(جاری)

حَاجِلْ مَضَائِنِ تَصَوُّفٍ وَعِرْفَانٍ • افاد آوصی اللہی کا واحد ترجمان

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلہ العالی جالین حضرت

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۹۷ - ربع الثانی ۱۳۸۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۵ء جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپہ مکانہ زیر تعاون شہر دہلی شاہی پائین

مکانہ بدلی اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ غیر مالکی ۱۰ پونڈ

ترسیل زیر کاپتہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - جھنڈی بازار
الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۳۷۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن ۱۱ سرادگرمی پریس بکس نمبر ۱۱۱۱

ترتیب

- ۱۔ توفیر العلماء مصحح الامامہ محمدی الحسنہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ ۳
- ۲۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ ۲۵
- ۳۔ سیرت الصوفی حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی الشہ قلا ۳۳
- ۴۔ بیوی کے حقوق حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ ۴۱

اہم گزارش: قارئین رسالہ وصیتہ العرفان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جنکے ذمہ ۱ بھی
 ۹۶ء ۹۷ء کا ذریعہ تعاون باقی ہے وہ اولین فرصت میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش
 فرمائیں جن صاحبان کے ذمہ ذریعہ تعاون واجب الادا ہے اگرچہ انھیں انفرادی طور پر مطلع کیا جا چکا ہے تاہم ایک
 بڑی تعداد اب بھی ایسے لوگوں کے جنھوں نے ادھر توجہ نہیں کی لہذا خصوصی التماس ہے کہ اپنی
 بقایا رقم کی ادائیگی کی براہ کرم جلد از جلد کوشش فرمائیں اور اس شمع ضیاء کو روشن رکھیں۔
 مدیر

توقیر العلماء

(علماء کا ادب و احترام)

از افادات

مصلح الامم علامہ بابا محمد حنفی مولانا اور شہناشاہ ولی اللہ صاحب
نور اللہ مرثیہ

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَحمداً وَنُصْلٰی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ایک دن شرح فقہ اکبر مصنفہ حضرت ملا علی قاریؒ کا مطالعہ کر رہا تھا اسی اشار میں اسکی فصل العلم والعلوم بھی نظر سے گزری اسکے مسائل پڑھ کر بڑی عبرت ہوئی اور معانی خیال ہوا کہ ایسے حالات تو ہر زمانہ میں پیش آتے ہیں بلکہ اس زمانہ میں زیادہ پیش آتے ہیں اور احکام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے عوام سے اس باب میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں اسلئے جی چاہا کہ اسکا ترجمہ کہی قدر توضیح کر دی جائے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان احکام سے واقفیت ہو اور پھر انکے لئے عمل آسان ہو جائے۔

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ

وصی اللہ علی عنہ

۲۳ بخشی بازار روشن باغ ۲ الہ آباد

محرم الحرام ۱۳۴۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلہِ الْکَرِیْمِ

علماء شرع کا احترام اور تادب ترک لینا واجب ہے

علماء ربانی اور مشائخ حقانی کا ادب اور احترام شرعاً واجب ہے نیز انکی ہر قسم کی ایذا سے جنگی شرعاً اجازت نہیں ہے بچنا ضروری ہے جیسے خدا یا حسد کی وجہ سے انکا انکار کرنا وغیرہ چنانچہ روح المعانی میں ہے۔

نعم من اتصف بصفات الاولیاء ظاہراً یجب تعظیمہ و

واحترامہ والتادب معہ والکف عن ایذائہم بشئ من انواع

الایذاء التي لا مسوغ لها شرعاً کالاتکاء علیہ عنداً (او حسداً) (روح المعانی)

ترجمہ : ہاں جو شخص بظاہر اولیاء کی صفات سے متصف ہو تو اسکی بھی تعظیم و احترام اور اسکا ادب کرنا واجب ہے اور ہر اس نوع کی ایذا رسانی سے رکنا ضروری ہے جس کی شرعاً اجازت نہ ہو مثلاً محض عناد یا حسد کی وجہ سے اسکا انکار کرنا وغیرہ۔

عالم سے بلا کسی سبب ظاہری کے بغض رکھنا بوجہ اس کے

کہ یہ مرادف ہے شریعت سے بغض رکھنے کے، کفر ہے

فقہ اکبر ج ۱ ام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے اسکی شرح، شرح فقہ اکبر جو ملا علی قاری کی نہایت معتبر کتاب ہے اس میں علم اور علماء کی تعظیم کی ایک فصل قائم کی ہے، اسی میں ہے کہ "ملاحظہ میں ہے کہ جو شخص کسی عالم دین بغیر کسی سبب ظاہری کے بغض اور عداوت رکھے تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ آگے حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ "میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اندیشہ ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ کفر ہے۔"

عالم دین سے بغض، شریعت سے بغض ہے

اسلئے کہ جب بدون کسی ظاہری دینی یا دنیوی سبب کے کسی عالم سے بغض رکھا تو درحقیقت یہ اسکی ذات سے بغض نہیں ہے بلکہ شریعت سے بغض (یعنی محض اسوجہ سے اس عالم سے عداوت ہے کہ وہ شریعت کی ترویج کرتا ہے اچلی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے) اور جو شخص شریعت کا انکار کرے وہ کافر ہے یہ جائیکہ اس سے بغض رکھے۔ خلاصہ کی عبارت یہ ہے

من البغض عالماً من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر

قلت الظاہر انہ یکفر لانہ اذا البغض العالم من غیر سبب

دنیوی او اخروی فیکون بغضہ لعلم الشریعة ولا مثلاً فی کفر

من انکرہ فضلاً عن البغضہ (شرح فقہ اکبر ص ۲۱)

ترجمہ: جس شخص نے کسی عالم سے بغض رکھا تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کافر ہی ہو جائیگا اسلئے کہ جب اس نے بلا کسی دینی یا دنیوی سبب کے کسی عالم سے بغض رکھا تو اسکا یہ بغض دراصل علم شریعت سے بغض ہوگا۔ اور جو شخص کہ شریعت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے یہ جائیکہ جو شخص اس سے (معاذ اللہ) بغض رکھے۔

عالم کا استخفاف انبیاء علیہم السلام کا استخفاف ہے

فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ کسی عالم نے لب کے بال کتر و اے اس پر کسی شخص نے کہہ دیا کہ دیکھو تو کیسا برا معلوم ہو رہا ہے یا یہ کہا کہ لب کتر وانا اور عمامہ کے کنارے کو ٹھڈی کے نیچے سے باندھنا نہایت معیوب معلوم ہوتا ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو جائیگا اسلئے کہ یہ ایک عالم دین کا استخفاف ہے اور یہ کفر ہے۔ اس لئے کہ عالم کا استخفاف مستلزم ہے استخفاف انبیاء علیہم السلام کو، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے

ہیں (پس) نائب کی اہانت منیب (اور اصل) کی اہانت متصور ہوگی (ضرب الغلام اہانت المولیٰ) "غلام کو مارنا اسکے آقا کی توہین ہے"۔ اور انبیاء علیہم السلام کی اہانت اور استخفاف کا کفر ہوتا ظاہر ہے۔ پس قص شارب (لب کتر وانا) جو کہ سب انبیاء کی سنت ہے اسکی تقبیح گویا انبیاء علیہم السلام کی تقبیح ہوئی کیونکہ یہ انکی سنت ہے اور اسکی تقبیح (یعنی برائی بیان کرنا نفرت کا اظہار کرنا) کفر ہے۔

ظہیر یہ کی عبارت جو ملا علی قاری نے نقل فرمائی ہے یہ ہے:-

من قال بفقہ اخذ شاربہ ما عجب قبحاً و اشد

قبحاً قص الشارب و لفت طرف العامة تحت الذن

یکفر لانه استخفاً لعلماء یعنی وهو مستلزم لاستخفاف

الانبياء و قص الشارب من سنن الانبياء فتبیحہ کفر

ترجمہ: جس نے کسی عالم سے اسکے لب کترائے ہوئے کو تہقیر کرنے پر یہ کہا کہ بہت برا معلوم ہوتا ہے یا یہ کہ لب کتر وانا اور عمامہ کو ٹھوڑی کے نیچے باندھنا بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے تو کافر ہو جائیگا اسلئے کہ یہ علماء دین کا استخفاف ہے اور مستلزم ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کے استخفاف کو اس لئے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور لب بنوانا بھی سنن انبیاء میں سے ہے لہذا اسکی تقبیح کفر ہوگی

معلم قرآن اور واعظ و مڈگرز بھی عالم دین ہیں اسلئے
انکی اہانت بھی کفر ہے

استاذ نجم الدین کندی سمرقندی سے منقول ہے کہ جو شخص بطور متحریر کے معلم کے ساتھ تشابہ اختیار کرے اور ہاتھ میں چھڑی لیکر بچوں کو مارے گویا معلم قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے تو کافر ہو جائے گا اسلئے کہ معلم قرآن بھی منجملہ علماء شریعت کے ہے لہذا قرآن یا معلم قرآن کا استہزاء کفر ہوگا

(شرح فقہ اکبر)

اور فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ لوگ شراب کی مجلس میں ہیں ایک شخص ان میں سے اونچی جگہ پر بیٹھ کر خسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے اور مذکر کی نقل اتار رہا ہے اور خود بھی ہنستا ہے اور لوگ بھی ہنس رہے ہیں یہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے اسلئے کہ مذکر واعظ ہے اور وہ بھی منجملہ علماء کے ہے اور انبیاء علیہم السلام کا نائب ہے لہذا اسکی بھی اہانت انبیاء کی اہانت ہوگی اسلئے کفر ہے۔

علماء کی مجلس کو گر جایا اسکے مشابہ کسی چیز کی طر نسبت کرنا کفر ہے

خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کی مجلس علم سے واپس آیا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ گرجے وغیرہ سے آ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے اس لئے کہ اس نے شریعت کی جگہ کو اور ایمان کے مقام کو کفر اور کافروں کی جگہ قرار دیا۔
(شرح فقہ اکبر)

عالم دین کی تحقیر بھی موجب کفر ہے

شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کو غوثِ عالم کہہ کر یا کسی علوی کو عَلَیُّوئی کہہ کر پکارا یعنی صیغہ تصغیر کے ساتھ تحقیر کہا تو مقصود اسکا استخفاف ہے تو کافر ہو جائے گا۔

اسی طرح سے کسی شخص نے کسی عابد سے کہا کہ بیٹھو جی بس کرو (بہت زیادہ عبادت نہ کرو جنت کے اس پار نکل جاؤ گے یا ایسا نہو کہیں جنت سے بھی آگے نکل جاؤ تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ اس عابد کا اور اسکی عبادت کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا تھا۔

جو اہر میں ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے بارے میں یہ کہا کہ اگر فلاں قبلہ یا جہت قبلہ بھی ہو جائے تو میں انکی جانب توجہ نہیں کروں گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسلئے کہ اسکا یہ فعل تو ابلیس کے فعل کی طرح ہے کہ وہ بھی سجدے سے رکنا تھا جبکہ آدم علیہ السلام جہت قبلہ بنائے گئے تھے۔

اسی طرح جس شخص نے کسی صراح شخص سے یہ کہا کہ تم سے ملنا میرے نزدیک سور سے ملنا ہے تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے جیکہ اسکے اور اسکے مابین کوئی دینی یا دنیوی جھگڑا نہ ہو (شرح فقہ اکبر ص ۲۱۶)

عالم کی مجلس میں آواز بلند کرنا بھی منع ہے

ابو حیانؒ نے بیان کیا ہے کہ عالم کی موجودگی میں رفع صوت مکروہ ہے اور ایذا اور اہانت کے قصد سے ایسا کرنا بعید نہیں کہ حرام ہو یا مخصوص اسکے لئے جسکی ایذا اور اہانت حرام ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ حرمت کے مراتب اور درجات مختلف ہیں جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ (روح المعانی ص ۱۲۵ ج ۲۶)

امرار اور کبرار کی تعظیم مامور بہ ہے

حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھ لی جب وہ جانے لگے تو میں نے انکی سواری (خمس) ان کے قریب کر دیا تاکہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اتنے میں ابن عباسؓ آئے اور انھوں نے اسکی رکاب پکڑ لی، حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ اے ابن عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسکو چھوڑ دیجئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہمکو علما اور کبرار کے ساتھ اسی طرح کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا ہے یہ سنکر حضرت زید بن ثابتؓ نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہمکو بھی اسی طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیت کے ساتھ تعظیم و توقیر کا برتاؤ کریں (احیاء العلوم ص ۶۳ ج ۱)

عالم کی تعظیم کا ایک عجیب واقعہ

اخلاق محسنی میں ہے کہ اسماعیل سامانی جو خراسان کا بادشاہ تھا اور بہت ساز و سامان والا تھا ایک دن ایک عالم کسی ضرورت سے اسکے

پاس آئے اس نے انکی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی جب وہ واپس ہونے لگے تو سات قدم انکے پیچھے مشایعت (یعنی انکو رخصت کرنے کیلئے چلا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے میری امت کے ایک عالم کی اتنی تعظیم و تکریم کی میں نے حق سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تجھکو دونوں جہاں میں باعزت بنا دے اور تو نے سات قدم جو انکی مشایعت میں چلے ہیں تو میں نے دعا کی ہے کہ تیری نسل سائیت تک بادشاہی کرے اور یہ میری دونوں دعائیں تیرے حق میں قبول بھی ہو گئیں ہیں۔ سبحان اللہ دیکھا آپ نے ایک عالم دین کی تعظیم کا یہ ونیوی صلہ ہے جو اس بادشاہ کو ملا اور آخرت کے اجر کا تو پوچھنا ہی کیا۔

(اخلاق محسنی باب تواضع)

دوسرا واقعہ :- روح المعانی میں ہے کہ ابو عبیدہؓ کے فضائل کے منجملہ یہ واقعہ شمار کیا جاتا ہے جو انھوں نے خود بیان کیا کہ میں نے کبھی کسی عالم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا یہاں تک کہ جب وہ اپنے وقت پر خود ہی باہر تشریف لائے تب میں نے ان سے ملاقات کی۔

تیسرا واقعہ :- جبرلامت حضرت ابن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس قرآن شریف سیکھنے جایا کرتے تھے تو جب ان کے مکان پر پہنچتے تو کندھی کھٹکھٹاتے نہیں تھے بلکہ دروازہ ہی پر کھڑے رہتے یہاں تک حضرت ابیؓ خود ہی باہر تشریف لاتے۔ حضرت ابیؓ کو حضرت ابن عباسؓ کا اس طرح سے انتظار کرنا شاق گزرتا ایک دن فرمایا کہ اے ابن عباسؓ! تم نے کندھی کیوں نہ کھٹکھٹادی؟ ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ عالم اپنی قوم میں ایسا ہی محترم اور معظّم ہوتا ہے جیسے نبیؐ اپنی قوم میں (اس لئے میں نے کندھی کھٹکھٹانے کو خلافت ادب سمجھا)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میں اس واقعہ کو اپنے بچپن میں کسی

کتاب میں دیکھا تھا چنانچہ احمد شہد کہ میں نے کبھی اپنے مشائخ کے ساتھ یہی عمل رکھا۔ فالحمد للہ تعالیٰ علیٰ ذلک
(روح المعانی ص ۱۳۱ ج ۲۶)

دین کا استہزاء کفر ہے

محیط میں ہے کہ کوئی شخص اونچی جگہ پر بیٹھا عالم کی نقل کر رہا ہو اور لوگ آکر بطور مذاق اور استہزاء کے اس سے مسائل دریافت کرتے ہیں پھر اسکو تکبہ وغیرہ سے مارتے ہیں اور پکڑا پس میں خوب ہنستے ہیں تو اس حرکت کی وجہ سے سب کے سب کافر ہو گئے اس لئے کہ انھوں نے دین اور شرع کا استخفاف کیا۔

علم فقہ کی اہانت کفر ہے

محیط میں ہے کہ کوئی عالم اپنی فقہ وغیرہ کی کتاب شخص کی دوکان پر رکھ کر چلا گیا واپس آیا اور دھر سے گذرا تو دوکاندار نے کہا کہ مولانا آپ اپنی آری یہاں بھول گئے ہیں عالم نے کہا کہ تمھارے یہاں میں نے کتاب رکھی ہے آری تو نہیں رکھی دوکاندار نے کہا ارے ایک ہی بات ہے بڑھئی آری سے لکڑی کا تالے دو آپ لوگ اس کتاب سے لوگوں کا گلا کاٹتے ہیں یا انکا حق کاٹتے ہیں۔ عالم نے امام فضلؒ سے اسکی شکایت کی انھوں نے اس شخص کے قتل کیے جانے کا حکم دیا اسلئے کہ فقہ کی کتاب کا استخفاف کر کے وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی مزا قتل ہے

شریعت کی اہانت کفر ہے

شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جس شخص نے کہا کہ شرع وغیرہ سے مجھے کچھ فائدہ نہیں اور نہ میرے نزدیک وہ نافذ ہے تو کافر ہو جائے گا۔
محیط میں ہے کہ کسی کے سامنے شریعت کا ذکر آیا اسکو سنکر اس نے نصیحا یا تکلفاً ڈکارا یا مکروہ قسم کی کوئی آواز نکالی جیسے کسی چیز کو بُرا اور مکروہ

سمجھتے ہوئے آدمی منہ بناتا ہے اور آواز نکالتا ہے، اور کہا کہ یہ ہے شرع تو کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے شرع کی اہانت کی۔

ظہیر یہ میں ہے کہ کسی شخص سے کہا گیا کہ اٹھو جاؤ یا آؤ چلیں مجلس علم میں اس پر اس نے کہا کہ یہ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں کون ان پر عمل کر سکتا ہے یا یہ کہ کہا کہ مجھے دین کی مجلس سے کیا لینا، تو کافر ہو جائے گا۔ پہلا جواب تو اس لئے کفر ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ شخص تکلیف مالا یطاق کا قائل ہے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امور کا کلمی کو انسان کو مکلف بنایا ہے جو اسکی طاقت سے بالاتر ہوں حالانکہ نص قرآنی ہے کہ لَا تَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اسکی بساط کے مطابق)

اور دوسرا جملہ اس وقت کفر ہے جبکہ اسکی مراد یہ ہو کہ علماء کی مجلس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ جو اہر میں ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ علماء جو بیان کرتے ہیں کون اس پر عمل کر سکتا ہے تو کافر ہو جائے گا اسلئے کہ اس سے باتو تکلیف مالا یطاق لازم آتا ہے اور یا نہیں تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں اس میں انبیاء علیہم السلام پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اسکا کفر ہونا ظاہر ہے

نیز تتمہ میں ہے کہ جس شخص نے کشتی کہا کہ علم دین کی مجلس میں نہ جاؤ اگر تم گئے تو تمھاری بیوی حرام ہو جائیگی یا اسکو طلاق پڑ جائیگی، تو کافر ہو جائیگا مذاق کے طور پر کہا ہوا واقعی کہا ہو۔

فداویٰ صغفی میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ ایک پیالہ ٹرید کا علم سے بڑھ کر ہے تو کافر ہو جائیگا اسلئے کہ اس نے دین کا استخفاف کیا، اسی طرح سے اگر کسی نے فتویٰ کو زمین پر پھینک دیا بطور اہانت کے تو کافر ہو جائے گا۔

تتمہ میں ہے کہ جس شخص نے شریعت کی اہانت کی یا ان مسائل کی اہانت کی جنگی شریعت میں ضرورت پڑتی ہے تو کافر ہو جائے گا۔

اسی طرح جو شخص کشتی تیم کرتے پر نہا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ شریعت

کے ایک مسئلہ کا استخفاف کیا۔

اسی طرح سے جس شخص نے کہا کہ نہ میں حرام جانوں نہ حلال اور اسکی مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے یا میں حرام کو بھی حلال اور حلال کو بھی حرام جانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا ہاں اگر یہ مراد ہو کہ میں جاہل اور نادان ہوں تو یہ کفر نہیں ہے۔

محیط میں ہے کہ کوئی عالم علم کی باتیں بیان کر رہا ہے یا حدیث صحیح روایت کر رہا ہے یعنی جو کہ ثابت ہے موضوع (گڑھی ہوئی) نہیں ہے، اسکی کسی نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے مقصد اسکا رد کرنا ہے، یا یہ کہا کہ یہ سب باتیں کیا کام آویں گی روپیہ پیسہ ہو تو خیر کام آئے، یعنی ان سب میں مشغول ہونے کے بجائے روپیہ پیسہ کمانے ہی میں مشغول ہونا چاہیے اسلئے کہ اس زمانہ میں جو قدر و منزلت روپیہ کی ہے وہ علم کی نہیں ہے۔ تو کافر ہو جائے گا اسلئے کہ یہ معارضہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مومنین ہی کے لئے عزت ہے اور اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند ہے۔

اسی طرح سے جس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے سے یہ کہا کہ میں علم حاصل کر کے کیا کروں گا یا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے کیا کروں گا میں نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رکھا ہے یا یہ کہا کہ میں نے تو اپنے نفس کو دوزخ کے لئے تیار کیا ہے یا یہ کہا کہ میں نے اپنا تکبہ یا اپنی کہنی یا اپنا رخسارہ جہنم میں ڈال رکھا ہے تو کافر ہو جائے گا اسلئے کہ اس نے شریعت کی امانت کی۔

ظہیر یہ میں ہے کہ اگر کسی سے کہا کہ جب تم نے روپے لئے تھے اس وقت شرع وغیرہ کہاں تھی؟ تو اگر شریعت کا استخفاف کرتے ہوئے کہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔

تشریح فقہ اکبر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مامون رشید کے زمانہ خلافت میں کسی آدمی سے اس شخص کا حکم دریافت کیا گیا جس نے کسی نوربان کو قتل کر دیا ہو مجیب نے جواب دیا کہ قاتل کے ذمہ ایک جوان باندی ہے جو ناز و انداز والی ہو۔ مامون نے یہ جواب سن کر حکم دیا کہ مجیب کی گردن اڑا دی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ کہا کہ یہ حکم شرع کے ساتھ استہزاء اور اسکے حکم کا مذاق اڑانا ہے اور یہ کفر ہے۔

اسی طرح تیمور کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اسکی طبیعت کچھ افسردہ اور منقبض سی تھی اسلئے چپ چاپ سا تھا لوگ سوالات کرتے تھے اسکا جواب بھی نہ دیتا تھا اتنے میں خوش طبعی کرنے والوں کی ایک جماعت اسکے پاس آئی چنانچہ وہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ میں فلاں شہر کے قاضی کے یہاں گیا ہوا تھا اور رمضان شریف کا مہینہ شرع ہو چکا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اے شریعت کے حاکم فلاں شخص نے رمضان کے روزہ کو کھا لیا میرے پاس اسکے گواہ موجود ہیں یہ سن کر ان قاضی صاحب نے فرمایا کہ کاش کوئی اور شخص نہ سنا کہ کبھی کھا جاتا تو ہم ان دونوں سے چٹکارا پاتا۔ اور یہ سب اسلئے کہا کہ امیر تیمور کو ہنسی آجائے اور اسکا انقباض دور ہو جائے۔ لیکن تیمور نے یہ سب سن کر کہا ظالمو! تم کو ہنسی دل لگی کے لئے بس شریعت ہی ملی تھی یہ کہا اور اسکے قتل کا حکم دیدیا۔

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے دین اور شریعت کی تعظیم اور توقیر کی اور اسکا بول بالا کیا۔

(تشریح فقہ اکبر ۲۱۷)

توضیح

علماء کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ علماء دین کا احترام اور توقیر واجب ہے

بلکہ ایمان کی علامت اور انکی اہانت اور استخفاف حرام بلکہ کفر ہے۔

علماء نے اس مسئلہ کے لئے اصول پھر جزئیات بیان فرمائے تاکہ لوگ ایچ پچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور چونکہ علماء نے حالات کے مشاہدے کے بعد اس قسم کے امور کو بیان فرمایا ہے لہذا اس کی ضرورت بھی معلوم ہوئی چنانچہ آج ہم بھلی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب میں نہ دین کی وقعت باقی رہ گئی ہے نہ اہل دین کی توگ بالکل آزاد اور بے باک ہو گئے ہیں بیڑے سے بیڑے عالم دین کی اہانت اور اسکا استخفاف انکے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ دوسرے لوگ انکو منع کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ سب جہالت اور فتنہ و فساد کی باتیں ہیں اس لئے ان سے اجتناب کرنا چاہیئے بجائے اسکے ہوتا یہ ہے کہ سب کے سب عوام انھیں کے ساتھی اور مہنوا ہو جاتے ہیں، الاماشار اللہ، اور انجام سے قطعی بے خبر ہوتے ہیں نہ انکو خدا تعالیٰ ہی کا خوف اس امر شیع سے باز رکھتا ہے اور نہ مخلوق ہی سے یہ لوگ شرماتے ہیں کبھی خیال کریں کہ دین سے ہمکو حصہ ہی کیا ملا ہے کہ ہم کسی عالم دین کی شان کی اہانت میں کچھ کہنے سننے کی جرات بھی کر سکیں اور ہماری کیا مجال کہ ہم جاہل ہو کر دین میں دخل دیں غرض خلق و خالق کا لحاظ اور خیال کئے بغیر نیک لوگوں کی حتیٰ کہ عالم دین اور پیشوائے مذہب کی غیبت شکایت، ان سے بدظنی، انکی شان میں بدزبانی اور بدکلامی، بلا وجہ ان سے بغض و حسد وغیرہ رکھنے کو اپنا شعار اور معمول بنالیا ہے۔ حالانکہ آپ نے اگلی ملاحظہ فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین یا کسی سبب ظاہری کے بغض رکھتے تو وہ دراصل شریعت سے بغض متصور ہو گا اور یہ شخص کافر ہو جائے گا۔

ہو سکتا ہے کہ جنکو ہم برا سمجھتے ہیں قیامت میں وہ اللہ کے ولی ثابت ہوں

ان مسکینوں کو نہ تو یہ سب باتیں ہی معلوم ہیں اور نہ کوئی انکا بتا بولا
ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور اسے اللہ کے بند و کدھر جا رہے ہو جبکہ
علماء نے ان سب باتوں کو لکھا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایسے امور
میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم جنکو
برا کہہ رہے ہو کل کو قیامت میں انکو نائب رسول کے مقام پر فائز دیکھو
اور انکی امانت اور تحقیر کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان ہی غائب پاؤ۔

میں کہتا ہوں کہ کیا خوف کا مقام نہیں ہے اور حسرت کی بات
نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ظاہری نماز و
روزہ بھی جاری ہے لیکن اولیاء اور علماء کی شان میں گستاخی اور بدزبانی
انکی توہین و تحقیر بھی کرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے سامنے پیشی ہو تو
اپنے کئے پر تدامد ہو لیکن یہ حقیقت ایسے وقت میں ظاہر ہوگی کہ اسوقت
ندامت بھی نفع نہ دے گی۔

عمل سے زیادہ ایمان کا اہتمام کرنا چاہیے

اس لئے میں تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمان
بڑے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں لہذا کسی دوسرے کو بڑا بھلا
کہنے کے بجائے آدمی کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور عمل سے زیادہ
اہتمام ایمان کا کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی جہالت کی نذر کر دیں

سن لیجئے! ایمان بڑی دولت ہے اسکی قدر یہاں دنیا میں نہیں معلوم اسلئے کہ اسکا بازار آخرت ہے چنانچہ عمل میں بالضرر من اگر کچھ خامی اور کمی بھی رہی تو کام چل جائے گا لیکن ایمان کی کمی تو نہیں پوری کیجا سکتی اس لئے ایمان کی ہر وقت خیر منانی چاہیے اور اسکی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے

(اضافہ از ناسل)

نقیہ ابواللیث سمرقندی اپنی مشہور تالیف تنبیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ انکے قبیح اور فحش اعمال کی وجہ سے آخر عمر میں ان سے ایمان ہی سلب کر لیا جاتا ہے اور وہ العیاذ باللہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اور کونسی مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر تو مسلمانوں میں شمار رہا ہو اور قیامت میں وہ کافر بن کی صفت میں اٹھایا جائے یہ کس قدر حسرت کا مقام ہے؟ اور یہ کوئی حسرت کی بات نہیں کہ ایک شخص گرجے سے نکلے یا آتش پرست ہو اور اپنے مندر سے نکلے اور دوزخ میں داخل ہو جائے، حسرت کا مقام تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد سے نکلے اور جہنم میں داخل ہو جائے۔ اور ایسا محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جسے یہ شخص لوگوں پر شیدہ کہے ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ انکے پاس لوگوں کے مال بطور امانت کے رکھے ہوتے ہیں اور وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اسے خرچ کر لوں پھر و سر اپنے پاس سے رکھ دوں گا اور اس تصرف کی صاحب مال سے معافی مانگ لوں گا لیکن وقت آجاتا

ہے اور **نقص** کو راضی کئے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تنہائی میں بیوی سے لڑتے ہیں اور غصہ میں آکر اسکو طلاق دیدیتے ہیں پھر ہوش آنے پر یہ کہتے ہیں کہ میرے بال بچے ہیں کیسے اس عورت کو الگ کروں چنانچہ اس سے حرام تعلقات قائم کیے دیتے ہیں اور کسی کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں ہوتی اور اسی حال میں انکو موت آجاتی ہے۔ پھر بعض مرتبہ انھیں حالات کی وجہ سے ان سے ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔

لہذا اے میرے بھائی! اپنے حالات و معاملات موت آنے سے پہلے پہلے درست کر لو یعنی فوراً ان سے تائب ہو جاؤ اسلئے کہ تم کو کچھ خبر نہیں کہ کب موت آجائے اور یہ سمجھ لو کہ عمر قلیل ہے اور اسکے بعد حضرت طویل ہے۔

شریعت کا احترام اور علماء کا احترام

دونوں لازم و ملزوم ہیں

اس زمانہ میں لوگوں میں بددینی اور گمراہی عام ہوتی جا رہی ہے اور شریعت کا احترام جو قلوب میں نہیں باقی رہ گیا ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ علماء کا احترام دلوں میں نہیں ہے، شریعت کا احترام علماء کے احترام سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے احترام سے علماء کا احترام ہوگا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ————— تو جب قلب میں علم دین اور علماء دین ہی کا احترام نہ ہوگا تو پھر اس قلب میں دین کی کیا عظمت رہ سکتی ہے اور اسکو دین کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

علماء ہی محافظ شریعت ہیں

آج جیسا کچھ بھی دین موجود ہے وہ علماء ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ اتنی بات تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت ضروری ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور علماء ہی شریعت کے محافظ ہیں، یہی لوگ اس خدمت کی وجہ سے نائب رسول ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کے محافظ حضرات علماء ہی ہیں۔ دین کی حفاظت سب پر فرض تھی اسلئے کہ دین صرف علماء ہی کا نہیں ہے سب کا ہے لیکن حفاظت اسکی علماء ہی فرما رہے ہیں اسلئے اس باب میں بھی امت پر احسان عظیم ہے اس لحاظ سے بھی امت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ انکی تعظیم کریں اور سینے اُحدیث میں ہے **عَلَّمَائُ اُمَّتٍی کَا بُیَّتِیَ بَیِّنِیْ اِمْسَہَامِیْلَ** یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یعنی میری امت کے علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرتے تھے سبحان اللہ کیا شرف ہے علماء امت کا اور جس طرح سے یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی اسی طرح سے یہ علماء بھی رہیں گے اور دین حق کی خدمت کرتے رہیں گے، پس انھیں سے دین بھی حاصل کرنا ہوگا۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں کہ سہ

چونکہ شد بخور شید و مارا کردا غ

چارہ بود در مقامش جز چراغ

(یعنی جبکہ آفتاب غروب ہو گیا اور ہم کو اپنی جدائی کا داغ دے گیا تو اب اسکی جگہ بجز چراغ کے استعمال کے چارہ کار ہی کیا ہے)۔

چونکہ محل رفت و گشتاں شد خراب

بوںے محل را از کہ جویم ؟ از گلاب

یعنی جبکہ گلاب کا پھول نہیں رہ گیا اور گلستان ہی اجڑ گیا تو اب اسکی خوشبو کہاں سے حاصل کریں ؟ عسرق گلاب سے)

مولانا سہرما تے ہیں کہ جب آفتاب چھپ گیا اور اندھیرا ہو گیا تو سوائے چسراغ کے اور روشنی کا ذریعہ ہی کیا ہو سکتا ہے حالانکہ آفتاب اور چسراغ میں کیا نسبت ہے ؟ اسی طرح نبی اور عالم میں بھی کوئی نسبت نہیں مگر جس طرح احتیاج چسراغ کی طرف رات میں ہوتی ہے اسی طرح علماء بھی محتاج الیہ ہیں جب انبیاء حضرات تشریف نہیں رکھتے ۔

اسی طرح میں نے کہا ہے کہ علماء کا بڑا مرتبہ ہے اور ان کی امانت شریعت کی امانت ہے اور اس سے کفر کا اندیشہ ہے اس لئے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ۔

دین اور حاملین دین کی امانت کا انجام

اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے دین اور اسکے دین کے حاملین ہی کی امانت اور تحقیر کی وجہ سے آج مسلمانوں کو یہ روز بد دیکھنا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے کہ عام طور سے یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی عقل اور فہم رخصت ہی ہو چکی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بالکل ایسے نفس کے حوالہ فرما دیا ہے اور اپنی عون اور مدد ان سے روک لی ہے ، یہی وجہ ہے جو اس زمانہ میں لوگوں کے مزاج بگڑ گئے ہیں ، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے بلکہ معاملہ برعکس ہو کر عیوب ہی کمالات معلوم ہوتے ہیں ، چنانچہ کذب ، افتراء ، بہتان ، غیبت ، شکایت ، بدزبانی ، بدکلامی ، سوزن ، فتنہ و فساد ، نفاق و

اختلاف، بغض و حسد یہ سب چیزیں پسند ہیں اور جو شخص کہ ان امور کا
ساجی ہوتا ہے اسکی تعریف و تائید کی جاتی ہے یہ خلاف ان کے
صدق، حسن ظن، اتفاق و اتحاد، احترام و اکرام اور تادب،
فتنہ وغیرہ سے دور رہ کر دوسروں کو بھی دور رکھنا اور اخلاص و
اخلاق کا طریقہ بتانا یہ سب چیزیں ناپسند ہیں۔ رہبر کو لوگ رہن
سمجھتے ہیں اور رہن کو رہبر سمجھ رکھا ہے۔ فساد و صلاح، افساد
و اصلاح اور مفسد و مصلح اور صالح و فاسد میں امتیاز نہیں گیا
ہے۔ اب یہ فہم کے سلب ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟
اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے نظر کرم اور رحمت سے محروم ہو جاتی ہے اور
اللہ تعالیٰ کی مدد اسکے شامل حال نہیں ہوتی تو سب سے پہلی چیز
جو اسکو بطور سزا کے ملتی ہے وہ اسکا اسکے نور علم کا سلب ہو جانا
ہے۔

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلْفَتَى
فَأَوَّلُ مَا يَجِيئُ عَلَيْهَ اجْتِهَادُهُ

جبکہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عون و مدد ختم ہو جاتی ہے
تو سب سے پہلی چیز جو اسکو نقصان پہونچاتی ہے وہ اسکا اجتہاد ہوتا ہے
یہی وجہ ہے جو آج بصیرت سلب ہے۔ صلاح و فساد میں امتیاز
باقی نہیں رہ گیا ہے بلکہ فساد ہی نظر آتا ہے، فساد ہی اصلاح معلوم ہوتی
ہے۔ انتہا یہ کہ دین اور ایمان جو کہ نہایت ہی پاکیزہ چیزیں ہیں اب
انہیں کو محل فساد بنایا جاتا ہے یعنی فساد دینی صورت میں سامنے آتا
ہے، ہوتا تو یہ ہے سراسر فساد اور فساد لیکن نفسانیت اس کو
دین کے رنگ میں پیش کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے
نادانہ مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت میں بجز

اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید کے حق کو سمجھنا آسان بھی نہیں رہ جاتا۔
 یہ قسمتی سے آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں اور یہ سب
 کرشمے ہیں جہالت کے کیونکہ آدمی کو جب حدود شرع کا علم ہی
 نہ ہوگا تو کیا وہ کسی کو پہچانے گا نہ عالم دین کو اور نہ دین کو حتیٰ کہ اپنے
 کو بھی نہ پہچانے گا پھر کیا کسی کا حق ادا کرے گا بلکہ اندیشہ ہے کہ
 ایمان بھی باقی نہ رہے اور محض اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے
 لوگ مملوب الایمان ہو کر (العیاذ باللہ) دنیا سے رخصت
 ہوں اور جب غبار چھٹے اس وقت انکو معلوم ہو کہ ہم گھوڑے
 پر سوار تھے یا کسی اور سواری پر

فَسَوِّفَ تَرَىٰ اِذَا اُنْكَشَفَ الْغُبَارُ

اَفَرَمَّ لِحَيَاتِ رَجُلٍ اَوْ رَجُلَاتٍ

(عنقریب جب غبار دور ہوگا اسوقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ
 تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر)

عوام کے اس برتاؤ کی وجہ اور اسکا علاج

عوام کی طرف سے علماء کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ جو ہوتا ہے
 تو اس کی اصل وجہ تو وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی یعنی جہل
 اس لئے اسکا علاج تو جیسے کہ لوگوں کو اسلامی اخلاق اور شریعت
 کے حدود کا علم پہنچایا جائے، لیکن اس سلسلہ کے بڑھنے کی
 ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام کی ان باتوں کو سن کر علماء یہ خیال
 کرتے ہیں کہ کون ان جاہلوں کے منہ لگے لہذا صبر ہی کرتے ہیں۔
 اس میں تو شک نہیں کہ اس پر انکو آخرت میں اجر ملے گا۔ مگر یہ حضرا

تو ایسا اپنی غرض اخلاقی کی بنا پر کرتے ہیں اور یہ جاہل اس سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، اس لئے آپسے کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صبر کر لینا بھی جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص بدون تعدی (زیادتی) کے انتصار ہی چاہے (یعنی بدلہ لینا) تو یہ بھی جائز ہے بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ افضل انتصار (بدلہ لینا) ہی ہے چنانچہ احکام اللہ آن میں آیت وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (اور وہ مومنین) ایسے ہیں جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ (برابر کا) بدلہ لے لیتے ہیں) کے تحت لکھتے ہیں کہ روى عن ابراهيم النخعي في الآيه قال كانوا يكرهون للمومنين ان

يذولوا أنفسهم فيمترى عليهم الفساق وقال السدي هم ينتصرون معناه مبنى بقى عليهم من غير ان يعتدوا عليهم۔ (احکام القرآن ۳۸۶) ابراہیم نخعیؒ سے آیت کے یہ معنی منقول ہیں کہ مسلمانوں کے لئے وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے نفسوں کو ذلیل کریں تاکہ فساق ان پر غلبہ یں موبقات سدھی کہتے ہیں کہ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (وہ لوگ بدلہ لے لیتے ہیں) کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں سے بدلہ لے لیتے ہیں جو ان پر ظلم کئے ہوئے ہیں بدون اسکے کہ ان پر زیادتی کریں۔

اس پر حضرت ابوبکر جصاص رازیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرآن شریف میں اور بہت سی جگہوں پر تو ہمارے لئے حقوق العباد کے سلسلے میں عفو اور درگزر کرنے ہی کو مندوب (اور پسند) فرمایا ہے چنانچہ مشرآن میں ہے کہ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (اور اگر تم معاف کرو تو یہ بہت ہی مشربن تقویٰ ہے) اور مشرآن میں ہے فَمَنْ تَعَدَّىٰ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ (سو جو کوئی اسے معاف کر دے تو وہ اسکی طرف سے کفارہ) (یعنی باعث اجر و ثواب اور گناہوں کی

معافی کا ذریعہ) ہو جائے گا۔ اور سزا یا دُعا لیں اور اَلَا تُحِبُّونَ
 اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (اور چاہئے کہ معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں، کیا تم
 یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرنا رہے؟ اور یہ سب آیتیں کچھ منسوخ
 بھی نہیں لیکن حق تعالیٰ کا یہاں یہ ارشاد فرمانا کہ وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمْ اَنْبَغٰی مِنْهُمْ
 يَتَذَكَّرُوْنَ (اور وہ (مومنین) ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ
 ہر ابر کا بدلہ لے لیتے ہیں) اسکا ذکر استہجاباً لِلّٰہ اور اقامتِ صلوٰۃ (یعنی
 اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور پابندی نماز) کے بعد ہی متعلق ہے اس لئے
 انتصار (بدلہ لینے) کی مدح اور فضیلت نکلی، چنانچہ ابراہیم غفریؑ نے جو
 فرمایا ہے کہ وہ لوگ مومنین کے لئے پکڑوہ سمجھتے تھے کہ اپنے کو ذلیل کریں تاکہ فساد
 و فجار کی جرأت نہ بڑھے پس یہ انتصار کی فضیلت اس شخص کے مقابلے میں
 ہے جو تعدی اور ظلم کرے اور اس پر اصرار کرے اور جہاں نصوص میں عفو
 اور درگزر کا حکم اور ترغیب ہے تو وہ اس جگہ ہے کہ قصور کرنے والا اپنے
 کئے پر نادم ہو اور آئندہ کے لئے اس کام کے ترک کا عزم کر چکا ہو۔

خاتمہ

اس وقت علماء اور شریعت کے احترام اور عظمت کے سلسلہ
 میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا تھا اللہ شہد کہ اکابر کی تصریحات کی روشنی میں بیان
 کر چکا، اب آخر میں اس دعا پر مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
 اپنے دین اور عالمین دین متین کی قدر و منزلت کے پہچاننے کی توفیق عطا
 فرمائے اور ہم کو دین کا وہ فہم بخشے جس سے ہم ان کے حقوق کو سمجھ سکیں اور
 ان کو ادا کر سکیں۔ آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین ہ وصلى الله تعالى على خير خلقه

محمد وآلہ وصحباہٗ اجمعین رحمۃک یا ارحم الراحمین

کمالاتِ اشرف

(۶۰)

(۲۱۶) مندرمایا اگر کوئی اپنے معاملہ میں مباح شق کو اختیار کرے میں اسکے ساتھ موافقت کر لیتا ہوں آپ آدمی بہت ہلکا رہتا ہے مجد اللہ کسی شق کو ترجیح دیکر کسی پر حکومت نہیں کرتا کوئی بات بھی میزنی ایسی نہیں ہوتی جس سے دوسرے کو شبہہ بھی ہو کہ یہ حکومت کی راہ سے کہہ رہا ہے اور اسکا خیال میں اسوجہ سے رکھتا ہوں کہ نہ معلوم دوسرے کا جی چاہے کرنے کو یا نہ چاہے تو نہ کسی بات کیجئے کا حکم دیتا ہوں اور کسی بات سے منع کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کے جانے سے اول و لد میں خیال ہوا کہ جو کام ان کے سپرد تھا اس کام کو کون کرے گا؟ میں نے قوت سے اس خیال کی مفاد کی اور یہ سمجھ لیا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے اسکا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے اسکے بند کوئی اسکا جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غلبہ والا ہے حکمت والا ہے، هُوَ الْعَزِيزُ میں بتلا دیا کہ وہ بڑے قادر ہیں جو کام بند ہو اس کو جاری کر سکتے ہیں اور جاری کو بند کر سکتے ہیں اور اگر اس بند ہونے سے یہ وسوسہ ہو کہ اس سے تو دین کا نقصان ہو گا تو الْحَكِيمُ میں فر دیا کہ ہم حکیم بھی ہیں اگر بند ہی کر دیں تو اس میں بھی حکمت ہوگی

فت: اس سے حد شریعت تک دوسرے کو آزادی دینا اپنا دباؤ نہ ڈالنا مفادِ نفس، توکل و تفویض سب صفات ظاہر ہیں۔

(۲۱۸) مولانا نے فرمایا کہ ایک لکچر آریہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں، میں نے کہا ضرور پوچھئے معلوم ہوگا عرض کر دوں گا نہ معلوم ہوگا لا علمی ظاہر کر دوں گا۔ اس نے سوال کیا کہ مثلاً دو شخص ہیں انھوں ایک نیک کام کیا۔ ایک نیت ہے، ایک ہی کام ہے، اس کا ایک ہی نفع ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک فاعل مسلم ہے اور ایک غیر مسلم، تو کیا ان دونوں کو اجر و ثواب برابر ہوگا یا نہیں؟ میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے مقصود اسکا یہ ہے کہ جواب تو یہی ملیگا کہ مسلم کو اجر و ثواب ہوگا اور غیر مسلم کو نہ ہوگا۔ اس جواب پر اسکو گفتگو کی گنجائش تھی کہ یہ تم میں تو بڑا تعصب ہے حالانکہ اسکا جواب ظاہر تھا کہ اِذَا قَاتَ الْمُشْرُکُ قَاتَ الْمُشْرُکُ (جب مشرک مسلمان سے لڑے تو مشرک بھی موجود نہیں) مگر میں نے اسکو اتنی بھی گنجائش نہیں دی دوسرے طرز پر جواب دیا چنانچہ میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسے شائستہ اور مہذب اور دانشمند ہو کر ایسی بات پوچھتے ہیں جس کا جواب آپکو معلوم ہے۔ کہنے لگا یہ آپکو کیسے معلوم ہوا کہ اسکا جواب مجھے معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ اسکے مقدمات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں اور مقدمات کیلئے مطلوب لازم ہے جب مقدمات کا علم ہے تو نتیجہ کا بھی علم ہے۔ کہنے لگا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسکے مقدمات میرے ذہن میں پہلے سے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں، سینے! آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب مختلف سب تو حق ہو نہیں سکتے ضرور ایک ہی حق ہوگا اور باقی سب باطل یہ معلوم ہے آپکو؟ کہا جی معلوم ہے۔ میں نے کہا ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اب یہ بتائیے کہ صاحب حق مثل مطیع سلطنت کے ہے اور صاحب باطل مثل باغی سلطنت کے یہ آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا ایک مقدمہ یہ ہوا۔ آگے سینے! ایک شخص مطیع سلطنت ہے اور ایک باغی سلطنت اور وہ باغی سلطنت ایک بڑا ڈاکٹر ہے جو جہت بڑا ماہر فن ہے انگریزی

لی اعلیٰ درجہ کی قابلیت ہے ، بیدار مغز ہے ، دنیا میں اسکا ثانی نہیں مگر باوجود ان سب کمالات کے اس میں ایک بات ایسی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسکے یہ سب کمالات گرد ہیں اور وہ باغی ہونا ہے کہ سلطنت سے بغاوت کرتا ہے اس پر گورنمنٹ اسکو پھانسی کا حکم دیتی ہے اسوقت اگر کوئی کہے کہ ہائے بڑا ظلم ہے محض بغاوت کے الزام میں اسکو پھانسی کا حکم دیدیا حالانکہ یہ شخص ایسا تھا ویسا تھا تو کیا عقلاء کے نزدیک یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ میں نے کہا بس اسی طرح آپ یہاں بھی سمجھئے ۔

دیکھئے آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا یا نہیں ؟ کہنے لگا ہاں ۔ پس ایسی حالت میں سوال کرنا استفادہ یا افادہ کے لئے نہیں ہو سکتا بلکہ حاصل اس سوال کا یہ نکلتا ہے کہ میں اپنی زبان سے آپ کو کافر کہوں ، اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی منشاء میرا یہی تھا کہ ایسی زبان سے کافر سنا چاہتا تھا ایسی زبان سے کافر سنا میرے لئے لذت کا باعث ہے ۔ میں نے کہا کیہ تو پ کی خوبی ہے مگر میرے لئے نہایت بدمنایات ہے میری اسلامی تہذیب نفع ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کو کافر کہوں ۔ بلا ضرورت کی قید اسلئے لگائی ۔ کافر تو ہم کہتے ہیں مگر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھا کریں یہ بھی نہیں ، وہ شخص بعد متاثر ہوا ۔

ن : اس سے حضرت والا کی عقل سلیم ، رسائی ذہن ، بلا ضرورت کافر کافر نہ کہنا ، مخالف و معاند سے کبھی عنوان شائستہ کو استعمال کرنا صاف لایا ہے ۔

(۲۱۹) ذیل کی احادیث سے جو امور حضرت والا نے متنبط کئے ہیں اس سے حضرت والا کی قوت استنباط ظاہر ہے ۔

(۱۱) الحدیث : مِنْ أَخْوَنِ الْخِيَانَةِ يَخَارُثُ الْوَارِثُ فِي رِعْيَتِهِ

سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ صاحب حکومت اپنی رعیت میں تجارت کرے، حقیقتیٰ نے اسکو عام کہا ہے اور اسکی علت یہ بیان کی ہے کہ اسے معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کو دبا پڑے گا اور اس سے تنگی ہوگی۔ نیز اس میں ایک خود غرضی کی بھی صورت ہے کہ اگر ایسی تجارت کے متعلق کوئی قانون مقرر کیا جائے خواہ اس میں رعایا کی کیسی ہی مصلحت مضمر ہو مگر عام طور سے ہی شبہ ہوگا کہ اپنے نفع کے لئے ایسا کیا جائے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اسی ملت کے اشتراک سے صاحب افادہ کو بھی ایسی چیزوں کی تجارت مناسب نہیں جبکہ تعلق استفادہ ہے مثلاً یہ شخص بعض خاص کتب کے مطالعہ کی انگوڑا پھرتا ہے اگر یہ ان کتب کی تجارت کرے گا تو یہ شبہ ضرور ہوگا کہ اپنی کتابیں فرو کرنے کے لئے یہ رائے دی گئی ہے اور اس شبہ کا مانع و صول برکات ہونا ظاہر ہے تو شیخ کو ایسے امر مانع کا سبب بننا مناسب نہیں بلکہ اگر کوئی دوسری تجارت کرے تو اپنے زیر اثر لوگوں سے معاملہ نہ کرے۔

(۲۱) الحدیث: **مَنْ فَقِيَ الرَّجُلَ أَنْ يُصْلِحَ مَعِيشَتَهُ وَكَيْفَ سَبَّ الدُّنْيَا طَلَبَ مَا يُصْلِحُ حُلَّتْ** آدمی کی خوش فہمی کی بات ہے کہ اپنے معاش (اور گذر بسر) کا مناسب انتظام کرے اور جو چیز ممتاز سے مصلحت (اور معاش کی درستگی) کی ہو اسکو طلب کرنا حُثب دنیا میں داخل نہیں) فرمایا اس حدیث سے ان لوگوں کا جہل ظاہر ہو گیا جو اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ درویش ہو کر تجارت کیوں کرتے ہیں یا جاہلاد کیوں خریدتے ہیں یا لادست کیوں کرتے ہیں۔

(۳۱) الحدیث: **مَنْ آتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنْ لَيْلٍ فَعَلَيْتُهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كَتَبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ** یعنی جو شخص سونے کے لئے اپنے بستر پر آنے کے وقت یہ نیت رکھے کہ بیدار ہو کر رات کی نماز پڑھوں گا پھر صبح تک اسکی آنکھ لگ گئی تو

اسکے لئے اسکی نیت کئے ہوئے عمل کا (یعنی صلوٰۃ اللیل اور تہجد کا اجر کما لیا جاوے گا) اور اسکا وہ سونا اسکے رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگا) فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی معذوری کے نافعہ پر زیادہ قلق نہ کرے کیونکہ اصل مقصود یعنی ثواب سے محرومی نہیں ہوتی، اور یہی مذاق ہے محققین کا اور عام سالکین حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو ظاہراً علامت ہے حب دین کی جو نافع ہے لیکن یہ پریشانی مفراط (حد سے زیادہ) اپنے اثر کے اعتبار سے مضر ہوتی ہے کہ قلب میں ضعف ہو کر تعطل اعمال کی طرف مفضی ہو جاتی ہے

(۴) الحدیث: مَنْ آتَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ كَوْمٌ جُلُوسٌ فَيُؤْمِ شُرَكَاءَهُ فِيهَا (یعنی جس شخص کے پاس بدیدہ آوے اور اس کے پاس کچھ بیٹھے ہوں تو وہ سب اس بدیدہ میں اسکے شریک ہیں) فرمایا کہ قواعد شرعیہ حدیث کو اطلاق ظاہری پر محمول کرنے سے مانع ہیں کیونکہ مملکت تابع ہو تملیک سے اور تملیک تابع ہے نیت کے اور اپنی مملوک چیز بلا سابقہ وجوہ کے کسی کو دینا تبرع ہے اور تبرع میں لزوم نہیں ہوتا پس حدیث یا تو محمول ہے مکارم اخلاق پر جیسا بعض اہل طریق کا معمول ہے جو اہل وعیال نہیں رکھتے کیونکہ صاحب عیال پر مقدم حق عیال کا ہے پھر فاضل سے دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیئے اور مقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ قرآن سے معلوم ہو جاوے کہ ہمدی (بدیدہ دینے والے) کا مقصود سب کو دینا ہے مگر ادب کے سبب صندھ کے رو برو پیش کر دیا ہے کہ وہ اپنے انتظام سے سب کو تقسیم کر دے جیسے اکثر اہل تمدن کی عادت غالبہ ہے باقی اگر قرآن سے خاص شخص کو مالک بنانا مقصود معلوم ہوتا ہے جلساء (ہمنشینوں) کو شریک کرنا واجب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملوک نے ہدایہ بھیجے کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلساء کو شریک فرمایا ہو۔

(۵) مَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَاشَ قَوَّيًّا وَسَارًا وَمَنَافِي يَلَابِثُ (یعنی جو شخص

اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ قومی رہ کر زندہ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ملک میں بے فکری سے چلتا پھرتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ملک میں بے فکر پھرتا ہے۔ فرمایا کہ جس کا دل چاہے مشاہدہ کر لے کہ اہل اللہ پر کسی کی ہیبت نہیں ہوتی جس سے وہ پریشان ہو جائیں اور انکی ہیبت سب پر ہوتی ہے۔ الا لعارض نادر۔

(۶۱) الحدیث: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ صَاحِبٌ (یعنی جو شخص کسی کا علاج کرے اور اسکی طب کا (ماہرین کو) علم نہ ہو تو اس پر ضمان لازم ہے) (اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آخرت میں معصیت کے سبب) فرمایا کہ اشتراک علت سے یہی حکم ہے اس شخص کا جو طب روحانی نہ جانتا ہو اور پھر منصب شیخت کا مدعی بن کر طالبین کی رہنمائی کرنے لگے بلکہ یہ زیادہ قابل شناعیت ہے کیونکہ طبیب جاہل صرف جان یا ابدان میں تصرف کرتا ہے اور یہ پیر جاہل ایمان و ادیان میں تصرف کرتا ہے قَائِلٌ هَذَا مِنْ ذَالِكَ (پھر بھلا اس سے اُسکا کیا مقابلہ) (۶۲) فرمایا کہ حدیث میں ہے مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ

یعنی جو شخص کسی کو کسی اچھی بات کی نصیحت کرے سو اسکی نصیحت چھٹے طریق سے (یعنی نرمی و خیر خواہی کے ساتھ) ہونا چاہئے۔

(۸۱) فرمایا کہ حدیث میں ہے مَنْ تَبَيَّنَ فَلَيْسَ بِمَثَابِلٍ (یعنی جو شخص نکاح نہ کرے) (باوجود تقاضائے نفس اور قدرت کے) وہ ہمارے طریقہ سے خارج ہے (کیونکہ یہ طریقہ نصاریٰ کا ہے کہ وہ نفس نکاح کو وصول الی اللہ سے مانع سمجھ کر اسکے ترک کو عبادت سمجھتے ہیں) پھر فرمایا کہ یہاں سے ان صوفیوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو اسی بنا پر بے نکاح رہتے ہیں، باقی اگر کسی کو عذر بدنی یا مالی یا دینی ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ بدنی و مالی تو ظاہر ہے دینی یہ کہ نکاح کے بعد ضعف ہمت کے سبب دین

کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

(۲۲۰) منسرایا کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو امور تکنونیہ کے مصالح سے مناسبت ہی نہیں، قلب کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہتا ہے طبیعت خوش رہتی ہے اور جہاں دنیوی قصے شروع ہوئے مجھے وحشت شروع ہوتی، اسکی وجہ بھی آج ہی قلب میں آئی وہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں یہ سبب ہے اس حالت کا اور ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ مجھ کو بکھڑوں سے اکھن ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ ہر بات صاف ہو خود بھی اسکا اہتمام رکھتا ہوں اور دوسروں سے بھی یہی چاہتا ہوں مگر لوگوں کو اسکی عادت ہی نہیں ہر بات کے ابجھانے ہی میں مزہ آتا ہے یہی وجہ ہے لوگوں سے لڑائی کی اور بدنامی کی کہ سخت ہے یہ سختی ہے کہ بات صاف کہو، معاملہ صاف رکھو تاکہ نہ تمکو تکلیف ہو نہ دوسرے کو یہ عافیت ہے میری تعلیم کا۔

ن : اس ملفوظ سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا سے نفرت، معاملہ کی صفائی صاف ظاہر ہے

(۲۲۱) منسرایا کہ میں سفارش نہیں کیا کرتا ہاں واقعات لکھا کرتا ہوں تاکہ نہ توجہ کا اثر ہو اور نہ ذلت کا اثر ہو۔ الحمد للہ شریعت کی عقل کی غیر کی، حیا کی، مخاطب کی سب کی رعایت رکھتا ہوں۔ چنانچہ مدرسہ نانوتہ کا مستقل چندہ جو ریاست بھوپال سے آتا تھا جب اسکے بند ہو جانے کی خبر پر کارکنان مدرسہ کی درخواست پر جو سفارش لکھی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

”بعد اکھبر اللہ والصلوۃ احقر اشرف علی ہمدانی عفی عنہ سے کارکنان مدرسہ نے توشیح کے لئے تصدیق کی درخواست کی چنانچہ طوطی

سے میرا سفر متروک ہے اسلئے بجائے مشاہدہ کے روایات ثقات کی بنا پر جس کو میرا قلب بھی قبول کرتا ہے مضمون ہذا کی تصدیق کرتا ہوں اور بجائے عادت متعارفہ سفارش کے تعلیم دینی کی اعانت کے فضائل کی تذکیر کرتا ہوں اور بعد تو شیق و تذکیر کے دعار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس درخواست میں کامیابی عطا فرمائے۔

(۲۲۲) ایک رسالہ آیا اس میں مجتہد انہ رنگ سے قریب قریب بعد و جمعہ کا عدم جواز ثابت کیا گیا تھا اس پر تقریظ کی درخواست تھی حضرت والا نے حسب ذیل جواب تحریر فرمایا

”مولانا المحترم وامت فیوضہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسالہ بالاستیعاب دیکھنے کی تو فرصت تو نہیں ملی نہ آئید و توقع تھی، معمولات یومیہ میں صعوبت ہونے لگی ہے۔ کہیں کہیں دیکھا چونکہ رسالہ مجتہد انہ رنگ میں لکھا گیا ہے جس میں مجھ جیسا مقلدین کا بھی مقلد شخص صرف زنی نہیں کر سکتا اس لئے رائے قائم کرنے سے معذور رہا۔ بجائے رائے قائم کرنے کے دعار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصواب کو قبول فرماوے اور خطا کو عفو فرماوے۔ میں بھی دعار کا طالب اور محتاج ہوں۔ والسلام

اشرف علی غفرلہ ۱۵ رجب ۱۳۵۱ھ

ف، اس تقریظ سے حضرت والا کا انکسار و تواضع و عبدیت اور لایعنی مباحثہ سے سخت حذر اظہار من الشمس ہے۔

سیرت الصوفی

(۲)

سو وہ حضرات اس حیثیت سے اپنے نفس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ اس نفس کو سرکاری چیز سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ پاؤں اور دماغ یہ سب سرکاری مشینیں ہیں جنکو ہمارے سپرد کیا گیا ہے اگر ہم اپنی بے اعتدالی سے انکو بگاڑیں گے تو خود مورد عتاب ہستون عذاب بنیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاَنَّ لِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاَنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بیشک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اگر اپنے دل، دماغ، آنکھ کی حقاقت اس نیت سے کریں کہ یہ ہمارے مولیٰ کی سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت و حرمت، خدمت و حفاظت ہم پر بوجہ عبد و خادم ہونے کے ضروری ہے تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ یہی معنی ہیں اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالْاِيْتَاتِ (بیشک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے) کے اور اس مرتبہ میں کہ ان اعضاء کو محبوب سے تعلق ہے کسی نے کہا ہے نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است انتم بپائے خود کہ بگویت رسید است (میں اپنی آنکھ پر ناز کرتا ہوں جس نے تیرا جمال دیکھا ہے اپنے پاؤں پر پڑتا ہوں کیونکہ وہ تیرے کوچے میں پہنچا ہے)

ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را کو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است

ہر وقت اپنے ہاتھوں کو ہزاروں سے دیتا ہوں کہ اسی نے تیرا دامن پکڑا کر میری لطف کھینچا ہے)

اور بعض کے کلام سے جو ان اشیاء کا اپنی طرف منسوب ہونا وراہ نسبت کے درجے میں ایسے اقوال صادر ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے۔

بخدا کہ رشکم آید ز دو چشم روشن خود کہ نظر دریغ باشد بچنیں لطیف روئے
بخدا مجھے تو اپنی دونوں آنکھوں پر کبھی رشک آتا ہے کہ تجھ جیسے محبوب کے پاکیزہ چہرے کے دیکھنے کا اسے شرف حاصل ہے، تو یہ ہے غلبہ مال کا ورنہ اہل مقام کی تحقیق تو دہری ہے۔

درو شریف کی فضیلت حضرت جنید بغدادیؒ نے کسی نے کہا کہ جب آپ کو دولت و صول میسر ہو چکی۔

ہے تو اب کیوں تسبیح رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا لطیف جواب دیا۔
میاں جس کی بدولت ہم کو یہ دولت ملی کیا اب اسی رفیق کو چھوڑ دیں
(کہ نہیں) حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے
لھوٹا پالتا ہے تو اس گھوڑے کا بول و براز بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ میزان
عمال میں اسکے انداز کے موافق اعمال رکھے جائیں گے اور ان پر ثواب
ملے گا۔ یہ سب برکت نسبت الی اللہ کی ہے اور ایسی خسیس اشیاء کے
سنات میں شمار ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مسہری خریدے
جو تنکا مسہری میں ہو گا وہ بھی مسہری کے بھاؤ ملے گا اور دعا کے اول
آخر درود شریف پڑھنے کی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کو تو بہر حال
اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول کریں گے اور یہ انکے کرم سے بعید ہے کہ اول آخر
نہ قبول کر لیں اور بیچ والی لپٹی ہوئی چیز کو رو کر دیں اور درود شریف ضرور
قبول ہو تاکہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول و محبوب

ہیں آپ پر بے کسی کی درخواست کے بھلی رحمت فرماتے ہیں سو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو یہ گویا اس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھلی مقبول ہو گیا، اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ہر عید پر اپنے لڑکے کو کچھ انعام دیا کرتا ہے تو وہ تو دے ہی گا اگر کسی شخص سے اسکو انعام دینے کی نسبت کہہ بھلی دیا تو وہ شخص اس کہنے کی وجہ سے اس کہنے والے پر بھلی مہربان ہو جائیگا اور یہ سمجھے گا کہ اسکو ہمارے لڑکے سے محبت ہے۔ اس لئے درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے اور طفیل میں یہ شخص بھلی، جب درود شریف قبول ہوگا تو دعا برا سکے ساتھ ہے وہ بھلی ضرور قبول ہوگی اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسے کھانڈ کے چنے کد اندر چنا ہوتا ہے اوپر کھانڈ لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں جکتے ہیں کیونکہ اس پر کھانڈ لپٹی ہوئی ہے اس واسطے وہ اسی کے حکم میں ہوگئی، اسی طرح وہ دعا بھی گویا درود شریف کے حکم میں ہوگئی یا جیسے پتے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر کوئی لاکھ واپس نہیں کرتا اور یہی راز اور حکمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ عہد بدایا بہ نیکان بہ بخشہ کریم۔

جماعت کی فضیلت جماعت میں نیک لوگ بھلی ہوتے ہیں انکی نماز غالباً قبول ہوگی اور بروں کی نماز بھی چونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائیگی اسکی ایک فقہی نظیر ہے وہ یہ کہ اگر متعدد اشیا ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں اور جو ہر ایک الگ الگ سودا ہوتا ہے تو معیب (عیب دار) کو واپس کر سکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ بھلی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے اسی لئے جماعت مشروع فرمائی کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرمائیں تو سب ہی قبول

فرمالیں گے البتہ اس میں ایک شبہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو اس جماعت کے ذریعہ سے قبول ہوگئی مگر سنتیں باقی رہ گئیں اسکا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے سنتیں تابع ہیں فرضوں کی وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اسکے رستے وغیرہ بھی گد وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام اور اقران کے یہ فوائد ہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اعمال دنیویہ میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اسکو ضرورتاً ثواب ملے گا۔
نیت کی اہمیت ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے وہاں انکے گھر روشن دان دیکھا پوچھا کیوں لگا

اس نے جواب دیا روشنی کے واسطے، انھوں نے فرمایا کہ روشنی تو بدون نیت کے بھی آتی ہے اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تجھے اسکا ثواب ملتا رہتا اور روشنی تو خود آہی جاتی۔ مطلب یہ کہ نیت صاحب رکھنے سے سب اعمال دنیوی بھی قابل ثواب بن جاتے ہیں پس ایسی دنیا منائی دین نہیں تو ایسا دنیا دار بھی دیندار ہی ہے۔

اور پہلے معنی کر دنیا دار کوئی مسلمان نہیں تو سب مسلمان دیندار ہی ہوئے اور دو قسمیں بنکر کوئی فرق نہیں ہوا یہ دین دار اور دنیا دار کا فرق بوجہ جہل بالاحکام کے ہم نے تراش لیا ہے اور جب فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور العمل الگ الگ رکھا جائے یہ بات حیدر علی کہ حالت عذر و ضرورت میں کسی کے لئے کچھ تخفیف کر دی جائے سو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دستور العمل ہر ایک کے واسطے الگ الگ تجویز کیا جائے دستور العمل تو ایک ہی رہے گا مواقع ضرورت اس سے مستثنیٰ سمجھے جائیں گے بس یہ تو طے ہو چکا ہے کہ دستور العمل سب کا ایک ہے مگر عوام کا ایک شبہ اور وسوسہ اور رہ گیا کہ شاید اس دستور العمل کا نفع مشروط ہو فہم کے ساتھ

وہ وہ مخصوص ہے خواص کے ساتھ تو ہم کو اس پر چلنے سے کچھ نفع نہ ہوگا
 سو یہ خیال اور عذر بھی درست نہیں کیونکہ نفع ان اعمال کا علیٰ حسب استعداد
 سب کو ہوتا ہے جیسے متجنجن کھانے سے اس شخص کو لذت ہوگی جو اس کی
 نقیقت اور اجزاء سے واقف ہے اور ماہر ہے ایسے ہی وہ شخص بھی ملے گا
 ہوگا جو متجنجن کی حقیقت سے بالکل واقف نہ ہو اور اسی طرح اس کا نفع قوت
 وغیرہ بھی جس طرح اس پہلے شخص کو ہوا ہے اسی طرح اس کو بھی حاصل ہوگا ایسا
 ہی خیال کرنا چاہئے کہ اعمال کے نفس نفع منافع اور برکات سب کیلئے
 عام ہیں۔ ط - ادیم زمین سفر عام اوست (تمام روئے زمین اس کا
 عام دسترخوان ہے)۔ البتہ خواص کے لئے بوجہ زیادہ فہم کے ایک خاص زائد
 لذت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب اصل عمل کے ثواب پر زائد ملیگا
 مگر اصل مقصود میں عوام و خواص سب برابر کے شریک ہیں۔

اب وہ دستور العمل بیان کیا جاتا ہے۔ اتفاق سے
 نازل کی تفسیر وہ ضروری ہدایات جو اس بحث کے مناسب ہیں

ان آیات میں پورے طور پر جمع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ
 نُمِ الْإِيلَ إِلَّا قَلِيلًا يَنْصَفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ الْإِيَّةِ ۱۶
 کپڑوں میں پٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے مگر ہاں تھوڑی سی
 رات یعنی آدمی رات کہ اس میں قیام نہ کیجئے، آرام کیجئے یا اس نصف
 سے کسی قدر کم کر دیجئے یا نصف سے کچھ بڑھا دیجئے ہر چند کہ یہ خطاب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم اس کا امت کو بھی شامل ہے۔ اور
 نازل کے معنی ہیں چادر اوڑھنے والا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کفار کی تکذیب سے بہت تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو
 چاہتے تھے کہ یہ کج بحث ایمان لائیں تاکہ نارہنم سے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ
 ایمان تو کیا لاتے الٰہی تکذیب پر کمر باندھ رکھی تھی اور آیات الٰہی سے تسخر

اور مقابلہ کیا کرتے ہیں وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ شدتِ غم و رنج و حزن و طال کے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے اس لئے خاص اس حالت کے اعتبار سے **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ** ندا و خطاب میں فرمایا گیا تاکہ آنحضرت کو ایک گونہ تسلی ہو اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص مجرم اعدا اور انکے طعن و تشنیع سے پریشان ہو رہا ہو اسوقت اسکا محبوب خاص اسی حالت کے عنوان سے اس کو پکارے جس کے ساتھ اسکا تلبس ہے دیکھئے اس شخص کو کتنی تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اسکو کتنی معلوم ہوگی جسکی ایک وجہ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو میرے حال پر نظر ہے ایسا ہی یہاں بھی **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ** کے عنوان سے جو کہ مناسب وقت ہے ندا دیکھ آنحضرت کو تسکین دی گئی ہے اور بعد اسکے بعض اعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور ان بعض عارضی احوال پر صبر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ ایک مرتبے مقام پر ارشاد فرمایا ہے **فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَتَسْتَعِجْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** (آپ انکی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے) اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی شخص کا محبوب اس کو کہے کہ میاں تم ہم سے باتیں کرو ہم کو دیکھو دشمنوں کو بکنے دو جو بکتے ہیں آؤ تم ہم سے باتیں کرو وہ کام کرو۔ اور آنحضرت کو تو ایسا تسلیہ بذریعہ وحی کے ہوا مگر امت میں اہل اللہ کو اس قسم کے خطابات وغیرہ بذریعہ الہام اور واردات کے ہوتے ہیں اور اس پر لفظ مَرَمِل کی تفسیر سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ سابقاً معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھنے کی وجہ شدتِ طال و حزن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل باوجود کمال کے لوازم بشریت سے نہیں نکلتا جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب مخالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا معلوم ہوتا ہے یہاں اتنا فرق ہے کہ ہم لوگوں کا غم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ دلی

ضعفِ قہل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بوجہ غایتِ شفقت اور رحم کے تھا آپ اس پر مغموم تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان پر نہ آئیں گے تو جہنم میں جائیں گے اسوجہ سے ان پر رحم آتا تھا اور غم پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے قُلْعَلَّكَ بِأَجْمِ نَفْسِكَ اِذَا سَوَّيْدَ اَبْ اَنْكَيْ حَيْجِي اگر یہ لوگ اس مغموم پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دیدیں گے)

کارپا کاں راقیاس از خود گیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
اللہ والوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، دیکھو اگرچہ لکھنے میں شیر و شیر ایک سے ہیں (لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے ایک آدمی کو کھاتا ہے اور دوسرے کو آدمی خود کھاتا ہے)

ن
مگر یہ بات ثابت ہے کہ کامل باوجود کمالِ عفا
حقوق کی رعایت کے لازمِ طبعی سے نہیں نکلتا اور یہی ہونا بھی
چاہیے کیونکہ اگر کسی کو اذیت و مصیبت میں تکلیف جو لازمِ طبعی ہے
محسوس نہ ہو تو صبر کیسے متحقق ہوگا کیونکہ صبر تو نام ہے ناگوار چیز پر ضبطِ نفس
کرنے کا اور جب کسی کو کوئی چیز ناگوار ہی معلوم نہ ہو تو ضبط کیا کرے گا
البتہ غلبہِ حال میں محسوس نہ ہونا اور بات ہے لیکن غلبہِ حال خود کوئی
کمال کی چیز نہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرنے
کی خبر سنی تو قبضہ لگا کر بنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے
بیٹے حضرت ابراہیمؑ پر آنسو بہانا ثابت ہے اور یہ فرمانا کہ اِنَّا بَفِرَا قَلْبَکَ
يَا اِبْرَاهِيمُ کہ خرد و نوں اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت غمگین
ہیں، اب اگر ظاہر میں کسی شخص کے سامنے یہ دونوں قصے بیان کر دیئے جائیں
اور یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ یہ قصہ کس کا ہے اور وہ کس کا تو ظاہر بات ہے
کہ یہ شخص پہلے بزرگ کو جنہوں نے قبضہ لگایا زیادہ باکمال سمجھے گا حالانکہ مسئلہ

مسلم اور بدینہی ہے کہ ولی کسی حال میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا اور یہ بھی مسلم ہے کہ اولیاء کے کمالات انبیاء کے کمالات سے مستفاد ہیں، سو دراصل ان دونوں قصوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس ولی کی نظر صرف حقوق حق پر تھی حقوق عباد و اولاد کی اہمیت اسکے قلب سے مستور تھی اس واسطے حقوق عباد کا اثر ظاہر نہیں ہوا (جو ترجم کی وجہ سے غم پیدا ہونا ہے) اور آنحضرت کی نظر دونوں حقوق پر تھی حقوق حق پر بھی اور حقوق عباد پر بھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت تو صبر کیا جزع فزع نہیں کیا اور حقوق عباد یعنی ترجم علی الاولاد کی وجہ سے آنسو جاری ہوئے سخت دلی نہیں کی اِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنَ عِبَادِ الرَّحْمَاءِ (بیشک اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور مہربانی کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے) اسکی ایک مثال ہے مثلاً آئینہ کے دیکھنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ضرورت خردیاری وغیرہ کیلئے صرف آئینہ کو دیکھتے ہیں اسکی موٹائی، چوڑائی، شفافیت پر انکی نظر ہوتی ہے یہ مثال ہے مجاہدین غافلین اہل صورت کی اور ایک وہ کہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ کو نہیں دیکھتے یہ مثال ہے غیر کاملین مغلوب احوال لوگوں کی یہ غلبہٴ حال سے منظر کو نہیں دیکھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو آئینہ اور صورت منعکسہ دونوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اسکو جمع الجمع کہتے ہیں یہ شان ہے انبیاء علیہم السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی انکا نصب العین رہتی ہے یہ لوگ جامع ہیں۔

بر کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق ہر ہوسا کے نداند جام و سندان بافتن

(ایک ہاتھ میں شریعت کا نازک جام ہوا و دوسرے ہاتھ میں عشق کا سندان ہر دمی اور ہوسا کُلان دونوں کھیلنا نہیں چاہتا) ایسی باریکیوں کو سمجھنے کے واسطے بڑی فہم کی ضرورت ہے ورنہ ظاہر میں تو ناگوار نگذرا زیادہ کمال معلوم ہوتا ہے یہ نسبت ناگوار گزرنے کے۔

(جاری)

بیوی کے حقوق اور اسکی حیثیت

(۲)

قرآن کریم صرف اصول بیان کرتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیتا ہے تفصیلات اور جزئیات میں نہیں جاتا انھیں بیان نہیں کرتا یہاں تک کہ نماز جیسا اہم رکن جو دین کا ستون ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے بہتر مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اسکا طریقہ کیا ہوتا ہے ؟ اسکی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں ؟ اور کن چیزوں سے نماز لوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی ؟ یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیں ، آپ نے اپنی سنت سے بیان فرمایا اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن کریم میں کم و بیش اتنی ہی مرتبہ آیا ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے ؟ کس پر فرض ہوتی ہے ؟ کتنی مسرف ہوتی ہے ؟ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے ؟ یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم عام طور پر اصول بیان کرتا ہے تفصیلی جزئیات میں نہیں جاتا لیکن مرد و عورت کے تعلقاً گھریلو زندگی پورے تمدن کی بنیاد ہے غاندنی تعلقاً ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اسے نازک نازک جزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ

بیان فرمائے ہیں ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تشریح فرمائی اسکی کیا وجہ ہے ؟ وجہ اسکی یہ ہے کہ مرد و عورت کے جو تعلقات ہیں اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے اور اس پر پورے تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں خوشگوار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے اور گھر کا نظام درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے اور اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو اور میاں بیوی کے درمیان رات دن تو تو میں میں ہوتی ہو تو اس سے اولاد پر بُرا اثر پڑے گا اور اسکے نتیجہ میں جو قوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بن سکتے ہیں یا نہیں ؟ اس واسطے اسکو عالمی احکام یعنی گھرداری کے احکام کہا جاتا ہے ۔ اسلئے قرآن کریم ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھلی بیان فرمایا ہے ۔

عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہونے کا مطلب اس کے بعد حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تشبیہ بیان فرمائی ہے اور یہ اتنی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ ہے کہ ایسی تشبیہ ملنا مشکل ہے ۔ فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے ” بعض لوگوں نے اسکی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسکے بعد حضرت حوا علیہا السلام کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا ۔ اور بعض علماء اسکی دوسری تشریح یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے کہ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم

ہوتی ہے لیکن پسلی کا حن اور اسکی صحت اسکے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے چنانچہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے اسکو سیدھا کر دوں تو جب اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی البتہ ٹوٹ جائیگی پھر وہ پسلی نہیں رہے گی اور اب دوبارہ پھر اسکو ٹیڑھا کر کے پلستر کے ذریعہ جوڑنا پڑے گا اسی طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اِنْ ذَهَبَتْ ثِقَاتُهَا كَسَرَتْهَا اگر تم اسی پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائیگی اِنْ اُسْتَمْتَعْتَ بِهَا اُسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسکے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اسکی صحت ہی اسکے ٹیڑھے ہونے میں ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے صحیح نہیں ہے۔

بعض لوگ اس تشبیہ کو عورت کی ذمت کی بات نہیں ہے کی ذمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے لہذا اسکی اصل ٹیڑھی ہے چنانچہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں جس میں کئی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے گویا کہ اسکی ذمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ہرگز منشا یہ نہیں ہے۔

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کا ٹیڑھا پن ایک فطری تقاضہ ہے نے مرد کو کچھ اور

اوصاف دے کر پیدا فرمایا ہے اور عورت کو کچھ اوصاف دے کر پیدا فرمایا، دونوں کی فطرت اور مرثت میں فرق ہے مرثت میں منسرق ہونے کی وجہ سے مرد عورت کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ

یہی طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے حالانکہ عورت کا تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ یہ انکی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ کوئی شخص پسلی کے بارے میں یہ کہے کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ اسکے اندر عیب ہے، ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں ہے بلکہ اسکی فطرت کا تقاضا ہے کہ ٹیڑھی ہو، اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو اور اسکی وجہ سے تم اسکو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو تو اسکو اس بنا پر کنڈم نہ کرو بلکہ یہ سمجھو کہ اسکی فطرت کا مقتضی یہ ہے، اور اگر تم اسکو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ لوٹ جائیگی اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کی حالت میں بھی فائدہ اٹھا سکو گے۔

عقلیت عورت کے لئے حسن ہے آج کا زمانہ آگیا ہے اس واسطے کہ عورت کے حق میں حسن اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو قرآن کریم سے یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی اور اسکو نیکی اور اچھائی کی بات کہا گیا، مثلاً مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہو اور دنیا کی اسکو خیر نہوا اسلئے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے اسلئے اسکے پاس علم بھی ہونا چاہئے اور اسکو باخبر بھی ہونا چاہئے اگر باخبر نہیں ہے غافل ہے اور عقلیت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے لیکن قرآن کریم نے عقلیت کو عورت کے بارے میں حسن قرار دیا ہے چنانچہ سورہ نور میں مشہور ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(سورة النور ۲۳)

”یعنی وہ لوگ جو ایسی سون عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو

پاک دامن ہیں اور غافل ہیں یعنی دنیا سے بے خبر ہیں“

تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات اتنے نہ جانتی ہو تو وہ عورت کے حق میں سب نہیں بلکہ وہ صفت حسن ہے جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔

زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو
لہذا جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں عیب نہیں اور جو چیز مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے اسلئے اگر تمہیں انکے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تمہارے لئے تو عیب ہے لیکن عورت کے لئے عیب نہیں تو اسکی وجہ سے عورت کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو اسلئے کہ پہلی سچوئے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو تو اب اسکو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔

سارے جھگڑوں کی جرٹ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ سے زیادہ مرد و عورت کی نفسیات سے آگاہ نہ ہو سکتا ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھگڑوں کی جرٹ کھڑی کی کہ سارے جھگڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسی ہی بن جائے، تو بھائی یہ تو ویسی بننے سے دہی اگر ویسی بنانا چاہو گے تو ٹوٹ جائیگی اس لئے اس فکر کو تو چھوڑ دو

جو چیزیں اسکے حق میں اسکے حالات کے لحاظ سے اسکی فطرت اور مرشت کے لحاظ سے اسکے لئے عیب ہیں انکی اصلاح کی فکر کرو، اور انکی اصلاح کی فکر بھی مردکی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہارے مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔

اسکی کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی
اس باب کی دوسری حدیث
بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ
مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

(صحیح مسلم کتاب الرضا باب الرضا بالنساء)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب مصل
بیان فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکل بغض نہ رکھے یعنی یہ نہ کرے
اسکو بالکل کٹم قرار دیدے اور یہ کہے کہ اس میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے اگر
اسکی کوئی بات ناپسند ہے تو کوئی بات پسند بھی ہوگی۔

پہلا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب دو انسان ایک
ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کو اچھی لگتی ہے اور کوئی بُری لگتی
ہے، اگر کوئی بات بُری لگ رہی ہے تو اسکی وجہ سے اسکو علی الاطلاق
برانہ سمجھ بلکہ اس وقت اسکے اچھے اوصاف کا استحضار کرو اس کے اندر
آخر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، بس اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ
کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو اسکے اندر ہے اگر یہ عمل کرو گے تو ہو سکتا ہے
کہ اسکے اندر جو برائیاں ہیں تمہارے دل کے اندر اسکی اتنی زیادہ اہمیت
باقی نہ رہے۔

اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکر ہے اگر دو تین باتیں ناپسند ہوئیں اور بری لگیں بس انہیں کو لیکر بیٹھ گیا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے اس میں تو وہ خرابی ہے اب اچھائی کی طرف دھیان نہیں۔ اس لئے ہر وقت روتا رہتا ہے اور ہر وقت اسکی برائیاں کرتا رہتا ہے اور اسکے نتیجہ میں اسکے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔

دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہر چیز خیر و شر سے مخلوط ہے جس کے اندر برائی نہ ہو اور اس میں

کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں ہر چیز کے اندر خیر و شر مخلوط ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں خیر مطلق نہیں اور کوئی شر مطلق نہیں، اس میں خیر و شر ملے جلتے ہوئے ہیں کوئی کافر ہے، مشرک ہے یا کوئی برا انسان ہے اگر اسکے اندر کبھی اچھائی تلاش کر دو گے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔

انگریزی کی ایک کہاوت ہے۔
انگریزی کی ایک کہاوت اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے "حکمت کی بات مومن کی گم شدہ متاع ہے جہاں وہ اسکو پائے لے لے" لہذا انگریزی کی کہاوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور غلط ہی ہو۔ بات بڑی حکیمانہ ہے کسی نے کہا کہ "وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو وہ کبھی دن میں دوبار بیچ بولتی ہے" مثلاً فرض کرو کہ بارہ بجکر پانچ منٹ پر گھڑی بند ہو گئی اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی بلکہ غلط بتائے گی لیکن دن میں دو مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی ایک دن میں بارہ بجکر پانچ منٹ پر اور ایک رات میں بارہ بجکر پانچ منٹ پر تو دو مرتبہ وہ ضرور بیچ بولے گی۔

اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائیگی کہاوت کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی بیکار اور بری چیز ہو لیکن اگر اس میں اچھائی تلاش کرو گے تو مل ہی جائیگی اسی طرح دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہو۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع قدس سرہ

اقبال مرعوم کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ ہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زما نے میں کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں مطلب ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے اگر غور کرو گے تو ہر ایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئیگی لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا اس وجہ سے وہ بد دل ہو کر ظلم اور نا انصافی کا ارتکاب کرتا ہے۔

عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

نہر ماریا :-

وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ رِئَاسًا يُغْفَلُ

اللَّهُ عَنْكُمْ خَبِيرًا كَثِيرًا ۝ (سورة النساء : ۱۹)

کہ اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں ہیں جو تمہارے نکاح میں آگئیں تو اگرچہ وہ تمہیں نا پسند ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خیر رکھی ہو اسلئے حکم یہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو۔ اس سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہونگے۔

(جاری)

حَاجِلْ مَضْلَمِیْنْ تَصَوُّوْ عِرْفَانْ • اَفَادْ اَوْصِیْ اللّٰہِیْ کَا وَاحِدْ تَرْجَمَانْ

مَاہُنَّا وِصِیَّةُ الْعِرْقَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جاتین حضرت

مُدیْر: اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۵۸ - جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ سات روپیہ مکانہ زر تعاون ستر روپیہ ششماہی پانچ روپیہ

مکانہ بدل اشتراک: پاکستان نوروپیہ غیر مالک ۱۰ پونڈ

S.T.D
Code No
0532

ترسیل زر کا پتہ
مولوی احمد مکین - ۲۵/۲۳ - تجنشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۸۹۸۰۴

پرنٹر - پبلشر - صغیر حسن : امرار کرمی پریس نجین گنج، الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ (مؤں رویا کرینگے جام و پیما تجھے) مولانا احمد متین صاحب ۳
- ۲۔ علم کی ضرورت مصلح الامم حضرت مولانا شاہ دھمی اللہ صاحب قدس سرہ ۷
- ۳۔ کمالات انٹرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ ۲۵
- ۴۔ سیرت الصوفی حکیم الامتہ محمد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ ۳۳
- ۵۔ بیوی کے حقوق حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی ۴۱

خوشخبری

مولانا عبد الرحمن جاتی علیہ الرحمۃ کے قلم سے لکھی ہوئی "حالات مصلحت" کا تیسرا حصہ بجلی منظر عام پر آگیا ہے اسکی اصل قیمت دو سو ساڑھے روپیہ ہے ممبران دسالہ کے لئے خصوصی رعایتی قیمت ایک سو پچاس روپیہ رکھی گئی ہے۔

پیش لفظ :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُدتوں رُویا کریں گے جَام وِہیمانہ تجھے

لیجئے! پھر یہ غم انگیز خبر آئی کہ آسمان روحانیت کا ایک درخشندہ ستارہ، اللہ کا مقرب بندہ، اخلاص و للہیت، فنایت و عبادیت کی سچی تصویر دنیا کے پردے سے قائب ہو گئی۔ یعنی عارف باللہ مولانا صدیق احمد (علیہ الرحمۃ) اس عالم رنگ و بو سے رحلت کر گئے اَلْعَیْنُ تَذَمُّعٌ وَالْقَلْبُ یَحْزَنُ وَ اِنَّا بِفِرَاقِکَ کَمَحْزُونُونَ۔ آخرت کا سفر ناگزیر ہے، گورستان کے انھیں سناٹوں میں بے یار و مددگار تنہا سب کو جانا ہے اور رہنا ہے۔ اگر کوئی ہستی اس ناگزیر قانون سے مستثنیٰ ہوتی تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھلی سے

بہ گیتی گر کے پائندہ بودے

ابوالقاسم محمد زندہ بودے

کون ہے جو مولانا مرحوم کی خبر وقات سے دم بخود نہوا ہو۔ ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ لگی، صرف مسلمان ہی نہیں ان سے عقیدت رکھنے والے غیر مسلموں کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ نظریں اُس سراپا کے لئے ترسیں گی، دل انھیں ڈھونڈ بیٹھا، سینہ میں ایک ہوک سی اٹھتی رہیگی، انکی محبت

شفقت کی حکایتیں خون کے آنسو رلائیں گی، انکی ہلے لوٹ خدمت، مخلصانہ
 روجہد کا تذکرہ ہو گا، پریشان حال مسلمانوں کی غمخواری و دلدادہی میں تکلیف و
 رام سے بے پروا شب و روز کی دوڑ و دوپ آنسو بن کر ٹپکیگی۔ مسجد و مدرسہ
 کے بام و درہوں، صوفیاء و علماء کی بزم ہو یا عوام و خواص کی مجلس و نشست،
 سب انھیں مدتوں یاد کریں گے اور رو یاد کریں گے بقول بگڑ مرہوم سے

جان کر منجملہ خاصان سے خانہ سبھے

مدتوں رو یاد کریں گے جام پیمانہ سبھے

بولانا مرہوم جس طرح زندگی میں 'وہ آئے بھی اور گئے بھی' کے مصداق
 تھے ان کے سفر آخرت میں بھی یہی شان نمایاں تھی وہی طرز اور وہی نمونہ
 ہاں بھی مشاہدہ میں آیا کہ باندہ میں رحلت آخرت سے ایک روز قبل
 دران و ضوفا کج کا حملہ ہوا ابتدا اگرچہ معمولی تھی مگر بدرجہ جہن نے سنگین
 عیت اختیار کر لی، حسب خواہش لکھنؤ سحر زنگ موم داخل کئے گئے اور
 گلے روز ہی داعی اجل کو لبیک کہا۔ جسہ خاک کی باندہ لایا گیا اور پھر خلق خدا
 یوانہ وار اس فقیر پوریشنین کو رخصت کرنے کے لئے ٹوٹ پڑی، محتاط اندازہ
 کے مطابق ڈیڑھ لاکھ انسانوں نے با چشم گریاں و قلب سب بریاں حضرت
 روم کے جسہ خاک کو سپرد خاک کیا۔ زبانیں اگرچہ خاموش تھیں مگر جذبات
 کے سمندر میں تلاطم تھا گویا زبان حال سے یہ کہا جا رہا تھا

وَقَدْ أَوْحَشَتْ أَرْضُ الشَّامِ حَتَّى سَكَبَتْ رُبُوعَهَا ثَوْبَ الْبُہَاءِ

پ رخصت ہوئے اور یہاں کی زمین اور بہار کے مقامات سے گویا لباس
 وشن اتار لیا گیا۔

اللہ کے مخصوص بندوں کا آخری سفر بھی عجب نرالی شان کا ہوتا ہے
 تاریخ میں تذکرہ نگاروں نے اولیاء امت کے آخری سفر کا آنکھوں دیکھا حال
 بیان کیا ہے، بلاشبہ حضرت ممدوح کا جنازہ بھی انھیں جنازوں میں ایک تھا۔

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -

بعد اجمد صلح الامۃ عارف با شرمولانا شاہ وصی اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بہر حال کسی شخص کا محبوب غلام ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے جسے چاہے اسے نواز دے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس دولت سے نوازا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے محبوب غلام بننے کی خواہش بھی کی ہے پھر حضرت والا علیہ الرحمہ نے بحوالہ موطاء امام مالکؒ حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث نقل فرمائی ہے کہ :-

ان رسول الله قال اذا احبب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام يا جبريل قد احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يضع له القبول في الارض - الخ

(وصية العرفان ستمبر ۱۳۷۷ھ)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے (اسکے ایمان، صلاح و تقویٰ) کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان والوں میں مذکور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو یہ سنکر اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اسکی یہ مقبولیت زمین پر اتر آتی ہے (حدیث و ترجمہ دونوں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تفصیل کے لئے مذکورہ شمارہ دیکھئے)

حضرت ممدوح بھی ان شاہبازوں میں سے تھے جو اپنی تواضع و مسکنت صلاح و تقویٰ، ضیافت و خور و نوازی، رواداری و حسن خلق میں

درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ نے وہ شان محبوبیت عطا فرمائی کہ ایسی مقبولیت کم دیکھنے میں آئی۔ علم، روحانیت اور شرافت انہی نے انکو دو آتشہ سے سہ آتشہ بنادیا تھا انکی شہیم روحانیت میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ جہاں کہیں جس شہر و قریہ میں انکے آنے کی خبر گرم ہوتی اور وہ ہزار چھپ چھپا کر آتے مگر جیسے فضا و ہوا میں انکے انقاس غنیر کی نچکت آمیز خوشبو بھوٹ پڑتی اور لوگ پروانہ وار اس شمع روحانی کے گرد نثار ہونے لگتے۔ عرب شاعر تنبلی ہارون بن العزیز اور اجمی کی مدح میں جو کچھ کہا تھا حضرت مدوح کے حق میں حرف بحرف صادق آتا ہے

قلن الملیحۃ وہی مسک ہتکھا

وَمَسِيرُهَا فِي اللَّيْلِ وَهِيَ ذُكَاةٌ

(یعنی میرے محبوب کے جسم میں ایسی خوشبو اور اسکے پھرے میں ایسی تابانی ہے کہ وہ کسی سے چھپائی نہیں جاسکتی ہر کسی کو اسکی آمد کی خبر ہو جاتی ہے) موت اگر خاصانِ خدا کے لئے پیام وصل ہے تاہم فطری غم و الم، ہجر و فراق کے نشتر سے کون بچ سکتا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین و متعلقین یا مخصوص انکے اولاد و احفاد پر کیا کچھ گزر گئی ہوگی وہ تو وہی جانتے ہوں گے، اللہ رب العزت انکے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے اور صبر و سکینت کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔

ادارہ و باخصوص والد ماجد حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب مظلہ اس غم و الم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی بارش ہو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا ہو۔

علم کی ضرورت

از افادات

مصلح الامم علامہ محمد باقر عظیمی مولانا اور شد شاہ و صلی اللہ علیہ وسلم

نور اللہ مرقدہ

رسالہ نذا کے متعلق مدیر صدق جدید کا اظہار خیال

یہ ایک دینی و علمی مقالہ ہے جو مولانا شاہ وصی اللہ صاحب خلیفہ حضرت تہا فوٹی نے قومی لائبریری الہ آباد کے افتتاحی جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ خلیفہ میں شیخ کارنگ ہونا قدرتی سا ہے چنانچہ اس مقالہ سے مواعظ اشرفیؒ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے علم سے مولاناؒ مراد قدرۃ علم دین حق سے ہے اور مقالہ دیندار حلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لئے جانے کے قابل ہے البتہ اس کے صفحہ ۱۶ پر اس شعر

علم رسمی سرسبز قیل است وقال
نے ازاو کیفیت حاصل نہ حال

کا جو انتساب حضرت برہمچاری کی طرف کیا گیا ہے یہاں مولانا کو تسامح ہو گیا ہے، شعر روحی کا نہیں شیخ بہاء الدین عاملی کی مینوی نان و حلوا کا ہے۔

صدیق جدید

۱۱ دسمبر ۱۹۹۷ء

علم کی ضرورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

میں اپنے مضمون کی ابتداء اس حدیث شریف سے کرتا ہوں :-
نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما
لامرئی ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه (شفق علیہ)
ترجمہ - نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و دار نیت پر ہے
اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جیسی اسکی نیت ہو چنانچہ جبکی ہجرت اللہ اور اس کے
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے تو اسکی ہجرت واقعی اللہ اور رسول ہی کی جانب ہے
باقی جبکی ہجرت دنیا کے لئے ہے تاکہ وہ اسکو مل جائے یا کسی عورت کیلئے ہے جس سے وہ نکاح
کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کی ہجرت (اللہ و رسول کی طرف نہیں ہے بلکہ) اسی کے لئے
ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے - (یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں
موجود ہے) -

قال الله تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُمُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَكْفُمُونَ ه

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة علی
کل مسلم -

وقال عليه الصلوة والسلام اَعُدُّ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَعْمِلًا
اَوْ مُجَبِّئًا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ يَنْفَعَكَ الْعِلْمُ وَاهْلُهُ -

حاضرین کرام! اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد اور دو حدیثیں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مسلمان پیش کئے ہیں

آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ فرما دیجیے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہوا کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہیں۔

۱۰۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم سے مراد یہاں علم دین ہے۔

اور دوسری ہمدیش کا ترجمہ یہ ہے کہ عالم جو جاؤ یا متعلم بنو یا علم کی باتوں کے سننے والے رہو یا کم انکم، اسکے محبین ہی میں سے جو جاؤ اور پانچویں قسم مت ہونا اور وہ پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے بغض و عداوت رکھنے والا ہو جائے۔

آیت اور احادیث کا ترجمہ سنکر آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہو گا کہ میرا موضوع کلام 'علم' ہے یعنی اس وقت میں علم کی ضرورت اور اسکی نفیثت کو ایک نئے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ قاعدہ ہے کُلُّ عِلْمٍ لَدَيْهِ سَرُّهُ نَزَّیْرٌ حَزِیْنٌ اِذَا هُوَ مَعَهُ اس لئے ایسہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس سے محفوظ ہوں گے۔

علماء معقول فرماتے ہیں کہ علم کا مفہیم محتاج شرح و بیان نہیں ہے اسلئے کہ وہ نہایت ہی واضح بلکہ اچلی بدیہات میں سے ہے جس سے نہ صرف عاقل انسان ہی بلکہ جُلہ اور صبیان یعنی بچے اور نادان سب ہی واقف ہیں لہذا جس طبعِ سرج سے علم کا مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہے اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکی فضیلت اور اسکے رتبہ اور مقام سے کبھی شاید ہی کوئی ناواقف ہوگا کیونکہ علم ایک نور اور روشنی ہے، جہل غلٹ اور تاریکی ہے، نور کا غلٹ سے افضل ہونا اور روشنی کا تاریکی سے بہتر ہونا

نہیں جانتا؟

غیر علم کی یہ فضیلت تو آپ کی بارہا کی سنی سنائی ہوگی اسلئے میں اہمیت آپ کے سامنے علم کی اہمیت کو ایک دوسرے ہی عنوان سے بیان کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے تو تہسید سمجھ لیجئے باقی آپ اس سے مانوس اور مالوف بھی ہیں اور اس کی نسبت اس وقت دنیا کا ایک اہم ترین مسئلہ بھی بنا ہوا ہے اور وہ ہے مال علم کے ساتھ مال کا جوڑ شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن میں نے ایک ضرورت سے نکویا ہے اسلئے آپ سے بھی اسکی اجازت چاہتا ہوں تیزیہ کہ عام طور پر تو یہی دیکھا آتا ہے کہ آج تحصیل علم کی واحد غرض حصول مال ہی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس علم کا مال اور انجام مال ہوتا ہے اسکی جانب تو لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے درجس علم سے مال نہیں ملتا چاہے اس سے مال یعنی آخرت کیوں نہ کارست اور رضائے الہی کیوں نہ حاصل ہو اسکی جانب رغبت کم کیجاتی ہے۔

بہر حال اس دنیا میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں بنیادیت اہمیت رکھتی ہیں یعنی مال اور علم۔

مال کی دنیا میں کس قدر ضرورت ہے یہ تو اظہر من الشمس ہے کیوں کہ انسان کے لئے مال قوام زندگی ہے اسکے بغیر دنیا کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی اَللّٰہُ تَعَالٰی وَلَا تُؤْتُوا السُّفْهَاءَ اَمْوَالَکُمْ الَّتٰی جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمْ قِیَامًا ۝ اور کم عقلوں کو اپنا وہ مال نہ دے دو جس کو اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے در یہ اسلئے کہ ہمارا دکھانا پینا، پہننا، مکان، اثاث البیت غرض کہ ہمارا ہی تمام ہی ضروریات زندگی کی تحصیل کا ذریعہ مال ہے۔ لہذا مال کی تو اس دنیا میں قدم قدم پر ضرورت ہے اسکی ضرورت کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے نہ کوئی عالم اسکا انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی جاہل اسکا منکر ہو سکتا ہے حتیٰ کہ دین و مذہب نے بھی اسکی ضرورت کو تسلیم کیا ہے بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام تمام مال حاصل کرنے کی ترغیب

موجود ہے تو غلط نہ ہوگا۔

یہاں میں چند روایات پیش کرتا ہوں جو میرے مدعا پر شاہد عدل ہیں طوا
کے خیال سے الفاظ حدیث نہیں بیان کرتا بلکہ صرف ان کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں
(۱) حضرت عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
بلدا بھیجا میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ کپڑے پہن کھاؤ، پیو، بیچار سچ کر آؤ میں نے قلیل حکم
کی اور پھر حاضر ہوا اس وقت آپ و ہنو سر مار رہے تھے پہلے تو آپ نے مجھے اوپر سے
نیچے تک دیکھا پھر فرمایا کہ اے عمرو! میرا یہ خیال ہے کہ تم کو ایک شکر پر سردار بنا کر
بھیجوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمادیں اور خدا کرے تم صحیح و سالم
رہو اور مجھے سمٹھارے لئے مال میں رغبت صاحب ہے (یعنی میرا جی یہی چاہتا ہے
کہ تمہارے پاس مال دیکھوں) حضرت عثرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) میں مال کی خاطر تو مسلمان ہوا نہیں ہوں میں نے تو اسلام کی خاطر
اسلام قبول کیا ہے اور اسلئے مسلمان ہوا ہوں کہ دنیا و آخرت میں) آپ کی
معیت مجھے نصیب رہے آپ نے فرمایا یا عُمَرُو ذِی عَمَالٍ الْقَصَارِیْ لِلرَّحْلِ الْقَصَارِ
(یعنی اے عمرو! انسان اگر نیک و صالح ہو اور مال بھی اسکو صالح طریقے تو پھر صالح
شخص کے لئے صالح) (اور پاکیزہ) مال کیا ہی اچھی چیز ہے۔ دیکھئے اس میں
مال حلال کی ترغیب موجود ہے

(۲) ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ
الْمَعُونَةُ هُوَ (یعنی جو شخص اس مال کو اس کے حق کے ساتھ لے یعنی جائز طریقوں سے
اسکو حاصل کرے اور صحیح مصروف میں اسکو صرف کرے تو یہ ایک اچھا معین اور مددگار ہے۔

(۳) ایک اور حدیث سنئے! حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ و تَرَانِ کَرِیم
میں دنیا کو جو متاع غرور (دھوکے کا سودا) فرمایا گیا ہے تو یہ جب ہے کہ یہ طلب
آخرت سے انسان کو روک دے لیکن اگر یہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی جانب

داعیؑ اور آخرت کا ذریعہ بنے تو پھر یہی نِعَمُ الْمَتَاعِ وَ نِعَمُ الْوَسِيلَةِ بھی ہے
یعنی نہایت ہی عمدہ برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب وسیلہ ہے۔ (روح بیکۃ ۳۴)
آپ کے سامنے میں نے مال کی محمودیت کو احادیث سے ثابت کیا ہے
بہت ممکن ہے کہ یہ بات بھی آپ کو نئی سی معلوم ہو جائے کہ دنیا اور مال کیلئے
مشہور تو یہی ہے کہ دین میں انکی مطلقاً گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ یہ امور دین کے ہل
منافی ہیں میں نے اسی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے اس بحث کو کچھ طول بھی دیدیا ہے
اگر اس علمی مجلس میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے تو اس میں آپ کا
حرج ہی کیا ہے۔

اب تک بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخر یہ غلط فہمی ہوئی کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ
دین کے پیش نظر مقصودیت کے درجہ میں تو صرف آخرت کے اور دنیا کی حیثیت
دین کی نظروں میں صرف وسیلہ کی سی ہے تو اگر کسی نے دنیا سے ایسا تعلق رکھا
جو کہ دین کے لئے معین ہو تو اسوقت یہ دنیا بھی نِعَمُ الْمَعْوَنَةِ اور نِعَمُ الْمَتَاعِ
وَ نِعَمُ الْوَسِيلَةِ اور نِعَمُ الْمَالِ الْقَائِلِ بِكَرْجِلِ الصَّالِحِ کا مصداق
ہوگی لیکن اگر کسی نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور آخرت سے دور
کرنے والے طریق میں استعمال کیا تو بیشک اس دنیا کی تو ذمت ہی کی جائیگی
اور اس سے احتراز کیا جائیگا جیسا کہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے کَيْفَ كَيْفَ مَسْمُومًا
قَاتِلٌ مَسْمُومًا یعنی یہ دنیا ایسی ہے کہ اسکا کس یعنی اسکا چھوڑنا تو نرم ہے اور اسکا کھم یعنی زہر
تو قاتل ہی ہے (مسن اور سم کی لطافت ملاحظہ ہو)

اس میں تصریح ہے کہ مال اور دنیا میں دونوں ہی پہلو ہیں یعنی ایک حیثیت
سے اگر یہ قابل مدح چیز ہے تو دوسرا اعتبار سے مستحق ذم بھی ہے لیکن ذم کا اصل منشا
اسکا سوء استعمال ہے ورنہ تو نفس دنیا کوئی قابل ذمت اور نفرت کی چیز نہیں ہے۔
صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذمت جو شریعت میں وارد ہے
تو اسکے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ وہ صرف ضرورت ہی آئی ہے ورنہ تو ایک اچھی جگہ بھی

ہے اس شخص کے لئے جو کہیں رہ کر اپنی آخرت کے لئے توشہ تیار کرے (دوح چہ)۔
غیر یہ بحث تو درمیان میں آگئی تھی میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مال کی اس دنیا
میں کقدر ضرورت ہے اور ہماری دنیوی زندگی میں اسکو کتنی اہمیت حاصل
ہے جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب سمجھئے کہ ایک اور چیز بھی ہے جسکا درجہ
اس سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اسکی اہمیت مال سے کہیں زیادہ ہے بلکہ اگر
یہ کہا جائے کہ وہ مال کے لئے بمنزلہ علت ہے تو بیجا نہ ہوگا، سن لیجئے کہ
وہ نئے علم ہے۔

علم اگر نہ تو انسان مال جیسی ضرورت کی چیز سے نفع ہی نہیں حاصل
کیونکہ علم نہونے کی وجہ سے اول تو وہ اسکے اکتساب (اور حاصل کرنے) کے طریقوں
ہی سے ناواقف رہے گا جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال کما ہی نہ سکیگا اور اس سے
محروم رہے گا اور اگر کسی طرح سے اسکو مال مل بھی گیا اور یہ جاہل ہوا تو اس کی
حفاظت اس کے لئے آسان نہ ہوگی کیونکہ اسکے لئے بھی علم درکار ہے لہذا انجام
یہ ہوگا کہ حاصل شدہ مال اور جمع کیا ہوا خزانہ اسکی جہالت کی نذر ہو کر ضائع اور
ہلاک ہو جائے گا۔

اسی طرح سب مال بالفرض حاصل ہوا اور کسی طرح سے اسکی حفاظت
بھی کر لی گئی لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مواقع استعمال، خرچ کی جگہ،
حدود انفاق سے ناواقف رہا تو بھی مال ایسے شخص کے حق میں وبال ہی ثابت
ہوگا کیونکہ دنیا میں بھی یہ شخص ساری عمر بد نظمی اور بد انتظامی کا شکار رہے گا
اور آخرت میں بھی اس امانت کے ضیاع کی باز پرس اسے الگ ہوگی۔

الفرض مال کیلئے اول بھی علم کی ضرورت ہے اور درمیان اور آخر
میں بھی علم کی حاجت ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ علم مال کیلئے بمنزلہ علت ہے اور ان دونوں میں
تعلق علت و معلول کا ہے۔ علم علت ہے اور مال اسکا معلول ہے اور علت بھی ایسی کہ معلول خود
علاوہ اپنے بقا و قیام میں بھی جسکا محتاج ہو کر نہ کہ تحصیل میں بھی علم کی ضرورت ہے اور اس کے تحفظ

استعمال میں بھی علم کی حاجت ہے اور جس منزل بھی آدمی علم سے عاری اور خالی ہو گا مال یا تو اس کا ساتھ چھوڑ دے گا یا اس پر وبال ہو جائے گا۔

یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے! اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا تو عام طور سے علتِ تخلیق "قدرت" کو سمجھا جاتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قادرِ مطلق ہے اسلئے اپنی قدرت سے اس عالم کو وجود عطا فرمایا لیکن اربابِ فطرت جانتے ہیں کہ قدرت سے بھی مقدم ایک اور چیز ہے جو منشاءِ نبوتی ہے استعمالِ قدرت کا اور وہ ہے حق تعالیٰ کا علم "لہذا تخلیق کی علت قدرت ہی مگر علم اس کے لئے بمنزلۃِ علۃِ ابعثل کے ہے اسلئے اس کا مقام قدرت سے بھی اقدم ہے اسی طرح سے ممکنات میں دیکھئے کہ کوئی شخص کسی کو کھانے میں زہر دیدیتا ہے تو اس کھانے والے کو قدرت تو اس کی ہوتی ہے کہ اس کھانے ہی کو نہ کھائے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنی قدرت کا سوء استعمال ہو جاتا ہے۔

یہی حال مال کا بھی ہے اگر آدمی میں علم نہیں ہے تو وہ مال کا بھی سوء استعمال کرے گا۔ یعنی اسکے آمد و خرچ کے مواقع اور طریقوں سے جب ناواقف ہو گا تو کبھی دوسروں پر ظلم کر کے اس کو حاصل کرے گا کبھی غیروں کی حق تلفی ہو جائیگی کبھی ناجائز ذرائع اختیار کرے گا اور کبھی بے محل اس کا استعمال کرے گا اور یہ سب چیزیں خلق و خالق سب کے نزدیک مذموم ہیں۔

اسی طرح کبھی یہ بھی ہو گا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو اس کے مرتبے بڑھادے گا مثلاً یہ کہ مال کی جگہ انسان کی جیب یا اس کا بکس ہے اور یہ اس کو اپنے دل میں رکھے گا جو کہ یقیناً حد سے تجاوز ہے۔ یا مثلاً عقل کے نزدیک اس کی حیثیت خادم اور غلام کی سی ہے اور یہ شخص اس کو اپنا تابع رکھنے لگا اس کو اپنے اوپر حاکم بنا لے گا اور خود اس کا محکوم ہو جائے گا جو کہ صریح قلب سے منور ہے اور بالکل اس کا مصداق ہے کہ

كَانَتْ مَمْلُوكِي قَا ضَعْفَى مَا لِيكِي اِنَّ هَذَا مِنْ اَعَا جِبِ الزَّمَنِ

”یعنی وہ تھا تو میرا مملوک اور غلام لیکن ہو گیا میرا مالک یہ پہلی عجوبہ روزگار میں سے ہے“ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے غلام پر عاشق ہو گیا غلام کو اس امر کا احساس ہوا تو وہ ناز و انداز کرنے لگا اور اسکو پریشان کرنے لگا اس پر اس شخص نے کہا کہ

كَانَ مَمْلُوكِي فَأَصْبَحَ مَالِكِي ۚ إِنَّ هَذَا مِنْ آعَاجِيبِ الزَّمَنِ

یعنی دیکھو تو سبھی یہ ظالم میرا مملوک تھا میں اسکا مالک تھا ، یہ میرا محکوم تھا میں اسکا حاکم تھا لیکن اب یہ میرا حاکم اور مالک ہو گیا ہے اور میں اسکا محکوم و مملوک ہو گیا ہوں یہ پہلی کیسی عجیب بات ہے ؟

اسی طرح مال بھی جو کہ تابع اور محکوم رکھنے کی چیز ہے انسان جب علم سے کورا ہوتا ہے تو اسے بھی اپنا حاکم بنا لیتا ہے اور خود اسکا تابع اور محکوم ہو جاتا ہے جیسا کہ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے ۔

جانتے ہیں آپ کے ایسا کیوں ہوتا ہے ؟ یہ جہالت کا کرشمہ ہے آدمی جب کسی چیز کی حقیقی حدود اور اسکے صحیح مقام سے واقف ہوتا ہے تو پھر اس سے اس قسم کی بدعنوانیاں نہیں ہوتیں ،

غرض کہ مال جس کی شان یہ ہے کہ وہ عقل تک کو سرگشتہ کر دیتا ہے اگر اسکی درستی اور اصلاح کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وہ یہی علم ہے مولانا روم اسی مضمون کو مثنوی میں بیان فرماتے ہیں کہ

زیرِ خرد را والد و شهید اکند ۛ فاضلہ مفلس را کہ غرض رسوا کند

”یعنی مال عقل کو سرگشتہ اور شیفہ کر دیتا ہے اور خصوصاً مفلس کو کہ اسکی تو بری گنت بناتا ہے“ یعنی وہ بہت جلد حرص میں پھنس کر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ

زیرِ اگرچہ عقل می آرد ولیک ۛ مرد عاقل باید اورا نیک نیک

”یعنی گو مال و زر عقل کو بھی بڑھاتا ہے مگر اس سے ہر شخص کی عقل نہیں بڑھتی بلکہ

اس کے لئے بڑے عاقل کی ضرورت ہے جو کہ مال کو اچھے موقع پر صرف کرے اور اپنے دین کا معین و خادم اسکو بنا سکے اور یہ بدون علم کے نہیں ہو سکتا دیکھئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مال کا نفع گوازد یا عقل ہی کی شکل میں کیوں ہو بدون علم کے میسر نہیں ہوتا۔

بس یہی بات میں اس وقت آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ علم کی ضرورت اور اسکی فنیلیت اسکی اہمیت اور اسکا مقام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس نظر سے دیکھئے کہ آج کی دنیا میں مال کا جو درجہ ہے اور ہماری دنیوی زندگی میں اسکی جو حیثیت ظاہر ہے تو اس مال کا حاصل کرنا، اس کا تحفظ اور بقاء اور اسکا حسن استعمال جملی علم ہی پر موقوف ہے۔ پھر جب علم اسقدر ضروری چیز (یعنی مال کا موقوف علیہ اور علت ہوا تو خود اس کے مقام کا پوچھنا ہی کیا ہے

عقلی علم کا یہ مرتبہ جاننے کے بعد اب علم کا مقام دینی اعتبار سے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دین میں دو چیزیں ہیں عبادت اور علم، آپ اس ناواقف ہوئے کہ قرآن حکیم میں جن لوہانس کے پیدا کئے جانے کا مقصد ہی عبادت کو قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** ”ہم نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں“ گویا دینی اعتبار یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام چیزیں ہمارے جینے کے لئے ہیں اور جینا ہمارا عبادت کی خاطر ہے **إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ** ”دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن تمہاری پیدائش آخرت کے لئے ہے“ اسی مضمون کو حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں کہ

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است

• یعنی کھانا اور زندگی خدا کی یاد کرنے کے لئے ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا جینا صرف

کھانے کے لئے ہے

دیکھئے دینی حیثیت سے عبادت کا مقام کس قدر بلند ہے لیکن جہاں یہ سٹ وہیں یہ بھی ثابت ہے کہ ”علم دین“ کا مرتبہ عبادت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ دیکھئے تخلیق عالم کے بعد خلافت آدمؑ کا مسئلہ قرآن شریف میں مذکور ہے اسکی تفصیلات ملاحظہ کرنے کے بعد اس امر میں ذرا پوشیدگی نہیں رہ جاتی کہ خلافت کے باب میں حضرت آدمؑ کی لائقہ پر ترجیح کا باعث جو امر بنا وہ انکا علم ہی تھا چنانچہ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ (اور آدمؑ علیہ السلام) کو نام سکھلا دیئے) میں تو تصریح ہی ہے کہ آدمؑ کے علم ہی نے انکو مستحق خلافت ٹھہرایا یعنی صفت علم جو کہ قدرت پر بھی مقدم ہے، جب آدمؑ علیہ السلام اس میں ناسب حق ثابت ہو گئے تو پھر خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ (زمین میں اللہ کے نائب ہونے) کے بھی وہی اہل قرار دیئے گئے۔

علم کی فضیلت اور اس کا صحیح مقام بیان کرنے کے سلسلے میں جی چاہتا کہ حضرت علامہ علی متقیؒ کا کلام آپ کے سامنے نقل کر دوں جو متعدد فوائد اور بیشتر معلومات پر مشتمل ہے انکی عبارت عربی ہے میں یہاں اسکا ترجمہ پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ

”محققین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو آخرت میں کام آئے جنہیں قرآن کریم میں ”بَاقِيَ الصَّالِحَاتِ“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور حدیث شریف میں سات چیزوں سے اہلین شمار کیا گیا ہے اور وہ یہ ہیں، تعلیم یعنی علم بڑھانا۔ نہر جاری کرنا۔ کنواں کھدوا دینا۔ پھل دینا۔ مسجد تعمیر کرنا۔ قرآن شریف کسی کو دینا اور ولد صالح چھوڑ جانا۔ لیکن ان سب میں بڑھ کر تعلیم علم ہے (سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے کیوں کہ درخت اور کنواں مثلاً کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور علم کا اثر اقامت قیامت باقی رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ:-

پھر اس نشر علم کے بہت سے طریقے میں مثلاً کسی کو پڑھا دیا اور اس طرح سے سلسلہ بہ سلسلہ علم چلتا رہا یا کتا میں کسی ادارے میں وقف کر دیں یا کسی کو بطور عاریت کے استعمال کو دیں تو یہ سب بھی نشر علم میں داخل ہے یا کتا ب نہیں بلکہ کاغذ، قلم، دوات دیدیا یہ بھی اس شمار میں ہے۔ اور سب سے عمدہ اس باب میں عوام الناس کی تعلیم ہے یا بچوں کو ابتدا سے پڑھاتا آتا کہ وہ تمام علوم و فنون حاصل کر کے فارغ ہو جائیں، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک درخت لگائے جس میں خوب شاخیں پھوٹیں اور اس پر خوب پھل آویں پھر بچہ کسی طالب علم کو کاغذ دینا ایسا ہے جیسے کہ اسکو ایک زمین میر کر دی ہو اور دشنائی کا دینا ایسا ہے جیسے اسکو بیج دیا اور قلم دینے کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے تلے وغیرہ کا انتظام کر دیا ہو۔

آگے حضرت علی متقیؑ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم کی فضیلت پر ہر حدیث بھی وال ہے کہ ”بو عالم صرف نماز پڑھ لیتا ہو اور اسکے بعد علم کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھلاتا ہو اسکی فضیلت اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا ہو اور رات کو نمازین پڑھتا ہو ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے کسی آدمی شخص پر ہے۔“

اسی حدیث کی مناسبت سے درمیان میں ایک اور حدیث ترمذیؒ کی بھی سن لیجئے اور پھر اسکی شرح جو صاحب نفع قوت المغنزی نے بیان فرمائی ہے اسکو ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف میں ہے کہ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَبْدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ (ترمذی شریف) ”یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر“

اسکے تحت نفع قوت المغنزی میں ہے کہ :-

قال البيضاوي العبادة كمال وفور لازم لذات عابد
فلا يتخطاها فاشبه نور كواكب والعلم كمال اوجب العالم

شرقا فی نفسہ و فضلا و تعداۃ لغیرہ فیستضیٰ بنورہ
و یکمل بواسطتہ لکنہ کمال لیس للعالم من ذاتہ
بل نور یتلقاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلہ
شبهہ بالقمر۔ (نفع توت المغتدی)

بیضادی فرماتے ہیں کہ عبادت انسان کا ایک ایسا کمال اور نور ہے
جو ذات عابد کے ساتھ لازم رہتا ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا لہذا یہ
ستاروں کے نور کے مشابہ ہے اور علم ایک ایسا کمال ہے جو خود عالم کے
نفس میں شرف اور فضل پیدا کر دیتا ہے اور غیروں تک متعدی ہوتا ہے
چنانچہ وہ غیر بھی اس عالم کے نور سے منور اور اس کے واسطے سے کمال تک
پہنچ جاتا ہے لیکن یہ علم چوں کہ ایسا کمال نہیں جو عالم کا ذاتی ہو بلکہ یہ
ایک نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ اور حاصل کیا جاتا ہے
یعنی انہی مشکوٰۃ نبوت سے ملتا ہے لہذا اسکو مشابہت قر سے دی گئی ہے
کہ اسکا نور بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ شمس سے مستفاد ہے۔

قال الطیبی فلا تظن ان العالم المفضل عار عن عملہ
ولا العابد عن علم بل ان علم ذلک غالب علی علمہ وعمل
ذلک غالب علی علمہ ولہذا جعل العلماء ورثۃ الانبیاء
الذین فازوا بالحسنيين العلم والعمل وحازوا
الفضيلتين الکمال والتکمیل فہذا طریقۃ العارفين
باللہ و سبیل السائرین الی اللہ (حوالہ بالا)

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہاں جو عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے
تو یہ مت سمجھو کہ جس عالم کو فضیلت دی جا رہی ہے وہ عمل سے بالکل
ہی کو رہا ہے اور وہ عابد جس پر فضیلت دی جا رہی ہے وہ علم سے
بالکل بے بہرہ ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ اس عالم کا علم اسکے عمل پر

غالبی کے اور اس عابد کا عمل اس کے علم پر غالب ہے اسی لئے علماء جو ورثہ الانبیاء و استرار دیئے گئے ہیں تو مراد اس سے وہ علماء ہیں جنہوں نے علم و عمل دونوں کو جمع کیا ہے اور کمال اور تکمیل دونوں فضیلتوں کے حامل ہوئے ہیں چنانچہ عارفین باللہ اور سالکین الی اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ علم و عمل دونوں ہی کے جامع ہوتے ہیں۔

بیز یہ حضرات جب علم کا لفظ بولتے ہیں تو مراد ان کی اس سے علوم حقیقی ہوتے باقی رسمی اور سانی علم کا ان حضرات کے یہاں کوئی درجہ نہیں ہے چنانچہ فی الدین کی شرح میں یہی صاحب نفع قوت المفتدی لکھتے ہیں کہ:

قال التوربشتی حقيقة فقه في الدين ما وقع بالقلب
فظهر على لسانه فافاد علماً واورث خشيةً وتقوىً
واما ما يتدارسه الغورية فانه بمعزل عن
المرتبة العظمى لان محله لسانه دون قلبه۔

(۹۹ نفع قوت المفتدی)

علامہ توربشتیؒ فرماتے ہیں کہ فقہ فی الدین کی حقیقت وہ ہے جو قلب میں واقع ہو اور پھر زبان پر ظاہر ہو جس کا اثر علم ہو اور جو خشیت اور تقویٰ پیدا کرے باقی یہ اہل غرور جو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس مرتبہ عظمیٰ سے اسکو دور کا بھی واسطہ نہیں کیونکہ اس علم کا محل تو صرف زبان ہوتی ہے نہ کہ قلب۔

آگے حضرت علی متقیؒ ان جہلہ کی خدمت بیان فرماتے ہیں جسکو علم اور علماء سے مراد ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم ہو جاؤ، علم ہو جاؤ، علم کے سینے والے ہو جاؤ، علم کو دوست رکھنے والے ہو جاؤ۔ بس نہ چار جماعتوں میں جس میں سے چاہے تو باقی پانچوں جماعت میں سے یعنی ان لوگوں میں

نہونا جو علم اور اہل علم کے دشمن ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے ایسے جاہلوں کو دیکھا ہے جو کہ داعی الی اللہ یا صوفی بکر سلوک طریق الی اللہ کے مدعی ہیں حالانکہ اس سے انکو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کہ تعلیم و تعلم ہی کا ہنکار کرتے ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو اس سے اس طرح سے روکتے ہیں گویا کہ انکو علم اور اہل علم سے عداوت ہے اور مسکین یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سے وہ اپنے ایمان ہی کو کچھ ضرر پہونچا رہے ہیں اور لطف یہ کہ اپنی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُسی تھے اور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صاحب وحی اور معدن علم بھی تو تھے۔ اور انکو بھی نہیں سمجھتے کہ جاہل اگر ذکر و شغل کرے گا تو بعض مرتبہ اسکی وجہ سے اسکی قلب میں کچھ صفائی پیدا ہو جائے گی اور وہ محسن اس سے موعود کے میں پڑ جائے گا اور بدون علم کے خود کو آفات نفس سے نہ بچا سکے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنا حاصل شدہ سرمایہ ہی ضائع کر دے گا۔

اسی طرح سے بعض نادان علم قبیح سمجھکر اس پر مشائخ کے اس مقولہ سے استدلال کرتے ہیں کہ **اَنْعَلِمُ حِجَابُ اللّٰہِ اَزْکَبَرُ** یعنی علم اللہ تعالیٰ سے قرآن و وصال کے لئے ایک بہت بڑا حجاب اور مانع ہے حالانکہ ظالم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ قول کچھ انکے موافق نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہی پڑتا ہے اس لئے کہ اس شخص کی مثال جو علم کو اس لئے ترک کر دے کہ وہ حجاب اللہ اکبر ہے ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی پر عاشق ہو اور انکو یہ خبر ملے کہ اسکا محبوب پس دیوار ہے تو وہ یہ کہہ کر دیوار کی جانب التفات نہ کرے کہ یہ دیوار تو حجاب ہے، اب آپ خود انصاف فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر کبھی احق کوئی ہوگا کیونکہ اگر عاشق صادق تعلق و اسیر واجب تھا کہ دیوار کو توڑ دیتا اور محبوب سے حاصل ہو جاتا نہ یہ کہ دیوار کو دیکھکر واپس آجائے اور محبوب ہی سے صبر کر لے۔

ہاں علم حجاب بھی بنتا ہے مگر اسکے لئے جو اسکو تباہ اور بڑائی کے لئے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے لئے حاصل کر لے۔

باقی جو شخص علوم دینیہ کو نہ حاصل کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی غائب شخص کی محبت کا دم بھرے ایسا غائب کہ اس تک رسائی کا ذریعہ اور طریقہ بھی یہ نہ جانتا ہو اور اسی درمیان میں وہ معشوق بھی کوئی خط بھیجے جس میں اپنے تک پہنچنے کی صورت کا بھی ذکر کر دے اور یہ عاشق اس خط کو اٹھا کر پھینک دے اسکو پڑھے بھی نہیں اور چکے کہ وہ سول محبوب میں یہ حجاب ہے تو بلاشبہ ایسے شخص کو یا تو احمق سمجھا جائیگا یا دعوائے محبت میں کاذب کہا جائے گا ہر عاقل کا یہی فیصلہ ہوگا۔ (جب یہ ہے) تو اب سنئے کہ یہ قرآن و حدیث اور علوم دینیہ بھی وصول الی اللہ کا طریقہ ہی بتلاتی ہیں لہذا طالب حق کے لئے انکا مطالعہ ناگزیر ہے جو ان سے اعراض کرے وہ طالب ہی نہیں ہے۔

اور ہمارے شیخ معین الحق والدین (یعنی خواجہ اجیری) قدس اللہ سرہ سے اس مقولہ کا مطلب پوچھا گیا کہ اَلْعِلْمُ حِجَابُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ کا کیا مطلب ہے تو انھوں نے خوب بات فرمائی، فرمایا کہ یہ حجاب بمعنی آڑ اور پردہ کے نہیں ہیں بلکہ یہ لفظ ہے "حِجَاب" بمعنی دربان، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے شاہی دربار کے لئے دربان ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ سے ملنے والوں کے لئے واسطہ اور ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح سے علم کی بھی یہی شان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والوں کے لئے بمنزلہ دربان کے ہے، بلکہ سب سے بڑا دربان دربار الہی کا یہی علم ہے "انہی کلامہ۔ (مجمع البحار ص ۴۲ ج ۲)

ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت علی متقیؑ نے اس مختصر سے کلام میں کتنی اہم مکتبیوں کو سلجھا دیا ہے اَلْعِلْمُ حِجَابُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ کا کیسا عمدہ مطلب بیان فرمایا۔ حاصل اسکا یہی ہے کہ فی نفسہ علم تو نہایت اچھی اور محمود چیز ہے البتہ اسکو آدمی اپنے سوا استعمال یا اس میں دوسری اغراض کی آمیزش کر کے حجاب بنا لیتا ہے۔ دوسرے نغظوں میں اسی کو یوں سمجھئے کہ علم محمود ہے لہذا یہ کسی مذموم شے کا ذریعہ کیونکر بن سکتا ہے، البتہ اس میں کسی جہت سے نقص پیدا ہو جائے یا ابھی وہ

رسم سے بڑھکے حقیقت تک نہ پہنچا تو بیشک اس پر مجرے آثار بھی مرتب ہو سکتے ہیں، یہ قصور پھر بھی علم کا نہ ہوگا بلکہ اسکے نقص کا ہوگا یا یوں کہنے کے اس جہل کا ہوگا جو ابھی دور نہیں ہوا ہے۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کبھی علم سبب بنتا ہے تبکہ اس میں اس کا قائل نہیں ہوں اس لئے کہ علم، بالخصوص علم دین تو خیر ہی خیر ہے اس لئے وہ کسی شر کا سبب اور ذریعہ کیسے بن سکتا ہے لہذا اہل علم میں جو تبکہ دیکھا جاتا ہے میرے نزدیک اس کا منشا ان کا علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے یعنی ان کا علم ابھی ناقص ہے پس جو حصہ کہ علم کا ابھی ان کو حاصل نہیں ہوا ہے وہی سبب ہے اس ردیلہ بدکا نہ کہ علم کا وہ حصہ جو ان کو حاصل ہے اور اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے دو شاخیں فرض کیجئے ایک ان میں سے میوہ سے بھری ہوئی ہے اور دوسری نصف خالی ہے اور اور نصف بھری ہے تو ظاہر ہے کہ جو شاخ کہ میوہ سے لدی اور بھری ہے وہ اس نصف خالی والی سے زیادہ نیچے جھک جائیگی اور خالی والی اوپر کو اٹھی ہوگی اس میں رنعت ہوگی تو اب آپ اس کم میوہ والی کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکے ترفع کا سبب اس کا پھل ہے، یہ نہیں بلکہ اسکے ترفع کا سبب اس کا نقص ہے یعنی اس کا آدمہ حصہ چونکہ خالی ہے اس لئے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے ورنہ اگر یہ بھی کہیں پوری بھری ہوئی ہوتی تو اول کی طرح یہ بھی زمین بوس ہوتی۔

اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ جس اہل علم میں آپ تبکہ دیکھ رہے ہیں اس کا سبب اس کا علم نہیں ہے علم نے تو اپنا پورا کام کیا کہ اس کو بہت کچھ سنوار دیا نہ پڑھتا تو اور بھی خراب ہو جاتا مگر اب بھی یہ ردیلہ جو موجود ہے تو اس لئے کہ اس کا علم ہنوز کامل نہیں ہے ناقص ہے، پس اس کے علو کا سبب اس کا غلو ہے۔

کمالاتِ شریفہ

(۶۱)

(۲۲۳) ایک شخص نے دریافت کیا کہ غیر مقلد امام کے پیچھے ہم حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جو آباؤ اجداد نے فرمایا کہ وہ خلافت میں مقتدیوں کے مذہب کی رعایت کرتا ہے یا نہیں اور تقلید کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا نہیں اور مقلدین کو مشرک یا بدعتی کہتا ہے یا نہیں ؟

ف : اس سے حضرت والا کا اظہار حق پر پیرایہ حکمت صاف ظاہر ہے ۔

(۲۲۴) ایک صاحب نے لکھا کہ اخبارِ الجمعۃ میں ایک مضمون سید سلیمان صاحب ندوی کا میری نظر سے گذرا جس میں سید صاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ نجدیوں کے دستِ نظلم سے بعض مزارات و موالد کی تخریب جو بعض اخباروں شایع کی گئی ہے اول تو پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی دوسرے مزارات و موالد اصلی نہیں بلکہ خلفائے بنو امیہ و عباسیہ کے تعمیر کردہ ہیں اور انکو منہدم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ، تیسرے ان مقامات پر بدعتی رسوم جاری ہیں جنکا انسداد ضروری ہے ، چوتھے ان قبور میں مساجد کے ساتھ مماثلت ہے ۔ اگر یہ توجہ درست ہے تو کیا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف اس حد میں نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو کیا اسکے ساتھ بھی ایسا سلوک جائز ہے ؟ جو آباؤ اجداد نے فرمایا کہ سید القبور یعنی قبرِ سید اہل القبور صلی اللہ علیہ وسلم مَّا اخْتَلَفَ الْقَبُورُ وَالْأَبْدَانُ قِیَاسُ دُوسَرِی قُبُورٍ بِقِیَاسِ مَعَ الْفَارَقِ ہے حدیثوں میں منصوص ہے کہ آپ کا دفن کرنا موضعِ وفات ہی میں ماسور ہے چنانچہ

مراقی الفلاح میں ہے وَ يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور مکانوں میں دفن کرنا مکروہ ہے اسلئے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے اور موضع وفات ایک بیت تھا جو مُجْذَرَان (دو افراد) وسقف پر مشتمل تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی قبر شریعت پر مُجْذَرَان وسقف کے (اور چھت) بنی ہونے کی اجازت ہے اور بِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ (قبر پر تعمیر) سے جو نہی (اور ممانعت) آئی ہے وہ وہ ہے جہاں بِنَاءُ لِلْقَبْرِ (قبر کے لئے تعمیر) ہوا اور یہاں ایسا نہیں۔ اب رہا اسکا بقایا ایقار سو چونکہ بعد دفن کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس بنار کے بقار پر نکیر نہیں فرمایا بلکہ ایک موقع پر استسقا کی ضرورت شدیدہ سے صرف سقف میں ایک روشندان کھولا گیا تھا جس سے اس بنار کے بقار کا مشروع ہونا بھی معلوم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ بقار ایسی اشیاء کا بدون اہتمام بقار کے عَادۃً ممکن نہیں اسلئے اہتمام بقار کی مطلوبیت بھی ثابت ہو گئی اور چونکہ عمارت کا استحکام اَدْخُلْ فِي الْاِبْقَارِ (یعنی باقی رکھنے میں اسکا دخل زیادہ) ہے اس لئے اسکی مقصودیت بھی ثابت ہو گئی خصوص جب اس میں اور مصالح شرعیہ بھی ہوں مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد مطہر کو اعداد دین سے محفوظ رکھنا کہ انکا تسلط (نفوذ باللہ منہ) یقیناً مُقَوِّتِ احترام ہے اور جد مبارک کے احترام کا مقصود ہونا اجلِ برہیتات سے ہے اور اسی حکمت پر علماء اسرار نے شہادتِ جلیلیہ (یعنی ظاہری شہادت) کے انتفاع کو مبنی فرمایا ہے اور مثلاً آپ کی قبر معطر کو عشاق کی نظر سے مستور رکھنا کہ اسکا نظر ناغلیہ عشق میں محتل تھا اِفْضَاءً اِلَى الْمَجْدِ وَ زَعِيْنِ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ (حدود شرعیہ سے تجاوز تک پہنچانے) کو جیسا مرض وفات میں کئی وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھیکر قریب تھا کہ نماز کا انتظام ہی درہم برہم ہو جائے جسکا فوٹو حضرت حافظ شیرازیؒ نے اس میں کھینچا ہے

در نماز خم ابروئے توچوں یاد آمد ہالتے رفت کہ محراب بغیر یاد آمد

(نماز کے اندر جب مجھے بھٹا رہے ابروؤں کا خم یاد آگیا تو ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ محراب تک فریاد و فغاں میں آگیا)

اور یہ دونوں امر (جو کہ حافظہ لبقاری الشریعہ ہونے کے سبب مقصود ہیں) بدون بقا رہنا رکعت کے خاص اہتمام و استحکام کے محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لئے مقدمہ مقصود ہونے کے سبب یہ اہتمام بھی مقصود ہو گیا، نیز قبر منور ایسے موقع پر ہے کہ اس کے پچھلے مسجد کا حصہ ہے بدون حائل کے قبر کی طرف سجدہ واقع ہوتا تو اس بنا میں یُکَلِّفُکُمْ (آؤ! کہی مصلحت ہے پس ثابت ہو گیا کہ اَیْکُمْ مِثْلُی (تم میں سے کون میری طرح ہے؟) کی طرح قَبْرُ اَیْکُمْ مِثْلُ قَبْرِی (تم سے کسی قبر میری قبر کی طرح ہے) کا حکم بھی کیا جاوے گا۔ واللہ اعلم۔

اب رہ گیا یہ شبہ کہ اس میں حضرات شیعین کی قبریں نہیں اسکا جواب سوائے اسکے اور کوئی مسجد میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں تین سورت یا تین چاند نکلے ہیں (اس وقت صحیح یاد نہیں کہ سورج ہے یا چاند) اور ہر وقت وفات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک چاند آنحضرتؐ سے دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسکے علاوہ بھی بشارات (اَوَلَمْ یُبَشِّرْهُ بِالْفَضْلِ ذَکَ مَنَامَاتٍ) شاید ہوں گی جسکی وجہ سے حضرات شیعینؓ یہاں دفن فرمائے گئے، خلاصہ یہ کہ حضرات شیعینؓ بتنا و ہاں دفن ہوئے ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے جو تعمیر مجدد فرمائی وہ اصل میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات شیعینؓ کے لئے۔

فت: اس سے حضرت والا کا علم و حکمت، قوت استنباط، رعایت متغای دین، حب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہر من الشمس ہے۔

(۲۲۵) کسی صاحب نے عید گاہ میں بوقت نماز و خطبہ عیدین استعمالِ لکڑی کے متعلق استفتا کیا تھا تو جواباً تحریر فرمایا جو ملوث مرقوم ہے، اگر اس آڑکی آواز صدائے بازگشت ہے جیسا کہ مفلون ہے تو چونکہ یہ آلات اور لکڑیوں پر کے

انبیاء (پارنس) نہ خود تکلف میں اور نہ داخل نماز جماعت بلکہ خارجی ایسی چیزیں ہیں جنکے ذریعہ سے مقتدیوں کو تلقین و تعلیم کیجاتی اسلئے جو لوگ فقط ان آلات کے ذریعہ سے نماز ادا کریں گے ان سب کی نماز فاسد ہو جائیگی جیسا حسب قاعدہ فقہی ظاہر ہے۔ اور اگر اس آلہ سے عین صوت بلند ہوتی ہے تو شرعاً خطبہ میں حضور ضروری ہے نہ کہ سماع صوت (آواز سننا) اور اسماع کی کوشش وہیں تک شرفاً مند و سچے جو تکلف اور تلقین کے حد تک نہ پہنچے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابوموسیٰ کے منہ عن البول (پیشاب سے بچنے) کے لئے پیشانی کے استعمال پر تنبیہ کی گئی ہے، اور اس آلہ کے استعمال میں یقینی تکلف ہے اسلئے یہ غلو منوع میں داخل ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ تکبیرات نماز کا استماع تو ضروری ہے تو اس میں یہ مفسدہ محتمل ہے کہ لوگ اس سے گنجائش سمجھ جاویں گے اس آلہ کو کہ وہیں استعمال کرنے کی یا دوسرے آلات (مثل گراموفون وغیرہ) کے استعمال کرنے کی اور انفعالی المقصد (گناہ کا سبب بننا) بھی حسب تصریح فقہاء مفسدہ (اور گناہ) میں داخل ہے نیز تشبہ ہے مجالس غیر مشروعہ کے ساتھ مثلاً مجلس رقص و سرود کہ اس میں تبلیغ صوت الی البعید کے لئے اسکو استعمال کیا جاوے ہے اگر اسکا وقوع نہ ہوا تو قرب وقوع تو عادتاً یقینی ہے چنانچہ اس تشبہ کی بناء پر فقہاء نے غرض اشجار فی المسجد (مسجد میں درخت لگانے کو منع فرمایا ہے اور تشبہ بالبیعة و الکلیتہ (یعنی بیوہ نصاریٰ کی عبادت گاہوں سے مشابہت) سے معلل کیا ہے۔ غرضیکہ دوسرے شق پر بھی اس آلہ کا استعمال مسجد میں منوع ہے اور اگر دونوں احتمال علی السواء (برابر) ہوں یعنی اسکے صدائے بازگشت ہونے میں اور عین صوت کے بلند ہونے میں گمان برابر ہو تو عین صوت کا عدم بلوغ الی البعید پہلے سے متیقن ہے اور اب اس میں شک ہو گیا اور الیقین لایزول بالظنک، اس لئے عدم بلوغ کا حکم کر سکے اس صوت کو مثل صدی (آواز بازگشت) کے سمجھیں گے اور صدی کا حکم دینا جو شق اول پر نکلا گیا ہے (النور)

فت : اس فتوے سے حضرت والا کی سلامت فہم ، نور فراست ، علم و حکمت ، دور بینی ، استحضار قواعد صاف ظاہر ہے ۔

(۲۲۶) احقر نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ عمل نیک کا ثواب اگر دوسروں کی روح کو بخشد یا جاوے تو کیا بخشنے والے کے پاس بھی ثواب اس عمل نیک کا رہ جاوے گا اور جن جن کو ایصال ثواب کیا گیا ہے انھیں وہ اجر متجزی (اور تقسیم) ہو کر مساوی درجہ میں پہنچے گا جیسا کہ عدل کا مقتضا ہے یا ہر ایک کو بلا تجزی (و تقسیم) پورا پورا اجر اس عمل کا ملے گا جیسا کہ اسکے فضل کا مقتضا ہے ؟

جواباً تحریر فرمایا فی شرح الصدور تخریج الطبرانی عن ابی عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ صَدَقَةً تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ لِيَكُونَ لَهُمَا أَجْرُهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (شرح صدور میں بحوالہ طبرانی حضرت ابو عمرو سے مروی ہے کہ سر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ دے تو اسے اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو ان دونوں کو اسکا ثواب مل جاوے گا اور اس دینے والے کے اجر و ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا) یہ حدیث نص ہے اس میں کہ ثواب بخشدینے سے عامل کے پاس پورا ثواب رہتا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئٌ (جس نے کوئی اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا تو اسکو اسکا ثواب ملے گا اور اسکے بعد جو اس پر عمل کرے گا اسکا بھی اجر و ثواب اسکو ملیگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی) وجہ تائید ظاہر ہے کہ دوسرے شعبوں کی طرف تعدیہ ثواب (یعنی ثواب پہنچانے اور منتقل کرنے) بھی عامل کا ثواب یکم نہیں ہوتا اتنا فرق ہے کہ حدیث طبرانی میں بقصد ہونے اور حدیث مسلم میں بلا قصد سو یہ فرق حکم مقصود میں کچھ موثر نہیں اور فقہاء نے بھی

ان روایات کے مدلول کو بلا تاویل مُتَلَقاً بالقبول کیا ہے کما فی رد المحتار
عن زکاة التآثر خانیہ عن المحيط الافضل لمن یتصدق نقلاً ان
ینوی لجميع المومنین والمومنات لانها تصل الیهن ولا ینقص
من اجرہ شیئی ۱۷ (یعنی شامی میں تآثر خانیہ سے بحوالہ محیط نقل کیا ہے
کہ نفل صدقہ کرنے والے کے لئے افضل اور بہتر یہ ہے کہ یوں نیت کرے کہ
اسکا ثواب تمام مومنین و مومنات کو پہنچے اسلئے کہ ان تمام لوگوں کو بھی ثواب
پہنچ جائے گا اور اس ایصال ثواب کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی)
اور راز اس میں اعتسر کے ذوق میں یہ ہے کہ معافی میں توسع اسقدر
ہے کہ تعدیہ الی المحل الاخر (کسی دوسرے محل اور شخص تک پہنچانے اور
منتقل کرنے) سے بھی محل اول سے زوال نہیں ہوتا چنانچہ تعدیہ علوم و فیوض
میں مشاہدہ ہے، بخلاف اعیان کے کہ وہاں ایسا نہیں بلکہ مہرب کرنے کے بعد شکر
موجب و اہمب کے پاس نہیں رہتی۔ و ذکر العارف الرومی فی المثنوی بعض
آثار التوسع المعنوی ہے

در معانی قسمت و اعداد نیت در معانی تجزیہ و افراد نیت

۱) معانی کے اندر تقسیم اور انفراد نہیں ہوتے اور نہ حصے بجز حصے
اور دوسرا امر کہ تجزی (انقسم) ہو کر پہنچتا ہے یا بلا تجزی (او تقسیم) اس میں
پہلے بھی کلام ہوا ہے فی رد المحتار و یوضعه لو اھدی الی اربعة
یحصل کل منھم ربعہ فکذا لو اھدی الربع الواحد و ابقى الباقي
نفسہ ۱۸ ملخصاً قلت لاکن سئل ابن حجر المکی عما لو قرء
لاھل المقبرة الفاتحة هل یقسم الثواب بینھم او یصل لکل
منھم مثل ثواب ذلک کاملاً فاجاب بانہ افتری جمعاً بالثانی
و هو اللائق بسعة الفضل (شامی ج ۱ ص ۶۵) (یعنی اگر کسی نے
چار آدمیوں کو ثواب پہنچایا تو ہر ایک کو ایک چوتھائی ثواب ملے گا۔ اسی طرح

ہے کسی عمل کے ایک چوتھائی کا ایصال ثواب کر دیا اور تین حصے اس نے لئے رکھ چھوڑا۔
میں کہتا ہوں لیکن ابن حجر کی سب سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہو تمام قبرستان لوگوں کو ثواب پہنچا
تو اس کا ثواب تقسیم ہو کر ان لوگوں کو پہنچے گا یا ہر ایک کو اسی جیسا پورا پورا ثواب ملیگا تو انہوں
جواب دیا کہ (سب کو پورا پورا ثواب ملیگا) علماء کی ایک جماعت نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور
یہی اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے شایان شان بھی ہے۔

مگر کسی نے دلیل میں کوئی نص ذکر نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مسئلہ قیاسی ہے نہیں اس لئے
بدون نص اس میں کوئی حکم نہیں کیا جاسکتا البتہ جواب میں اوپر حدیث طبرانی کی مذکور ہے
اسکو ظاہر الفاظ سے عدم تجزی پر دال کہا جاسکتا ہے کیونکہ اَجْرُهَا کا مرجع صدقہ ہے
جس کا حقیقی مفہوم كُلُّ الْقَدِّ قَدْ بُوِّنَ كَجَزْءٍ الْقَدِّ اور لَحْمًا سے تباہ اور شائع اطلاق
کے وقت كُلُّ واحد ہوتا ہے اور مجموعہ مراد ہونا محتاج قرینہ ہوتا ہے اور قرینہ کا فقدان
ظاہر ہے پس معنی یہ ہوئے کہ دونوں میں سے ہر ہر واحد کو پورے صدقہ کا اجر ملیگا اور
دوسرے احتمالات غیر ناشی عن دلیل (یعنی بے دلیل) ہیں اس لئے معتبر نہیں اور مسلم
قطعیات میں سے نہیں اس لئے بھی ایسے احتمال مضر نہیں نیز اوپر کے جواب سے
جیسے معلوم ہوا کہ تعدیہ ثواب مِنْ تَحْتِ إِلَى مَحَلٍّ موجب نقص اَحَدِ الْمُحْتَلِّينِ
نہیں اسی طرح اس سے یہ بھی لازم آیا کہ تجزیہ جیسا کہ مقتضائے ظاہری تشریح و محل
مع محل کا ہے نیز موجب نقص فی اَحَدِ الْمُحْتَلِّينِ نہیں کیونکہ تعدیہ و تجزیہ آئینوں متماثل
ہی ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فت : اس سے حضرت والا کا علم و قوت استنباط و رجاء من اللہ اظہر من الشمس ہے۔
(۲۲۷) فرمایا کہ قبر پرستوں اور تعزیہ پرستوں میں جو لوگ اہل قبور یا تعزیہ کی نسبت
تاثیر غیبی کے معتقد ہیں وہ مشرک ہیں اور جو محض ظاہری تعظیم کے طور پر انکو سجدہ وغیرہ
کرتے ہیں اور انکی تاثیر کے معتقد نہیں وہ مشرک عملی کی وجہ سے فاسق ہیں کا فر نہیں
اعتقاد و تاثیر و عدم تاثیر کا معیار فرق یہ ہے کہ بعض کا تو بیا عتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے کسی خاص مخلوق کو جو اسکا مقرب ہے کچھ قدرت مستقلہ نفع و ضرر کی اسی طرح سے

عطا فرادی ہے کہ اسکا اپنے معتقد و مخالفت کو نفع و ضرر پہنچانا مشیت جزئیہ حق پر موقوف نہیں گو اگر روکنا چاہے تو پھر قدرت حق ہی غالب ہے جیسے سلاطین اپنے نائبین حکام کو خاص اختیارات اس طرح دیدیتے ہیں کہ انکا اجراء اس وقت سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا گو رد کرنا چاہے تو سلطان ہی کا حکم غالب رہیگا سو یہ عقیدہ تو اعتقاد تاثیر ہے اور مشرکین عرب کا اپنے آلہ باطلہ کے ساتھ یہی اعتقاد تھا اور بعض کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایسی قدرت مستقدہ تو کسی مخلوق میں نہیں مگر بعض مخلوق کو قرب و قبول کا ایسا درجہ عطا ہوتا ہے کہ یہ اپنے متوسلین کے لئے سفارش کرتے ہیں پھر اس سفارش کے بعد بھی انکو نفع و ضرر کا اختیار نہیں دیا جاتا بلکہ حق تعالیٰ ہی نفع و ضرر پہنچاتے ہیں لیکن اس سفارش کے قبول میں تخلف کبھی نہیں ہوتا اور اس سفارش کے تعمیل کے لئے اسکے ساتھ بلا واسطہ یا بواسطہ معاملہ مشابہ عبادت کرتے ہیں یہ عقیدہ اعتقاد تاثیر نہیں ہے لیکن بلا دلیل شرعی بلکہ خلاف دلیل شرعی ایسا عقیدہ رکھنا معصیت اعتقاد ہے اور مشابہ عبادت معاملہ کرنا معصیت علیہ ہے اور اسی مشابہت کے سبب اطلاقات شرعیہ میں اسکو مشرک کہہ دیا جاوے۔

من ھمنا لم یکفر مشائخنا واکابرنا عابدی القبور و المساجد
لھما و امثالھم لھم ھم حالھم علی الصورة الثانیة دون
الاولی و قرینة دعوی ھو لاء الاسلام و التوحید و التبری
من الشریک بخلاف مشرکی العرب و الھند فانھم یتوحشون
عن التوحید و من نفی القدرة المستقلة عن الھتھم و قالوا
أجعل الالھة الھما و احدا و اللہ اعلم

(ماخوذ من التورذ و الحجۃ ۱۳۳۵ھ)

فت : اس لئے سے حضرت والا کا جو علم و حقائق رسی شفقت علی الخلق صاف ظاہر ہے۔

(جاری)

سیرت الصوفی

(۳)

نفس کی جیلہ سازی اسی طرح دوسری کیفیات و ہدائیس کے تقاضے میں اس قسم کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ بعض باتیں کمال سمجھی جاتی ہیں حالانکہ اس میں کوئی نقص خفی ہوتا ہے جیسے سنانہ فی التواضع کہ بعض دفعہ مغضی ہو جاتا ہے ناشکری کی طرف کیونکہ اس میں ایہام ہوتا ہے انکار نعمت کا، ایسا ہی بعض آدمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ذکر شغل کیا مگر کچھ نہیں ہوا اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا انکساری ہے حالانکہ علاوہ ناشکری نعمت ذکر کے اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے انھوں نے اپنے ذکر و شغل کو اس قابل سمجھا کہ اسکو قبول کیا جائے اور اسکے صلہ میں انکو بڑا رتبہ دیا جائے اور یہ کبر ہے یہ نفس کے بڑے بڑے کبر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ ذکر خود ایک مستقل نعمت ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی قادم اس قسم کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے خود ذکر کی توفیق ہونا کیا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے ثمرات کی تمنا کرتے ہو اور اکثر ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۔

یا ہم اور یا دنیا ہم جستجوئے میکم
حاصل آید یا نیا یہ آرزوئے میکم

۱) میں انگلیں پاؤں یا نہ پاؤں بہر حال تلاش و جستجو تو کیئے ہی جاؤں گادہ مجھ
ملیں یا نہ ملیں انکی آرزو تو کرتا ہی رہو لکھا
شر بلا بودے اگر ایں ہم نہ بودے (اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پوری مصیبت تھی

کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے ابکے چلہ کھینچا اور روزانہ سوالا کھ اسم ذات پڑھا مگر کچھ فائدہ نہوا شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں کہ شرہ نہیں ملا فرمایا اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں سوالا کھ پڑھنے کی توفیق ہی کہاں ہوتی۔ اور یہ ثمرات کے طالب ایک اور بہت بڑی غلطی میں ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ثمرات اصل مقصود ہیں اور اعمال بالعرض اور یہ سخت غلطی ہے اعمال خود مقصود بالذات ہیں اور اصل ثمرہ انکا حصول رضا اور دخول جنت، ویدار خداوندی ہے۔ افسوس ہے کہ طالب ثمرات عشق میں مجنوں سے بھی کم ہیں وہ تو لیلیٰ کے نام کی مشق کو بڑا مقصود سمجھ رہا ہے مگر یہ لوگ دوسری چیزوں کی تلاش میں ہیں، کیا مولیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے بھی کم ہے؟

دید مجنوں را یکے صحرانورد در بیابان غشیش نشسته فرو
(ایک صحرائورد (مسافر) نے مجنوں کو دیکھا اپنے غم میں ڈوبا ہوا تنہا بیٹھا تھا)
ریگ کاغذ بود انگشتان تسلیم می نمودے بہر کس نامہ رقم
(ریت کو کاغذ بنا رکھا تھا اور انگلیوں کو قلم، کسی کے نام خط لکھ رہا تھا)
گفت اے مجنوں شیدہ صیت این می نویسی نامہ بہر کسیت این
(اس نے پوچھا اے مجنوں دیوانے یہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے نام خط لکھا جا رہا ہے)
گفت مشق نام لیلیٰ می کنم خاطر خود را تسلی می دهم
(اس نے جواب دیا کہ لیلیٰ کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں)
ہمینم لبس کہ داند ماہ رویم کہ من نیز از خسرید اران اویم
(میرے لئے یہی کافی ہے کہ میرا محبوب یہ جان لے کہ میں بھی اسکے خریداروں اور
طلب حکاروں میں ہوں)

کبھی ثمرات کا قصد مت کرو یہ تو ایک قسم کی مزدوری ہوتی
جو کہ عشق و محبت کے سراسر خلاف ہے۔

تو بندگی چو گدایاں بشرطِ مزد کمں کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
(تم گمراہوں کی طرح مزدوری کی شرط کے ساتھ بندگی مست کروا سکتے کہ تمہارا
مالک بندہ پروری کا طریقہ خوب جانتا ہے)

ایک عارف کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت
رضا اور ثمرات قبول نہیں ہوتی انھوں نے اس پر بھی عبادت
کو نہ چھوڑا بلکہ بدستور اسی طور پر عبادت کرتے رہے کسی نے ان سے کہا
کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر اسکے کرنے کی کیا ضرورت
ہے ؟ انھوں نے کیا اچھا جواب دیا کہ بھائی ! اگر کوئی اور دروازہ ہوتا
تو اسکو چھوڑ کر اس طرف چلے جاتے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں
پھر اور کہاں جائیں اور کیا چارہ کریں ؟

تو انی ازاں دل پر داغتن کہ دانی کہ بے اد تو اس ساختن
اتم اس ذات سے بے تعلقی اختیار کر سکتے ہو جس کے متعلق یہ سمجھ لو کہ اس کے
بغیر اپنا کام چلا سکتے ہو اور زندگی گزار سکتے ہو
پس معاف غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا اور کوئی نہیں تو خیر جیسی
کچھ ہے وہی قبول ہے ؟

قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزا پنا ہے دگر نیست
(اچھا خیر تمہارے اندر کوئی خوبی اور ہنر نہ سہی ہم تمہاری عبادت محض سائے
قبول کرتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی دوسری جائے پناہ تمہارے لئے نہیں ہے)
عبادت میں تو بجز رضا و خدائے خدا کے اور ثمرات کا طلب کرنا یہی
اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ۔ (حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت
کر کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں)

اخذہ غیر خدا را خواستن ظن افزو نیست کلی کاستن

(خدا سے خدا کی ذات کے سوا اور کوئی چیز مانگنا زیادتی کا صرف گمان ہے اور دراصل سر اسر گھاٹے کی بات ہے)

بُرد و صاف ترا حکم نیت دم در کش کہ انچه ساقی مار نیت عین الطافست

آپ بھٹ یا عمدہ شراب کسی کی تجویز کا تمہیں حق حاصل نہیں بس دم نہ مارو اور یہ سمجھو کہ جو کچھ ہمارے ساقی نے ہمارے جام میں انڈیل دیا ہے وہ انکا عین احسان و کرم ہے اور جو بیان ہوا ہے کہ کامل لازم بشریہ سے نہیں نکلتا

میلان معصیت

اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ طبیعت کا میلان معصیت کی طرف یہ ایک امر طبعی ہے سو طبیعت کا میلان اگر کسی مقبولیت و تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر جی میں کڑھتے ہیں اور قلب کی ساری توجہ اسی فکر و غم میں مصروف کر دیتے ہیں مثلاً پہلے کسی کے ساتھ عشق تھا پھر اللہ نے توفیق توبہ کی عطا فرمائی اور وہ تعلق نہ رہا اب اگر حصول کمال کے بعد کبھی طبیعت کی رغبت اس طرف معلوم ہونے لگے تو پریشان ہوتے اور خیال کرتے ہیں کہ میلان بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ خود معصیت تو خلاف تقویٰ ہے میلان معصیت اسکے خلاف نہیں، میلان معصیت بعض اوقات بعد کمال کے پہلی زائل نہیں ہوتا اسکے زوال کی فکر فضول ہے ہاں البتہ کالمین اور دوسرے میں یہ فرق ہے کہ کالمین کا میلان غیر ثابت (ناپائدار) اور مغلوب ہوتا ہے اور حقوڑے سے تذکرے سے زائل ہو جاتا ہے، جناب باری ارشاد فرماتے ہیں إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یَقِیْنًا جو لوگ خدا ترس ہیں انکو جب کوئی خطرہ اور دوسرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ فوراً (خدا کی) یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکایک انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس سے پہلے وَاَمَّا یُتَزَكَّیْنَ مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ قَاسٍ تَعِذُّ بِاللهِ (اگر آپ کو کوئی دوسرہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے) اور متوسلین

اہل سلوک کا میلان ذرا شدید ہوتا ہے دل کو بہت تنگی پیش آتی ہے اور مجاہدہ سے مغلوب ہوتا ہے اور محجوبین کا میلان ادھر غالب ہو جاتا ہے اور حقیقت میں اگر میلان نہ رہے تو معاصی سے بچنا کوئی کمال ہی نہیں اور میلان میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

اور مجاہدہ سے ترقی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ملائکہ کو رات **مجاہدہ اور ترقی** مدارج پر ترقی نہیں کیونکہ ان میں مجاہدہ متصور نہیں اور بشر

مجاہدہ بوجہ میلان اور رغبت معاصی کے متصور ہے اس لئے ان کے مدارج میں بسبیل لَا تَقِفُ عِنْدَ حَقٍّ (بلا کسی غایت اور حد کے) ترقی ہوتی رہتی ہے۔

حکیم ترمذی ایک بزرگ گزرے ہیں، جوانی میں ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی تھی اور ہر وقت انکی تلاش اور جستجو میں رہتی آخر کار ایک دن موقع پر ایک باغ میں انکو دیکھا اور وہ باغ چاروں طرف سے چار دیواری کی وجہ سے بند تھا وہاں پہنچکر ان سے اپنے مطلب کی درخواست کی یہ گھبرائے اور گناہ سے بچنے کی عہد من سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے، اس قصہ کے بعد ایک روز بڑھاپے کے زمانے میں دوسرے کے طور پر خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اسکا مطلب پورا کر دیتا ہے اور پیچھے تو بہ کر لیتا تو یہ گناہ کبھی معاف ہو جاتا اور اسکی دل شکنی بھی نہ ہوتی۔

اس دوسرے کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے اور **قرب عہد نبوت** روئے

بر دل سالک ہزاروں غم بود اگر خلا لے از بہارش کم مٹود
(سالک کا دل ہزاروں غم مبتلا ہو جاتا ہے اگر اس کے باغ و بہار سے ایک ٹھکا کھی
کم ہو جاتا ہے)

اور اس پر قلقن ہوا کہ جوانی میں تو میں اس گناہ سے کوشش سے بچتا رہا اور آج بڑھاپے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے اعمال اشغال کئے ہیں

وہ سب قارت اور اکارت گئے اس پر حکیم موصوف نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اے حکیم کیوں غم کرتے ہو تمہارا درجہ وہی ہے اور جو کچھ تم نے کیا وہ ضائع نہیں ہوا اور اس دوسرے کی یہ وجہ تھی کہ یہ زمانہ دوسرے کا میرے زمانے سے دور ہو گیا تھا اور اس گناہ سے بچنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا تو قرب عہد نبوی میں یہ برکت ہے ایک بزرگ اسی وجہ سے باسی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اور تازی میں کسبہ بُد آگیا ہے سبحان اللہ جب قرب عہد نبوت میں یہ برکت ہے تو از شادات نبوت پر عمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ ایک مولوی صاحب طبیب بھی تھے مجھ سے اپنا قصہ بیان فرماتے تھے کہ میں بیمار ہوا بخار تھا ہر چند علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا آخر کار میں نے ایک حدیث کے مطابق جس میں بخار کا علاج غسل سے آیا ہے نہر میں غسل کیا (کا بیان ہے کہ اسکے بعد مجھے اور بیماریاں تو ہوئیں مگر بخار کبھی نہیں ہوا۔ ہر چند کہ بعض شراح اس علاج غسل کو غیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مگر اہل عقیدہ کے لئے سب اقام کو عام ہے علاوہ ازیں یہ مسئلہ طبیہ ہے کہ دوا معین ہے فاعل نہیں ہے۔ سو اہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے قوت ہوگی اور وہ اپنی قوت سے فعل کرے گی۔ حکیم ترمذی کے اس قصہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ باوجود کمال کے انکو میلان معصیت کا ہوا اور انکے کمال کی تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے صادقہ میں فرمائی اور اس سے یہ سبلی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو شیوخ سے بددعا خواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ کبھی ہم میں برے کام کی رغبت ہی نہ پیدا ہو یہ بالکل غلطی ہے اور منشاء اسکا نادانی ہے۔

لو ازم بشریۃ انسان جب تک زندہ ہے لوازم بشریۃ سے چھوٹ نہیں سکتا
کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ دوسرے اور خیال آ ہی جاتا ہے چنانچہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے دیکھنے وغیرہ سے اسکی طرف میلان یا دوسرہ معلوم ہو تو اپنے گھر میں بیوی سے رفع حاجت کرنے کیونکہ **إِنَّ الْبُغْيَ مَعْقَلٌ** **وَمَثَلُ الْبُغْيِ مَعْقَلٌ** جیسا کہ پاس ہے اسی جیسی ہے جو اس کے پاس ہے اس علاج سے وہ طبیعت کا میلان دور ہو جائے گا۔ اطلاق بھی تعشق کا علاج ترویج لکھا ہے خاص معشوقہ سے ہو تو بہت ہی بہتر ہے ورنہ غیر جگہ سے نکاح کرنے میں تعشق میں کمی آجاتی ہے، باقی مکتوٰۃ بہت میلان تو تمام عمر رہتا ہے اگر اس کے مقتضی پر عمل نہ ہو تو اسکی فکر نہ کرنا چاہیے کیونکہ اسکی طرف توجہ کرنے سے اس فکر میں پڑنے سے وہ اور بڑھے گا اور تنگی پیش آئیگی اور سالک اس جھگڑے میں پھنس کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائے گا اور انسان صرف مطالعہ محبوب ہی کے لئے پیدا ہوا ہے اسکو دوسری جانب اتنی توجہ ہی نہ کرنا چاہئے اگر ان باتوں کی طرف طبیعت کو نہ لگایا جائے گی آپ سے آپ دور ہو جائے گی، بالخصوص دوسرہ کا علاج تو یہی ہے کہ اسکی طرف خیال نہ کرے اور اپنی توجہ ذکر کی طرف رکھے اس سے وہ دوسرہ خود بخود جاتا رہتا ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ دوسرہ کا آنا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اسکی وجہ سے جو تنگی پیدا ہوتی ہے وہ موجب تصفیۂ قلب ہو جاتی ہے اور اسکے دور کرنے میں جو محامدہ ہوتا ہے اس سے رفع درجات ہوتا ہے اور یہ جو بیان کیا گیا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اوپر بدگمانی نہ کرے اور ان باتوں کی طرف زیادہ التفات نہ کرے اور زیادہ موشگافی اور باریک بینی سے کرید کرید کر عیوب کو نہ دیکھے یہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونکہ وہ اس طرف لگ کر مطالعہ محبوب سے غافل ہو جائیں گے باقی عوام کو بے فکر ہونا نہ چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی نگہداشت اس مستعدی سے نہ کریں گے تو اور بڑے بڑے گناہوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔

اب نمائے **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ** کے بعد احکام کا بیان ہوتا ہے۔ حاصل احکام کا یہ ہے

آداب تعلقات

کہ تعلق و طرح کے ہیں ایک خالق کے ساتھ دوسرا مخلوق کے ساتھ اور یہ تعلق بھی دو قسم کا ہے موافق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قُمِ الْکَمَلَ إِلَّا قَلِيلًا اس میں ایک تو قیام و طاعت کا ادب تسلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ اقتضاد (میانہ روی) کا ارشاد فرمایا، ادب یہ کہ قیام لیل کے لئے وہ وقت معتد رکنہ مایا گیا ہے جو کہ نہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور نہ معدہ کی پُرسی کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہوا اور قیام میں کہ ورت ہو بلکہ ایسا وقت دونوں تکلیفوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نشاط و سرور ہوتا ہے اور اس میں تشبہ بالملائکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انکی یہی شان ہے کہ نہ بھوک لگے اور نہ کھانے سے گرا نہاڑ ہوں اور نیز رات کے وقت یکسوئی ہوتی ہے اور اقتضاد یہ کہ ساری رات کے قیام کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس میں سخت تعب ہوتا بلکہ کچھ حصہ سونے کے لئے بھی رکھا گیا ہے اور چونکہ ہر وقت ہر حالت اور ہر شخص کے لئے ایک مقدار متعین نہیں ہو سکتی اس لئے او تخیریہ سے نصف اور ثلث و دو ثلث میں (جو مفہوم ہے اُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ کا جیسا دوسرے رکوع سے معلوم ہوتا ہے) اختیار دیکر مخاطب کی رائے پر چھوڑا گیا کہ اگر زیادہ قیام نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی سہی

(جاری)

بیوی کے حقوق اور اسکی پیشیت

(۳)

ایک بزرگ کا سبق آموز واقعہ — حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب مہتانی

رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی ہر وقت لڑائی جھگڑائی رہتی تھی، جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت طامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دیدیجئے تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے جب چاہوں گا دیدوں گا بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں لیکن اسکے اندر ایک وصف ایسا ہے جسکی وجہ سے میں انکو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور پچاس سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اسکو جس کو نے میں بٹھا کر جاؤں گا اسکی سخیں بٹھی رہیں گی اور کسی اور کی طرف بٹھا کر اٹھا کر نہیں دیکھوں گی اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اسکی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ اور نازک مزاجی

حضرت مرزا مظہر
جان جانا رحمۃ اللہ علیہ

کا نام سنا ہوگا بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تھے کہ اگر کسی نے مزاجی کے اوپر گلاس بیڑھا رکھا یا تو اسکو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا ایسے نازک مزاج آدمی تھے، ذرا بستر پر شکنیں جائیں تو سر میں درد ہو جاتا تھا لیکن انکو بیوی جو ملی وہ بڑی بد سلیقہ، بد مزاج، زبان کی پھوٹا ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں اور انکے درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ بھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرمادیں۔

ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

ہمارے حضرت
حکیم الامت قدس سرہ

فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اور اسکی وجہ یہ بیان فرماتے کہ انکے اندر وفاداری کا وصف ہے جب سے مغربی تہذیب و تمدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کیلئے تیار ہیں اور انکی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔

بہر حال ان بزرگ نے حقیقت میں اسی حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ۔ **رَأَتْ كَرَّةً مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ وَمِنْهَا آخَرٌ**۔ کہ اگر ایک ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری ناپسند بھی ہوگی اسکی طرف دھیان اور خیال کرو اور اسکے نتیجہ میں اسکے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ساری خرابی یہاں سے شروع

ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی
اس باب کی تیسری حدیث ہے ۱۔

عن عبد اللہ بن زعنفہ

رضی اللہ عنہ اَنَّہ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

يَقُطِبُ ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ فَوَعَّظَ فِيْہُمْ فَقَالَ اَيُّہُمْ

اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّہُ يَصَاحِبُہَا مِنْ

اٰخِرِیَوْمِہِ (صحیح بخاری کتاب النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء حدیث نمبر ۵۰۴۰)

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا
اور اس خطبہ میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں لیکن اس خطبہ میں اس باب سے
متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بری بات ہے کہ
تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرحارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام
کوارتا ہے اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے
یہ کتنی بد اخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرحارتے
جس طرح غلام کوارتا جاتا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کریم

بیوی کی اصلاح کے تین درجات

میاں بیوی کے تعلقات کی

چھوٹی چھوٹی جزئیات اور مسائل کا حکم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میاں
بیوی کے درمیان چپقلش کا پہلا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی
کی کوئی بات ناپسند ہوگئی اسکا حل قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ جب ایک بات
تمہیں ناپسند ہوگئی تو تم یہ دیکھو کہ دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ ہوگی
اور پھر بھی اگر شوہر سمجھتا ہے کہ اسکے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت
نہیں ہیں بلکہ اصلاح کے لائق ہیں اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی
بنایا گیا ہے کہ اگر وہ بیوی میں کوئی بات مستحب اصلاح اور بُری دیکھے تو

اسکی اصلاح کی فکر کرے لیکن اسکی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ طریقہ

قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ —
وَالَّذِينَ آمَنُوا تَتَوَفَّوْنَ نَسُوءَهُمْ فَيَعْطَوْهُنَّ مَا هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْبِرُوا لَهُنَّ
(سورۃ النساء: ۳۴)

اور جو عورتیں ایسی تھیں کہ تم کو انکی بددماغی اور سرکشی کا احتمال ہو تو انھیں نصیحت کرو، اور انھیں خواب گماہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انھیں مارو۔
یعنی سب سے پہلے تو اسفین نرمی اور خوش اخلاقی سے نصیحت کرو یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے اگر نصیحت کے ذریعہ وہ باز آجائیں تو بس اب آگے قدم نہ بڑھاؤ اور اگر وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انکے ساتھ سونا چھوڑ دو اپنا بستر الگ کر دو اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی فہم میں درستگی ہوگی تو اب باز آجائیں گی (بستر الگ کرنے کی تفصیل آگے مستقل حدیث کے تحت آرہی ہے۔)

بیوی کو مارنے کی حد اور اگر اصلاح کا دوسرا درجہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، وہ ہے مارنا لیکن ہر کسی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے اسکے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری نصیحت فرمائی ان میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وَاصْبِرُوا لَهُنَّ مَعْرُؤًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ یعنی اول تو مار کا مرحلہ آنا بجلی نہیں چاہیے اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اسکے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہ جائے اسلئے مار بالکل آخری چارہ کار ہے اور اس میں یہ قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو یعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصود نہ ہو بلکہ تادیب مقصود ہو اور اصلاح مقصود ہو اسلئے تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائے (مارنے کے بارے میں مزید تفصیل

انشار اللہ آگے مستقل حدیث کے تحت آرہی ہے،

بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے

اس وقت نو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں اور وہ ازواج مطہرات آسمان سے نازل کئے ہوئے فرشتے نہیں تھے وہ اسی معاشرے کے انسان تھے اور ان کے درمیان وہ باتیں بھی ہو کر تھیں جو سو کنوں کے درمیان آپس میں ہو کر تھیں اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سہ ماہی ہیں کہ ساری عمر نہ صرف یہ کہ کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا تھا۔

آپ کی سنت تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ انہر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور مارنے کی اجازت ہے وہ ناگزیر

حالات کے اندر ہے ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی اجازت بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سہ ماہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا تھا۔

حضرت ڈاکٹر صاحب کی کرامت ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ

اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ہمیں کبھی کبھی تعلیم کے طور پر سنرما کر تے تھے کہ ”آج میرے نکاح کو پچپن سال ہو گئے ہیں لیکن اکھنڈ کبھی اس پچپن سال کے عرصہ میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی“ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں اصل کرامت تو یہ ہے کہ پچپن سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقیناً ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں یہ بات ممکن نہیں کہ ناگواری نہ ہوتی ہو لیکن فرماتے

ہیں کہ ”میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی“ اور اس سے آگے بڑھ کر انکی اہلیہ ہماری پرانی صاحبہ سہراتی ہیں کہ ساری عمر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ”مجھے پانی پلا دو“ یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو میں خود اپنے شوق و جذبے سے سعادت سمجھ کر انکا خیال رکھتی اور انکا کام کرتی تھی لیکن ساری عمر زبان سے انھوں نے مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحبؒ
طریقت بجز خدمت خلق نیست فرماتے تھے کہ ”میں نے تو اپنے آپکو

یہ سمجھ لیا ہے اور اسی پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے جتنے میرے اہل تعلقا ہیں انکی خدمت میرے ذمہ ہے میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں بلکہ میں خادم ہوں اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا خادم، اپنے مریدین کا بھی خادم اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں اسلئے کہ بندے کے لئے خادمیت کا مقام اچھا ہے، اسلئے میں خادم ہوں“ فرمایا کہ سہ

ز تسبیح و سجادہ و خلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

(طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے تسبیح، جانا ز اور گدڑی کا نام طریقت نہیں)۔

طریقت حقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں مخدوم نہیں ہوں تو خادم دوسروں پر کیسے حکم چلائے گا کہ یہ کام کرو، ساری عمر اس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی خود کام کرتے کسی سے نہیں کہتے، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں لیکن اخلاق میں معاملات میں، معاشرت میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی

سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔

صرف دعویٰ کافی نہیں اتباع سنت بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے اور زندگی کو استوار کرتی ہے اور یہ صرف دعویٰ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔

وَكُلٌّ يَتَدَّعَىٰ حُبًّا لِّكَلِيلٍ وَلَيْلِي لَا يُقَدِّرُ لَهُمْ يَدَاكَ
یعنی لیلٰی سے محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کر رہا ہے لیکن خود لیلٰی ان کے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ ادنیٰ تعلق بھی ہو گیا اسکو اپنی ذات سے ادنیٰ تکلیف بھی نہ پہونچائے۔
فلامتہ کہ مشران کریم نے بوسی کی اصلاح کا تیسرا درجہ جو بتایا ہے اسکی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ساری عمریں کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا چاہے کتنی ناگواری کیوں نہ ہو گئی اور ان لوگوں کو جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں بڑے اور بدترین لوگ قرار دیا۔

عن عمرو بن الاخرص الجبشی رضی اللہ عنہ
انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
حجة الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالیٰ واثنی
علیہ و ذکر و وعظ - ثم قال : الاواستوصوا بالانساء
خیراً فانما هن عوان عندکم لیس تملکون متھن
شیئاً غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشة مبینہ
(ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورة التوبة حدیث ۳۸۹۷)

خطبہ حجۃ الوداع

اس حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

آخری خطبہ کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج جوہودِ طبع کے موقع پر دیا تھا اس

خطبہ میں صراحتاً آپ نے یہ ارشاد فرمادیا کہ شاید اس سال کے بعد میں تمکو یہاں

نہ دیکھ سکوں لہذا اس خطبہ میں آپ نے وہ باتیں جن جن کو ارشاد فرمائی ہیں

اندر امت کے پھیل جانے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا تاکہ قیامت تک امت

کے لئے ایک دستور العمل الگ نہ لائے اور عمل سامنے آجائے اور امت کی گمراہی

کے جتنے راستے ہیں اس خطبہ میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش

فرمائی۔

خطبہ تو بہت طویل ہے لیکن اس خطبہ کے مختلف حصے مختلف مقامات

پر بیان ہوئے ہیں اور یہ بھی اسی خطبہ کا ایک حصہ ہے جس میں مرد و عورت

کے باہمی حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے، پھر خاص کر مردوں کو عورتوں کے حقوق پہنچانے

اور انکا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب آپ ان حقوق کی اہمیت کا

اس بات سے نگا سکتے ہیں یہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں

ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال بھی ہے کہ آئندہ اس طرح

سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔

لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن

چیزوں کو بیان کرنے کے لئے منتخب فرمایا اور جن باتوں کی اہمیت آپ نے

محسوس فرمائی کہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں مرد و عورت

کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں۔

(جاری)

حَاجِلْ مَضَامِنْ تَصَوُّوْ عِرْفَانْ • اِفَادَاتُ وِصَى اللّٰہِی کا وَاَحَدِ تَرْجَمَانْ

ماہنامہ وِصِیۃ العِرْفَانِ

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی جانشین مصلح اللغات
حضرت

مُدِیْر :- اَحْمَدُ مَکِیْن

شماره ۵۱۱ - جاردی الاخری ۱۴۱۵ھ مطابق نومبر ۱۹۹۷ء - جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ ساٹ روپہ سالانہ زر تعاون ستر روپہ ششماہی پائیس روپہ

سالانہ بدل اشتراک : پاکستان نروپہ - غیر ممالک ۱۰ پونڈ

ترمیمل زر کا پیسہ
مولوی احمد ملین - ۲۳/۲۵ - تجیشی بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۲۷۰۹۸۰۷

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : اسرار کرمی پریس جین گنج، الہ آباد

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ ۳
- ۲۔ علم کی ضرورت مسلح الامم علی حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قس سر ۴
- ۳۔ مکتوبات اصلاحی ۱۱
- ۵۔ کمالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قس سر ۱۷
- ۶۔ سیرت الصوفی حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قس سر ۲۵
- ۷۔ شب برات کی حقیقت حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی ۳۳
- ۸۔ بومی کے حقوق ۴۷

پیش لفظ :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ "وصیۃ العرفان" کے شمارے پابندی وقت کے ساتھ شائع ہوتے رہے اہل علم اور اصحاب ذوق اس چشمہ فیض سے کما حقہ مستفید ہوتے رہے قارئین رسالہ اسکی افادیت کے معترف ہیں اور اسکا اظہار بھی برابر کرتے ہیں۔

لیکن اسکے باوجود اس تلخ حقیقت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ سال اختتام کے قریب ہے اور ایک خاصی بڑی تعداد ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنا ذر تعاون احوال کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جبکہ رسالہ ماہ بسا انکی خدمت میں روانہ کیا جاتا رہا ہے۔ نیز برائے یاد دہانی انہیں اطلاعی نوٹس بھی بھیجی گئی۔ ان تمام ترکوششوں کے باوجود غم و کسو بری الذمہ کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔

اُن کرم فرماؤں سے التماس ہے جو رسالہ کی خریداری موقوف کرنا چاہتے ہوں کہ ازراہ کرم آغاز سال میں اپنے خیال اور فیصلہ سے آگاہ فرمادیں تاکہ رسالہ کی ترسیل روک دی جائے، بصورت دیگر ادارہ کو کافی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے طور پر نیت کر لیتے ہیں اور خود کو بری الذمہ کر لیتے ہیں خدارا ادارہ کو بھی آگاہ فرمادیں جو آپکی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے اسکا تعلق عقد معاملہ سے ہے اور یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔

انہیں حالات سے مجبور ہو کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو خریدار آئندہ ۱۴۱۸ھ کیلئے یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور بالضرور اپنا ذر تعاون دسمبر ۱۹۹۷ء تک روانہ کر دیں یا خریداری جاری رکھنے اور بند کرنے کے بارے میں مطلع کر دیں، ورنہ جنوری ۱۹۹۸ء سے رسالہ بھیجنے سے ہم معذور ہوں گے۔ امید ہے کہ ہماری یہ صدا، بعض اوقات ثابت نہیں ہوگی بلکہ آپکا تعاون ادارہ کے ساتھ مکمل اور مسلسل رہے گا۔ انشاء اللہ۔ والسلام

علم کی ضرورت

(۲)

اب دین کا علم چونکہ کبھی ناقص بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ اغراض دنیویہ کے لئے پڑھا جاتا ہے اسلئے اسکی حیثیت رسم سے زیادہ نہیں ہوتی اسی لئے اہل حقیقت کے کلام میں کہیں کہیں علم کی مذمت آجاتی ہے مثلاً ایک حکیم فرماتے ہیں کہ

علم رسمی سر بسر قیل است قال نے از کیفیت حاصل نہ حال
(رسمی اور رواجی علم قیل وقال کے سوا کچھ نہیں ہے نہ اس سے کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ حال)

اور مولانا درویش فرماتے ہیں

جملہ اوراق و کتب در تار کن سینہ را با نور حق گلزار کن
(تمام اوراق اور کتابیں آگ میں جھونک دو اپنے سینہ کو خدا کے نور سے گل و گلزار بنا دو)

اسکا یہی مطلب ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے ۔ ورنہ تو علم یا اسباب علم کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے ۔

ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام میں بسنا کہ آلات علم کی کیسی کچھ اہمیت اور عظمت بیان فرمائی ہے اور بات بھی یہی ہے جب علم کی فضیلت مسلم ہو گئی تو ظاہر ہے اسکے جو ذرائع ہیں ان سب کی اہمیت بھی اسی سے ثابت ہو جائیگی کیونکہ اَلشَّيْءُ إِذَا ثَبَتَ ثَبَتَ

یہ کوازمہ (جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے) یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ معلم متعلم اور الّا علم سب معظّم و محترم اور قابلِ اہتمام ہوتے ہیں۔
پھر آلاتِ علم میں سب سے زیادہ مہتمم بالشان چیز کتابیں ہیں۔
کیونکہ یہی ذریعہ بنتی ہیں علم سیکھنے کا بھی اور اسکے باقی اور یاد رہنے کا بھی۔

اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کتب دنیوی علوم کا ذریعہ ہیں تو ان سے علوم دنیوی حاصل ہوں گے اور اگر دینی کتب ہیں تو ان سے علم دین حاصل ہوگا۔ غرض علم دنیا کا ہو یا دین کا اسکے تحصیل کا ذریعہ اور اہم ذریعہ کتابیں بھی ہیں اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر کتابیں ہوں تو زبانی لوگ کتنی باتوں کو محفوظ رکھ سکتے۔ پھر اگر کوئی بدخواہ درمیان میں کسی موقع پر بھی ان میں تصرف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا اور اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا قطع و برید اور محو اثبات سے مامون و محفوظ نہ رہ سکتا تھا نتیجہ یہ ہوتا کہ علوم پر سے اعتبار اٹھ جاتا اور اختلاف کا دور دورہ ہو جاتا۔

اسلئے ان حضرات کا یہ احسانِ عظیم ہے جنہوں نے علوم کو کتابوں میں مدون کر دیا کہ اب اسکی وجہ سے وہ گویا سبز مہر ہو کر بالکل محفوظ ہو گئے۔
دیکھئے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں لیکن ہم آپ آج بھی آپ کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل اور آپکی جملہ تعلیمات سے جو واقف ہو سکتے ہیں تو یہ کتاب ہی کی برکت ہے۔

اسی طرح سے قرآن شریف کو اس عالم میں نازل ہوئے ساڑھے تیرہ سو برس سے زائد کا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ

کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی اور کون سی مدینہ میں، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی اور کین سی دن میں، کون سی خلوت میں اتری اور کون سی جلوت میں، یہ کیونکو یہ فیض بھی کتابوں ہی کا ہے۔

اسی طرح سے آج سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ اور خواجہ اجمریؒ بھی موجود نہیں ہیں نیز رومیؒ وغزالیؒ، جنید دمشقیؒ، سعدیؒ و حافظؒ، بھی اب دنیا میں نہیں رہ گئے ہیں نیز بقراط وسقراط بوعلی اور فارابی بھی نہیں رہے مگر آج بھی ہم کو ان سب کے حالات، ملفوظات، انتظام سلطنت، کلام اور تحقیقات کا جو پتہ ہے تو وہ کتابوں ہی کی بدولت تو ہے۔

الفرض علم کی عظمت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اہمیت اور ضرورت ناگزیر ہے۔ اب اگر اسکے خلاف کوئی مضمون کسی محقق کا مشہور ہے تو وہ ناڈل ہے۔ مثال کے طور پر اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر نقل کرتا ہوں اور پھر اپنے فہم کے مطابق اسکی توجیہ کر کے اسکا مطلب بھی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ

کہ کتابوں سے نہ عقلموں سے نہ ذرے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بہت ہی مشہور شعر ہے اور زبان زد خاص و عام ہے لیکن اگر آپکے ظاہری نقطوں جو مطلب مفہوم ہوتا ہے اسکو لیجئے گا تو کتابوں کی اہمیت اور عظمت کا جو قصرا بھی آپ نے تعمیر کیا ہے وہ یکسر منہدم ہو جاتا ہے کیونکہ بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین پیدا ہونے کا ذریعہ ایک اور صرت ایک ہے اور وہ ہے بزرگوں کی نظر۔

اور اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پھر تو کتابوں کے

یہ ذخیرے، کتب خانے، دارالمطالعے اور مدارس وغیرہ یہ سب چیزیں

بالکل بیکار اور معطل محض ہو جاتی ہیں کیونکہ دین پیدا کرنے میں جب انکو کچھ دخل ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی انکی جانب توجہ کیوں کرے اور کسی دیندار کے لئے ان امور میں خوشی کا کون سا پہلو رہ جاتا ہے۔

اس غلط فہمی کے پیش نظر اس کلام میں تاویل کی ضرورت پیش آئی میں نے اسکو یوں سمجھا ہے کہ ایک دین ہے ایک تدین ہے، دین تو کتابوں میں ہی ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ حدیث کا علم حدیث شریف کی کتابوں میں ہے اور فقہی مسائل کا علم فقہ کی کتابوں میں ہے، تفسیر کا علم تفسیر کی کتابوں میں ہے، لغت کا علم لغت کی کتابوں میں ہے، یہ تو دین کے متعلق عرض ہے

باقی تدین یعنی دین کا عملی طور پر عامل کے اندر آجانا یہ تدین کی صحبت سے ہوتا ہے تدین اسکو کہتے ہیں جو دین کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کر لے تو یہ تدین بغیر تدین کے نہیں ہو سکتا، تدین کتاب کی صفت نہیں ہے تدین کی صفت ہے۔

پس قائل نے یہاں دین کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ تدین کے معنی میں ہے اب اسکے بعد یہ کلام ایک درجہ میں صحیح بھی ہے

قائل کا یہ کہنا کہ باوجود علم اور کتب کی کثرت کے لوگوں میں دین جو نہیں ہے تو اسکا سبب یہ ہے کہ دین (یعنی تدین) کتاب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ (یعنی تدین) دیندار (یعنی تدین) سے حاصل کرنے کی چیز ہے اور یہ صحیح ہے۔

اور میں یہاں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ تدین تو تدین کی صفت ہے ہی دین کا صحیح علم بھی کتاب سے نہیں آ سکتا ہمارے استاد و مقرر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محض کتاب دیکھ کر

کسی کو رکوع کرنا بھی نہیں آ سکتا صرف کتاب سے لوگ اسکو عمل میں لاتے تو سخت اختلاف ہوتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اسکے حد کے اندر سخت اختلاف ہوتا اب تعال امت سے یہ سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ کتاب کی ضرورت مسلم ہے کتاب میں قانون ہوتا ہے اور اسکا علم قانون داں کو ہوتا ہے تدین تو بجائے خود رہا صحیح علم کسی کتاب یا قانون کا اسکے عالم کے پاس ہوتا ہے اس لئے نہ کتاب سے استغناء ہو سکتا ہے نہ اہل علم سے۔

کتاب سے تو اسلئے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے کہ علوم بدون اور منضبط جو ہیں تو وہ کتابوں میں ہی ہیں اور عالم سے اسلئے مستغنی نہیں ہیں کہ علم کتاب کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ عالم کی صفت ہے یعنی علم عالم کا وصف ہے اسکے اندر ہوتا ہے اسلئے علم کی تحصیل کے لئے بھی اہل علم کی صحبت اور علماء سے استفادہ ناگزیر ہے۔

میں نے مذکورہ بالا شعر کی جو توجیہ پیش کی ہے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں لوگ اسکو بے محل نہ استعمال کریں اور اس سے معاذ اللہ کتابوں کی عدم ضرورت اور عدم افادیت پر نہ استدلال کرنے لگ جائیں۔

لیکن اس توجیہ سے میری غرض یہ بھی نہیں ہے کہ کتاب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اور اسکی وجہ سے لوگ اہل علم کی صحبت سے خود کو مستغنی تصور کرنے لگیں کیونکہ یہ دونوں خیالات خالی از اضرار و تفریط نہیں اسلئے قابل اصلاح ہیں صحیح اور اَعْدَلُ الاَقوال یہ ہے کہ ہم کتاب کے بھی محتاج ہیں اور علماء کے بھی چنانچہ روزمرہ کامشاہدہ ہے کہ کتابوں سے ایک مسئلہ مدتوں حل نہیں ہوتا اور کوئی اہل علم اس کو چند لفظوں میں حل کر دیتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ علم اہل علم کے اذہان میں جلا کر دیتا ہے اور اسکی وجہ سے اسکی بصیرت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور غیر اہل علم یا کم علم والے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اس پر دو واقعے سنئے:-

(۱) مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک ٹانگ مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، ایک جاہل معبر نے اسکی یہ تعبیر دی کہ آپ کی ٹانگیں چیر دی جائیں گی چنانچہ ایسا ہی ہو گیا حالانکہ علم تعبیر کی روشنی میں اسکا یہ مطلب بھلی نکالا جاسکتا تھا کہ حدود سلطنت میں توسیع ہو جائیگی یعنی مشرق سے مغرب تک کا مالک ہو جائے گا۔

اسی لئے خواب کی تعبیر کسی جاہل معبر اور ایسے شخص سے نہیں دریافت کرنی چاہئے جو خیر خواہ نہ ہو۔

(۲) اسی طرح سے ایک اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں صبح کو معبر سے اسکی تعبیر پوچھی اس نے کہا کہ حضور کا سارا خاندان حضور کے سامنے ختم ہو جائے گا بادشاہ نے اسکو پسند نہیں کیا اور اسکو قتل کئے جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ پھر دوسرے معبر کو بلوایا اور اس سے اسکی تعبیر پوچھی اس نے کہا حضور یہ نہایت مبارک خواب ہے آنحضور کی عمر اپنے خاندان کے سب لوگوں سے زیادہ ہوگی بادشاہ اس سے خوش ہوا اور اسکو انعام دیا۔

دیکھئے یہاں بات دونوں نے ایک ہی کہی تھی لیکن ایک کے ساتھ علم کی رہنمائی تھی اور دوسرے کے ساتھ جہل کی کارفرمائی۔

غرض ہم بلاشبہ تحصیل علم کے باب میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل علم اور علمائے محققین کے بھی محتاج ہیں اسکو خوب اچھی طرح سے

سمجھ لیجئے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

حاصل یہ کہ علم جیب معزز محترم، افضل اور اہم ہے تو اس کے توسط سے آلات علم اور کتب بھی اہم اور مہتمم بالشان ہونگی۔ لہذا علم کا پڑھنا پڑھانا جس طرح سے اہم خدمت سمجھی جاتی ہے اسی طرح سے طالبین علم کے لئے کتب کا وقت کر دینا، عاریت پر دینا انکی فراہمی اور اس سلسلہ میں انکو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانا بھی اہم خدمت تصور ہوگی۔

دنیا میں علم دنیا کی بھی حاجت ہے اور علم دین کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ ضرورت ہے لہذا جس طرح سے دینی کتب کا وغیرہ جمع کر دینا تاکہ اہل ضرورت بوقت حاجت اس سے منتفع ہوں جب اجر و ثواب ہے اسی طرح سے علوم دنیوی اور حوائج زندگی سے متعلق کتب، رسائل، اخبارات، جرائد وغیرہ کا انتظام و اہتمام بھی بلاشبہ ایک اہم خدمت ہے۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت ایک دارالمطالعہ کے تئار کے سلسلہ میں آپ سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں لہذا میں اس مختصر سی گزارش کے بعد یہ کہہ کر کہ میں بھی اس مقصد میں آپ کا شریک ہوں اور اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ آپ جھڑکی اس سعی میں اخلاص عطا فرمائے اور اسکو مقبول فرمائے۔

خدا کرے یہ ادارہ اپنے صحیح مقاصد کی اشاعت میں ہمیشہ سرگرم رہے اور اس میں روز افزوں ترقی ہو اسکا ہر خادم دینی اور دنیوی سعادتوں کا حامل بنے اور اسکی تمام تر کوششیں بالا آور ہوں۔

وما علینا الا البلاغ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برحق

یا ارحمہم الراحمین

مکتوبات اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸۳۹)

حال : یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جب تک بیعت سابقہ سے رجوع نہ کیا جائے بعد کی بیعت سے فیض نہیں پہنچ سکتا اسکی شرعی حیثیت کیا ہے ؟

تحقیق

آپ نے بیعت اور اسکے تعداد و تکرار کی شرعی حیثیت دریافت فرمایا ہے اسکو کس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے رسالہ "القول الجلیل" سے نقل کرتا ہوں۔ انشاء اللہ اس سے آپ کو اس مسئلہ میں پوری بصیرت ہوگی، غور سے ملاحظہ فرمائیے۔

بیعت کی تین قسمیں ہیں اول بیعت توبہ عن المعاصی دوسری بیعت تبرک ہے یعنی برکت کے قصد سے صاحبین کے سلسلہ میں داخل ہونا اسکی مثال سلسلہ اسناد حدیث ہے کہ وہ کبھی موجب برکت ہوتی ہے اور تیسری بیعت تاکید عزمیت ہے یعنی ظاہر اور باطناً امتثال اوامر اور ترک منافی کیلئے غلوں کے ساتھ عزم مصمم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دل لگانا اور یہی تیسرا طریقہ اصل ہے۔ اسکے بعد ایقائے بیعت اور اسکے نقص و اخلاص کی تفصیل کے متعلق

حضرت شاہ صاحب کی عبارت یہ ہے

اما الادولان فالوفاء بالبیعة فیہما ترک الکبائر

وعدم الاصرار علی الصغائر والتمسک بالعظائم المنکوحات

من الواجبات والسنن الرواتب والنکاح بالاخلال فی

ما ذکرناہ۔

یعنی بیعت کی پہلی دونوں قسموں میں وفا، بالبیعة (عہد بیعت کو پورا کرنا) یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کیا جائے اور صفائے پر اصرار کیا جائے اور جملہ طاعات، واجبات و سنن، روایت پر مداومت کی جائے اور ان امور مذکورہ میں خلل اندازی مثلاً کبار کا ارتکاب یا صفائے پر اصرار اور طاعات پر مستعد نہ رہنا یہ بیعت کو توڑنا ہے۔

واما الثالث فالوفاء البقاء علی هذه الهجرة والجماع
حتى يكون متنورا بنور السكينة ويصير ذلك ديدنا له
وخلقاً وجبلة فعند ذلك قد يرخص فيما اباحه
المشرع من اللذات والاشتغال ببعض ما يحتاج
الی طول التعهد كالتدريس والقضاء والنكث بالاختلا
فی ذلك

یعنی بیعت کی تیسری قسم میں وفا، بالبیعة (یعنی عہد بیعت کی تکمیل اور اسکا پورا کرنا) یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت پر مداومت کرتا رہے یہاں تک کہ اسکا قلب اطمینان کے نور سے روشن ہو جائے اور یہ بلا تکلف اس کی جبلی عادت بن جائے اسوقت اسکو بعض مباح لذتوں نیز علوم و ہنر کے درس و تدریس اور قضاء وغیرہ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اخلاص بالبیعة (یعنی اس بیعت کا توڑ دینا) یہ ہے کہ نورانیت قلب سے پہلے مجاہدہ و ریاضت ترک کر دیوے یا لذات مباحہ میں مشغول ہو جاوے یہاں تک تو بیعت کی اقسام اور اسکی وفا و بقا اور اسکے توڑنے اور خلل اندازی کا بیان تھا، آگے تکراور بیعت کے مسئلہ پر کلام فرما رہے ہیں جس کا آپ نے سوال کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ :-

فاعلم ان تكرار البيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما توردك ذلك من الصرفيه اما من الشخصين فان كان
بظهور خلل فيمن بايعه فلا بأس وكذا لك بعد موته

او غیبتہ المنقطعة واما بلا عذر فانه يشبه التلاعب

ويزهّب بالبركة ويصرف قلوب الشيوخ عن

تعهدہ - واللہ اعلم

یعنی تکرار بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرات صوفیہ سے منقول ہے سو اگر یہ تعدد بیعت دو پیروں سے ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اول میں کوئی غرابی نظر آئی یا اسکا انتقال ہو گیا یا ایسا دور چلا گیا کہ اب اس کے ملاقات کی توقع باقی نہ رہی تو ایسی صورت میں دوسرے سے بیعت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں باقی بلا عذر دوسرے سے بیعت ہونا یہ تو ایک کھیل ہے اور کوئی مرشد اسکو ہر جائی سمجھ کر اسکی طرف التفات نہیں کرتا اور اور یہ تعلیم و تربیت سے اور اسکی برکات سے محروم رہ جاتا ہے

(شفار العلیل ترجمہ: قول انجیل ص ۲۵/۲۴)

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس تفصیل سے آپ کی بیعتوں کا حکم معلوم ہو گیا کہ تلاعب یعنی کھیل نہیں ہوا کیونکہ آپ نے کسی شیخ کی حیات میں دوسرے سے بیعت نہیں کیا۔ اب آئندہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ مشائخ موجود دین میں جس پر اعتماد ہوا اور جس سے مناسبت ہو رجوع کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیں والسلام۔

مکتوب نمبر ۴۰

سوال : عرض ہے کہ ہدایت نامہ موصولہ لوگوں کو حضرت کا مکتوب گرامی سنایا گیا۔ تحقیق: الحمد للہ

سوال : پھر محلے کے لوگ مولوی ۔۔۔ صاحب کے پاس اصلاح کا طریقہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے، مولوی صاحب موصوف نے ایک نوٹ اور جامع بیان سے علم و عمل پر ترغیب دی، الحمد للہ لوگوں پر کافی اثر ہوا اور لوگوں نے

اسی وقت سے کام کا ارادہ کر لیا عمل کیا تھوڑے لوگوں کی توجہ علم کی جانب بھی مبذول ہوئی۔ لوگوں نے اتوار کو مولوی صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ
 حال : الحمد للہ کہ محلہ میں دوسرے ہی دن بے کام بھی شروع ہو گیا ہے۔
 تحقیق : الحمد للہ

حال : احقر سے ایک صاحب نے قرآن مشرعت پڑھنا شروع کر دیا ہے نیز بعض لوگوں نے ابتدائی دینی مسائل سیکھنے کے لئے بہشتی زیور سننے کا مجد سے ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ
 حال : احقر نے بہشتی زیور اور حیوۃ المسلمین سنانے کا ارادہ کیا ہے۔
 تحقیق : الحمد للہ

حال : بڑی بات یہ ہوئی کہ والدین اپنے لڑکوں کو تنبیہ کرنے لگے تحقیق : الحمد للہ
 حال : احقر نے جان لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا چنانچہ نے بعضوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے اور دین کی باتیں سننے لگے ہیں۔ تحقیق : الحمد للہ
 حال : لوگوں کو احقر نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ جو لڑکے دن کو کاروبار وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں وہ رات کو قرآن شریف پڑھیں اور دینی معلومات حاصل کریں۔ تحقیق : بہت ضروری بات ہے۔

حال : ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی کی امید ہے۔ حضرت اقدس عا جزانہ التماس ہے کہ کامیابی کے لئے دعا فرمائیں تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۱۳۸)

حال : فقہور میں حضرت والا کو دیکھنے کی دل میں تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی انکا احسان ہے۔ تحقیق : بیشک
 حال : مسجد میں جو اتوار کے دن حضور کی باتیں مجلس میں سنیں ان سے ایمان

تازہ ہوا، یقین میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ تحقیق : اکھنڈ۔
 حال : ایسی مجلسیں اس حقیر کو اللہ تعالیٰ چالیس دن مسلسل عطا فرمادیں
 تو حقیر خدا تعالیٰ کے ساتھ یقین و اخلاص و رضاء و محبت کا بہت بڑا حصہ
 پا جائے۔ تحقیق : خدا کرے۔

حال : مبارک میں وہ خدام جو ہر آن حضور کی صحبت کیسا اثر سے مستفید
 ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی محبت و خلوص اور دینداری کے
 صدقہ میں مجھے بھی حضور کے دامن یقین سے اپنی محبت و رضاء و خلوص کا وافر
 حصہ عطا کریں۔ حضرت خواجہ صاحب کا یہ شعر دورانِ قیام فقہور برابر یاد آیا کیا اور
 اب بھی یاد آتا ہے۔

بہت دن کا ہوں تشنہ کام محبت

اے اب تو لے لو سلام محبت

حضور والا! آپ کا یہ خادم ملازمت کے شروع ہوتے ہی حضرت حکیم الامتؒ
 کے بتلائے ہوئے طریق سنت پر کار بند ہونے کی سعی میں لگ گیا تھا اور جب
 سے لگا ہے مگر افسوس ہے کہ دنیائے مردار نے دل میں اپنا گھر بنا رکھا ہے اور
 اپنی فکر سے دل کو آزاد نہیں ہونے دیتی ہے نتیجہ اسکا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی
 محبت اب تک گھر نہیں کر پائی ہے۔ تحقیق : صبح کہتے ہو۔

حال : اگر اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر لیتی تو میں اب تک کیوں غام رہتا اور
 فکر پریشانی کب کی دور ہو گئی ہوتی۔ تحقیق : اور کیا۔

حال : یقیناً یہ تردد میری خامی اور عدم محبت اور عدم خلوص مع اللہ پر
 دال ہے۔ تحقیق : ٹھیک ہے۔

حال : اس کی وجہ سے عسارہ میں پڑا ہوں۔ حضور والا سے استدعا
 ہے کہ دنیا کی محبت کو میرے دل سے دور کر دیں۔ تحقیق : اللہ تعالیٰ آخرت
 کی محبت دل میں دیدیں جس سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔

حال : اور اسکے دور ہونے کی آسان اور سہل ترکیب بتلا دیں۔
تحقیق : آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے ، یہ کافی ہے۔

مکتوب نمبر ۸۴۲

حال : حضور والا بی صاحب عنایات کریمانہ اور حقیقی اور وہی شفقتوں نے اس کا واپس
خوار کے قلبِ چشم و دماغ کو جو اپنے شومی اعمال کے باعث اپنی حیات کے آخری سانس خلقت
میں پڑ کر توڑ رہے تھے ایسا منور فرمایا اور ایسی برقی قوت عطا فرمائی کہ اسکے حقیقی اثرات
جن سے یہ ناکارہ بفضلہ تعالیٰ متاثر ہوا ہے اور حضور والا کی عقیدت و عظمت اور محبت اپنا مقدور
نصیب ہوا ہے اسکے اظہار سے یہ ناکارہ بالکل قاصر ہے۔ کا شکراً ان نعمتاً غیر مترقبہ کی قدر
و شکر کے لئے قدرت اور توفیق دیا جاتا۔ آمین ثم آمین۔

حضرت! حقیقت امر تو یہ ہے کہ ان حقائق سے یہ ناکارہ بالکل کورا اور کور کفایا
حق تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس کو چشم کو ایسے شفیق مربی کے حوالہ کیا ہے کہ جس نے
غفلت کے اس متوالے اور محذور کو اپنے کیمیائی اور برقی قوتوں سے بیدار ہی نہیں فرمایا بلکہ کربنا
خلقت کو مشاہدہ کرا دیا اپنی اس خوش قسمتی پر اگر ایک جانب مسرت اور خوشی کے آئندہ بہرہ ہیں
تو دوسری جانب اپنی کم فہمی خباثت اور نقصان کے مشاہدہ سے ایک گلوگیر خوف اس ناکارہ
کو عاجز اور درماندہ کر کے نصرت الہی اور عنایات حضور والا کا بالکل محتاج بنا دیا ہے۔
اور حضور والا! ————— دل بھی نہایت وثوق اور یقین کے ساتھ تصدیق
کر رہا ہے کہ ان نعمتہائے الہیہ سے غفلت اور بے اعتنائی برتنے میں ہلاکت یقینی ہے۔ جو علوم
اور حقائق اس سیر کار کو بفضلہ تعالیٰ حضور والا کے واسطے سے بدون استحقاق موصول ہوئے
ہیں انکے ابقار اور ارتقار کی دلی دعاؤں کا یہ ناکارہ اشد درجہ محتاج ہے۔

تحقیق : مامور من اثر ہونے کے متعلق لکھا تھا جس کو میں نے پہلے خط میں لکھا تھا
اس کو صاف صاف لکھیے کہ یہ لکھنا شیخ کو کیا ہے ؟ اب الفاظ میں اس کو دلانا چاہتے

کمالات اشرافیہ

(۶۲۱)

(۲۲۸) احقر نے دریافت کیا کہ زکوٰۃ کا روپیہ بذریعہ منی آرڈر بھیجنے میں فیس منی آرڈر کی اس رقم زکوٰۃ سے لی جاسکتی ہے ؟ محصلین زکوٰۃ کی اجرت تو زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے اسلئے اس پر قیاس کیا فیس منی آرڈر کا کیا جاسکتا ہے ؟ فرمایا کہ اول تو ہم میں قیاس واجتہاد کی صلاحیت نہیں مائتاً یہ قیاس بھی ظاہر الفساد ہے کیونکہ عامل کی اجرت کو تحصیل زکوٰۃ میں دخل ہے وہ لمحق بالزکوٰۃ ہو سکتی ہے اور منی آرڈر کی فیس کو تحصیل زکوٰۃ میں دخل نہیں بلکہ ترسیل زکوٰۃ میں دخل ہے جسکی حقیقت بعد حصول کے جدا کرنا ہے ثالثاً وہ تصرف ہے امام کا اور یہ تصرف ہے غیر امام کا فائین ہذا میں ذالک رابعاً وہاں عامل مسلم ہے یہاں عملہ ڈاک بعض اوقات غیر مسلم بھی ہوتے ہیں خامساً خود مقیم علیہ خلاف قیاس ہے پس حکم مورد نص پر مقتصر رہیگا اس پر قیاس مجتہد کو بھی جائز نہیں ۔

ف : اس سے بھی حضرت الا کا تہنقہ و نور فہم ، حقیقت شناسی صاف ظاہر ہے (۲۲۹) فرمایا کہ (۱) فقات عورت اور اپا ج اور شیخ فانی اور اندھے کا قتل باوجود انکے بقاء علی الکفر کے جائز نہیں ، اگر سیف اکراہ علی الاسلام (اسلام پر مجبور کرنے) کے لئے ہوتی تو انکو انکی حالت پر کیسے چھوڑا جاتا ؟ (۲) جزیہ مشروع کیا گیا ، اگر سیف جزائے کفر ہوتی تو باوجود بقاء علی الکفر کے جزیہ کیسے مشروع ہوتا (۳) پھر جزیہ بھی سب کفار پر نہیں چنانچہ عورت پر

نہیں، اپنا سچ ونا بیٹا پر نہیں، رہبان پر نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مثل سیف کے جزیہ بھی جزا کفر نہیں ورنہ سب کفار کو عام ہوتا جب جزیہ کہ سیف سے اخف ہے جزائے کفر نہیں تو سیف جو کہ اشد ہے کیسے جزائے کفر ہوگی؟ (۴) اگر کسی وقت مسلمانوں کی مصلحت ہو تو کفار سے صلح بلا شرط مال بھی جائز ہے (۵) اگر حالات وقتہ مقتضی ہوں تو خود مال دیکھ بھی صلح جائز ہے۔ ان اخیر کی دو دفعات سے معلوم ہوا کہ جزیہ جس طرح جزائے کفر نہیں جیسا دفعہ نمبر ۳ سے معلوم ہوا اسی طرح وہ مقصود بالذات بھی نہیں ورنہ صلح بلا مال یا ببدل مال جائز نہ ہوتی۔ پس سیف یا جزیہ نہ جزائے کفر ہیں نہ مقصود بالذات۔

حسب تصریح حکمائے امت (کما فی الہدایہ وغیرہ) سیف کی غرض اعزاز دین اور دفع فساد ہے۔ اور جزیہ کی غرض یہ ہے کہ جب ہم ہر طرح انکی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت میں اپنی جان و مال صرف کرتے تو اسکا صلہ یہ تھا کہ وہ بھی حاجت کے وقت ہماری نصرت بال نفس بھی کرتے مگر ہم نے قانوناً اس سے بھی سبکدوش کر دیا اسلئے انکو کم از کم کچھ مختصر ٹیکس ہی ادا کرنا چاہیئے تاکہ یہ نصرت بالمال اس نصرت بال نفس کا من وجر بدل ہو جائے یہ اغراض ہیں سیف اور جزیہ کے اور یہی وجہ ہے کہ جب اعدائے دین سے احتمال فساد کا نہیں رہتا سیف مرتفع ہو جاتی ہے جس کے تحقیق کی ایک صورت قبول جزیہ ہے، ایک صورت صلح ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نصرت بال نفس پر جو کہ عقلاً ان پر واجب تھی قادر نہیں ان سے نصرت بالمال بھی معاف کر دی گئی۔ رہا مرتد کا قتل اسلام کی طرف عود بخونے کی حالت میں سو اسکی حقیقت اگر اہ علی قبول الاسلام (اسلام قبول کرنے پر زبردستی مجبور کرنا) نہیں بلکہ اگر اہ علی ابقاء الاسلام بَعْدَ قُبُولِهِ (اسلام کے قبول کر لینے کے بعد) سپر باقی اور قائم رہنے کے لئے مجبور کرنا، ہے۔ اسکی بنا بھی وہی دفع فساد ہے جو اصل مسئلہ سیف کی بنا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کفر قبل الاسلام کا شہر

اور ضرر انفع ہے اسلئے اسکا تدارک جز یہ یا صلح سے جائز رکھا گیا اور کفر بعد الاسلام یعنی ارتداد کا شر اور ضرر اغلظ ہے کہ ایسا شخص طبعاً بھی زیادہ مخالف و محارب ہوتا ہے اور دوسروں کو اسکی حالت دیکھکر حق میں تذبذب و تردد بھی ہو جاتا ہے نیز اس میں ملت کا ہتک حرمت بھی ہے اس لئے اسکا تدارک سیف تجویز کیا گیا اور مُرتدہ چونکہ عادی محارب نہیں ہوتی صرف تذبذب اور ہتک کا ضرر ہوتا ہے جو اسکے جس دامن سے دفع کر دیا گیا کہ عقوبت میں فطرۃً خاصہ زجر کا ہے۔ بہر حال قانون اسلام کا (مع رفع تمامی شبہات) اعتراض اشاعت اسلام بالسیف کے لئے دافع ہونا ظاہر ہو گیا جو کہ حقیقت شناسان اہل انصاف کی شفاعت کے لئے کافی ہے۔

(الترماہ صفر ۱۳۳۶ھ)

ف : اس سے حضرت والا کا جو علم، استحضار قوانین اسلام ظاہر ہے۔ (۲۳۰) فرمایا کہ صبی کی تراویح نفل محض ہے اور بالغ کی سنت موكہ ہے دوسرے یہ کہ صبی کی نفل شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی اور بالغ کی واجب ہو جاتی ہے۔ پس صبی کی نماز ضعیف ہوئی اس پر بالغ کی قومی نماز کا ہنی کرنا (جیسا کہ تراویح میں نابالغ کی امامت سے ہوتا ہے) خلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں اور بچوں کے حفظ قرآن وغیرہ کی ترغیب میں رکاوٹ ہو جانے کا عذر مسموع نہیں کیونکہ احکام کی بنا و دلائل پر ہے مصالح پر نہیں۔ دوسرے یہ کہ بجائے تراویح کے نوافل میں انکا پڑھ لینا اس محتمل رکاوٹ کا تدارک ہے چنانچہ اسکا کافی ہونا مشاہد ہے۔ علاوہ اسکے یہ ہے کہ صبی میں ان مصالح کے ساتھ مفساد بھی ہیں کہ اکثر وہ احکام طہارت و صلوٰۃ سے ناواقف اور متماہل بھی ہوتے ہیں، پس اسکی تجویز میں بالغین کی نمازوں کا فساد بہت غالب ہے اور قسراً مایاکہ کہ بلوغ کی اگر کوئی علامت نہ دیکھی جاوے تو بقول مفتی بہ پندرہ سال کی عمر

میں بلوغ کا حکم کر دیا جاتا ہے اس وقت اسکے پیچھے تراویح میں اقتدار جائز ہے۔

(۲۳۱) مندرمایا کہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے کہنے کے وقت امام کا نماز مشروع کر دینا منجملہ آداب کے ہے جس کا ترک موجب إساءت یا عتاب نہیں لہذا اسکے تارک پر نکیر نہ کرے تو عامل بالآداب ہے اور اگر نکیر کرے تو مبتدع ہے دوسرے یہ کہ گو منجملہ آداب کے ہے مگر باوجود اسکے تاخیر کو ایک عارض سے أَغْدَلُ وَ أَصَحُّ فقہار نے کہا ہے جو مستلزم ہے افضل ہونے کو اور وہ عارض موزن کی اعانت ہے شیعہ مع الإمام پر ایسے ہی ایک عارض ہے کہ وہ عامۃ ناس کے اعتبار سے مثل لازم کے ہو گیا ہے، اس میں بھی گنجائش ہے کہ قبل اقامت کے قیام کو افضل کہا جاوے اور وہ عارض تسویہ ہے صفوت کا جو نہایت موکد ہے اسلئے کہ عامۃ ناس کے عدم اہتمام و قلت مبالغت کی وجہ سے مشاہد ہے کہ حی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے امام کی تحریم کے وقت صفوت کا تسویہ نہیں ہو سکتا بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے کھڑے ہو جانے پر بھی اگر تسویہ صفوت کا انتظار کیا جائے تو اقامت اور تحریم امام میں فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ (النور مادہ رمضان شمس ۱۳۸۵ھ)

فت : اس سے بھی حضرت والا کا علم و تفقہ و رعایت تضادین، حقیقت شناسی صاف ظاہر ہے۔

(۲۳۲) ایک صاحب نے لکھا کہ ایک واعظ صاحب نے یہاں بیان کیا کہ انبیاء علیہم السلام کا بول و براز پاک ہوتا ہے اور خصوصاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے کیونکہ آپ سر اپا نور تھے اور انبیاء علیہم السلام کے بول و براز کو زمین فوراً مہضم کر جاتی ہے۔ ان روایات کے متعلق جناب کی کیا تحقیق ہے؟ جواباً تحریر فرمایا کہ خواجہ انھوں ایسی باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جو نہ عقائد ضروریہ میں سے ہیں نہ احکام میں سے

اور وعظ میں بیان کرنے کی چیز عقائد و احکام ہیں نہ کہ ایسی روایات جن پر دوسری اقوام نہیں، ایسی روایات بسند ضعیف آئی ہیں اسلئے انکی نہ تصدیق واجب ہے نہ تکذیب لہذا ایسے امور میں مشغول ہی نہ ہونا چاہئے نہ تصدیقاً نہ تکذیباً۔ ایسے مضامین کی کھپت فضائل میں ہو سکتی ہے۔ اور ایسے واعظوں کا وعظ ہی کیوں سنا جاتا ہے اور ان سے مطالبہ سند کا کیوں نہیں کیا گیا کہ اسی جلسہ میں حقیقت کھل جاتی۔

ن : اس جواب سے حضرت والا کا کمال حزم و احتیاط اظہار من الشمس ہے۔ (۲۳۳) فرمایا کہ اگر کسی خاص شخص کے متعلق یا کسی خاص جماعت کے متعلق حکم بالکفر میں تردد ہو خواہ تردد کے اسباب علماء کا اختلاف ہو خواہ قرآن کا تعارض یا اصول کا غموض ہو تو اسلم یہ ہے کہ نہ کفر کا حکم کیا جاوے نہ اسلام کا حکم اول میں تو خود اسکے معاملات کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے اور حکم ثانی میں سرے مسلمانوں کے اعتبار سے بے احتیاطی ہے پس احکام میں دونوں احتیاطوں کو جمع کیا جاوے گا یعنی نہ اس سے عقد مناکحت کی اجازت دیں گے اور نہ اسکی اقتدار کریں گے نہ اسکا ذبیحہ کھائیں گے نہ اس پر سیاست کا قرآن جاری کریں گے اگر تحقیق کی قدرت ہو اسکے عقائد کی تفتیش کریں گے اور اس تفتیش کے بعد جو ثابت ہو ویسے احکام جاری کریں گے اور اگر تحقیق کی قدرت نہ ہو تو سکوت کریں گے اور اسکا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے اسکی نظیر وہ حکم ہے جو اہل کتاب کی مشتبہ روایات کے متعلق حدیث میں وارد ہے لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَتَّبِعُوا بَوَهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا۔ (الابۃ) رد المحتار ص ۱۸۱ کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب اور کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا (الخ) دوسری فقہی نظیر احکام فضیلت کے ہیں۔ (النور ماہ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۰ھ)

اس جواب سے بھی حضرت والا کا کمال حزم و احتیاط و اقتدار طرز سلف

ثابت ہے۔

(۲۳۴) ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ایک مدعی اسلام کی تکفیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کا فر اور مسلمان ہونے کا آخر معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ اصول ذیل اس امتیاز کے لئے کارآمد ہونگے جو بہ دلائل ثابت ہیں۔

(۱) حلول کا قائل ہونا کفر ہے جیسا کہ بعض لوگ سر آغا خاں کے اندر خدائی حلول کے قائل ہیں بقولہ تعالیٰ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ (اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی بنا پر کہ بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہیں)۔

(۲) جو رسوم و عادات کفار کے ساتھ ایسی خصوصیت رکھتے ہوں کہ بمنزلہ انہی شعار (مخصوص علامت) کے ہو گئے ہوں اگر عرفانہ شعار مذہبی سمجھے جاتے ہوں وہ بھی کفر ہیں اسی اصل پر فقہانے شَذَّ زُنَّار (جنیو کا باندھنا) کو کفر فرمایا ہے۔ اسی طرح تصویر کی پرستش کرنا یا کرشن کی تصویر عبادت خانہ میں رکھنا جو شعار کفار کا ہے یا سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَنَّاكَ يٰ كُفْلٰی انکا شعار ہے۔ بقولہ تعالیٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَاجِمٍ وَلَا يَكُفِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے نہ سائبہ کو نہ حامی کو لیکن جو لوگ کافر ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جوڑتے رہتے ہیں)۔

(۳) اگر وہ رسوم عادات کفار شعار مذہبی نہ سمجھے جاتے ہوں تو تشبہ بالکفار ہونے کے سبب معصیت و حرام میں جیسے دیوالی سے بھی کھانا کا حساب شرع کرنا یا مقتداؤں کو لفظ خداوند سے خطاب کرنا یا ان سے دعا کرنا جیسا کہ آغا خانیوں کا طرز ہے۔ بقولہ تعالیٰ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ تَكْفُرُ فَتَكُونُوا أَهْلًا بِمَا تَكْفُرُونَ (اور اللہ تعالیٰ کے فرماؤ کہ جو تم کو کفر سے روکتا ہے تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے) (۴) عادات مخصوصہ بالمسلمین دلیل اسلام ہیں بشرطیکہ کوئی یقینی دلیل

کفر کی نہور نہ کفر ہی کا حکم کیا جاوے گا اور اسلام کی وجہ واحد کو کفر کی وجہ تعدد پر ترجیح اسی وقت ہے جبکہ وہ وجہ کفر محتمل ہوں متیقن نہوں۔ بقولہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَامْتَقَبَلَ قِبَلَتَنَا وَآكَلَ ذَيْمَتَنَا
 قَدْ اِلَكَ الْمُسْلِمُ رواہ البخاری (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد
 کی بناء پر کہ جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال
 کیا اور ہمارا ذیمہ کھایا وہ مسلم ہے)

وَلَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوْنَ
 يَغْفِرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ
 وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ
 حَقًّا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ
 کے ساتھ اسکے پیغمبروں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے
 پیغمبروں کے درمیان (ایمان لانے میں) فرق رکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم
 بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور یوں چاہتے
 ہیں کہ ایک راہِ میانِی تجویز کریں تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں)

(۵) موجبات کفر کے ہوتے ہوئے محض دعوئے اسلام و صلوٰۃ و قیام و استقبال
 بیت الاحرام، ترتیب احکام اسلام (مثلاً اس پر نماز جنازہ کا پڑھنا
 اور مقابرِ مسلمین میں دفن کرنا) کے لئے کافی نہیں جب تک ان موجبات
 سے تائب نہ ہو جائے بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم آيَةُ الْمُنَافِقِ
 كَذِبٌ رواہ الشیخان۔ رَاَدَ مُسْلِمٌ وَرَنَ صَامَ وَصَلَّى وَرَعِمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ
 (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کی بنا پر کہ منافق کی
 تین علامتیں ہیں الخ۔ اور مسلم کی روایت میں اتنی زیادتی اور ہے کہ اگرچہ
 روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے)

(۶) باوجود ثابت کفر کے اسلام ظاہر کرنے والوں کے ساتھ بنا برصاح اسلام

مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنا مخصوص تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ اب وہ حکم باقی نہیں رہا عَنْ مُحَمَّدٍ يُفَعَّ قَالَ إِنَّمَا الْإِنْفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوْ الْإِيمَانُ وَفِي الْمَعَامَاتِ فِي مَشْرِحِ الْحَدِيثِ آسَ حُكْمُهُ بَعْدَ الْمَعْرِضِ لِأَهْلِهِ وَالسَّيْرِ عَلَيْهِمْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ كَانَتْ مُقْتَصِرَةً عَلَى ذَٰلِكَ الزَّمَانِ أَمَّا الْيَوْمَ فَلَمْ يَبْقَ يِلْكَ الْمَصَالِحُ فَتَغَيَّرَ إِنِّ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَاذِبٌ مِثْرًا قَتَلْنَا حَتَّى يَوْمِ (حضرت عذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور اب تو بس کفر ہے یا ایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی "معانی" میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یعنی نفاق کا حکم اہل نفاق سے تعرض نہ کرنا اور انکی پردہ پوشی کرنا اور انکے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ خاص تھا کیونکہ اسکے مضامین اسی زمانہ کے ساتھ مخصوص تھے اب اس زمانہ میں وہ مضامین باقی نہیں رہے لہذا وہ حکم بھی باقی نہیں رہا۔ پس اب اگر ہم کسی کے متعلق یہ جان لیں گے کہ وہ اندرونی طور پر کافر ہے تو اسکو قتل کر دیں گے (اور کفر کے احکام اس پر جاری کریں گے) بلکہ احکام کے اعتبار سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر عہد میں معاملہ کا مسلمین (مسلمانوں جیسے برتاؤ) میں تغیر ہو گیا تھا چنانچہ آیت وَلَا تُصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اور ان میں سے کوئی مر جاوے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہوئے) مصرح ہے۔

سیرت الصوفی

(۴)

تہجد کی حدود حدیث میں ہے وَ تَشِيْعِي بَيْنَ الدُّجَانَةِ (اور کسی قدر آخر شب) اس اقتصاد (اور میانہ روی) میں ایک بھی حکمت

اور مصلحت ہے کہ توسط میں دوام ہو سکتا ہے اور افراط میں دوام نہیں رہ سکتا۔ اور پہلے یہ قیام لیل کہ مراد تہجد ہے منہ من تھا بعد اسکے فرضیت منسوخ ہو کر سنونیت باقی رہ گئی، اور اقرب الی الدلیل تہجد کا سنت ہو کر رہا ہے۔ تہجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں رہی ہیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف اخیر شب ہی میں ہوتا ہے اور اسوقت اٹھنا دشوار ہے اسلئے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ اخیر شب میں نہ اٹھ سکے تو اول شب میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا جائز ہے۔ بعضے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہیں چاہئے اور سونے سے تہجد جاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اسلئے نہیں اٹھتے یہ بھی غلطی ہے تہجد کے بعد سونا بھی جائز ہے۔ غرض اہل سلوک کے لئے یہ عمل تہجد کا بھی ضروری ہے اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے تہجد کی قضا دن میں کر لے اس آیت سے یہی مراد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس شخص کے لئے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، بعض لوگوں کا اگر تہجد قضا ہو جائے تو حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تہجد کبھی

قضا نہوا تھا یہ کیا ہو گیا؟ یاد رکھو اتنی پریشانی کا انجام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ محبوب کے اپنے مطالعہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس غم میں لگ کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جاتے ہیں۔ اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ہے اسکو غیر میں مشغول نہ ہونا چاہیئے۔ عارضی و مستقبل پر دُعا خدا است۔ (ماضی اور مستقبل کی فکر میں الجھنا مستحار ہے لئے مطالعہ محبوب حقیقی سے مانع اور حجاب ہے) غرض نفس کو پریشانی میں زیادہ مبتلا نہ کیا جائے اور تجربہ ہے کہ بعض اوقات آسانی رکھنے سے نفس غشی سے کام دیتا ہے اور بوجھ ڈالنے سے پہلا کام بھی چھوٹ جاتا ہے اسلئے بہت تنگی نہ کرو کہ عارضی و مزدور غش دل کنہ کار بیش (خوشدل مزدور کام زیادہ کیا کرتا ہے) بعض محققین کا قول ہے کہ ذکر شاغل کو مرغن کھانا چاہیئے ورنہ ضعف ہو جائے گا اور کسی وقت بیمار ہو جائے گا، خوب کھاؤ پیو اور اس سے کام لو البتہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی نہ ہو کہ کسل ہو جائے یا بیماری ہو جائے، بیمار ہو کر اور غربانی میں پڑ جائے اسی لئے کُلُوا وَاشْرَبُوا (کھاؤ، پیو) کے ساتھ وَلَا تَسْرِفُوا (اور حد سے مت بھلو) بھی فرمایا۔ حضرات اہل بیت میں سے کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ ان سے کسی حکیم نے پوچھا کہ قرآن کو کتاب جامع کہتے ہیں حالانکہ اس میں طب جو کہ ضروری چیز ہے نہیں ہے، فرمایا اصل طب موجود ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا وہ دمگ رہ گیا۔ بطور جملہ معترضہ کے یاد آ گیا کہ غالب جو ایک آزاد شاعر ہے اس نے اپنے مذاق پر یہ شعر کہا تھا ہے

ہم تو بے جب کر نیچے شراب کھا ہے قرآن میں جو آیا کُلُوا وَاشْرَبُوا نہو
کسی نے اسکا خوب جواب دیا ہے

تسلیم قول آپکا ہم جب کریں جناب جب آگے وَلَا تَسْرِفُوا نہو
ایسا ہی روحانی تنگی قبضِ حُزُن و غیرہ بھی پریشان نہ ہونا چاہیئے کیونکہ اس میں

بھی ترکیہ نفس ہوا کرتا ہے۔

توسط کی ضرورت خاص کر وسوسہ کی طرف تو التفات بھی نکرنا چاہیے کیوں کہ درپے ہونے سے اس میں اور بھی ترقی ہوتی ہے محقق اسکی طرف تو التفات بھی نہیں کرتا اور وسوسہ کے پیچھے پڑنے میں اسکے سوا اور بھی بہت خرابیاں ہیں اسی ایک وسوسہ سے اور بھی شاخیں نکلتی شروع ہوتی ہیں اور ہا غم سو وہ الگ ہے اور غم کی وجہ سے اصل ذکر و شغل فوت ہوتا یہ الگ ہے۔ ایسا ہی استغفار اور توبہ کے وقت معاصی کے تذکرہ استغفار میں ایک قسم کا توسط ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ سب گناہوں کی پوری فہرست پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ صرف اجمالی طور پر سب گناہوں سے توبہ کرے، گناہ کا ناظم ضروری نہیں۔ حدیث میں ہے وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مَعِيَ اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جنہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے اس میں سب گناہ آگئے اگرچہ یاد نہ آئیں۔ کیونکہ اس سوچ میں وقت ضائع کرنا مطالعہ محبوب سے غافل ہوتا ہے۔ البتہ جو خود یاد آجائے اس سے بالخصوص توبہ کر لے۔ ایک شخص کا ذکر ہے رمی جہار کے وقت وہاں جرتیاں مار رہا تھا اور ایک ایک گناہ گن کر شیطان کو گالیاں دیتا تھا اور مارتا تھا سو یہ لغو ہے۔ ہزار گناہ کا نام لینا اور تلاش اور سوچ میں عمر عزیز کو جو دراصل مطالعہ محبوب کیلئے نکلتی اس سوچ بچار میں کھونا نہیں چاہیے۔

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست

این رشته را سوز کہ چندیں دراز نیست

(عمر عزیز جلانے گھلانے فضول تفکرات میں الجھنے) کے قابل نہیں کیونکہ بہت مختصر اور محدود ہے۔ (زندگی کے) اس دھاگے کو جلاؤ مست یہ کچھ زیادہ لمبا نہیں ہے)

اہل سلوک کا مخصوص اسکا خیال بہت ضروری ہے کہ مطالعہ محبوب سے غفلت نہ واقع میں عارف ہی کی نظر ان امور تک پہنچتی ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے مدت تک حرم میں جانا نصیب نہوا۔ آپ نے خواص سے فرمایا کہ اگر یہ شخص عارف ہوتا تو اس پر کبھی افسوس ذکر تا کیونکہ مقصود قرب حق ہے اور اسکے لئے جس طرح نماز حرم میں ایک طریق ہے اسی طرح اسکے لئے نرض بھی ایک طریق ہے تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے لئے خود ایک طریق متعین کرے یہ مرنے کے اختیار میں ہے۔ طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے۔

یہ دُرود صاف ترا حکم نیست دم درکش

کہ ہرچہ ساقی مار بخت عین الطاف است

دہلوت یا علم و صاف و ناصاف شراب کی تجویز کا سمجھیں کوئی حق حاصل نہیں بس دم نہ مارو اور یہ سمجھو کہ جو ہمارے ساقی نے ہمارے جام میں انڈیل دیا ہے وہ انکا عین احسان و کرم ہے،

یہ سب بیان سقا قیام لیل اور اسکے آداب کا اختصار کے ساتھ

اب دوسرا معمول اہل سلوک کا مذکور

اہمیت تلاوت اور نماز ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا

(اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو) ترتیل کے معنی ہیں مقام مقام کر پڑھنا۔ صحابہ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نسبت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مداومت اور محافظت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خواب میں دریافت کرنا کہ آجکل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کون سا طریقہ آپ کے موافق ہے؟ اور اسکے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ ہمارے

زمانہ میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب لوگوں نے صرف ذکر پر اکتفا کر لیا ہے۔ مشہور ہے۔ اور اس تغیر کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہؓ کے قلوب پر برکت صحبت نبویؐ اس قابل تھے کہ انکو اور قیود کی جو بعد میں حادث ہوئیں ضرورت نہ تھی ان کے میں صحبت نبویؐ کے فیض سے خلوص پیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور صحبت نبویؐ سے بھی نسبت حاصل کر سکتے تھے انکو اذکار کے قیود زائد کی حاجت نہ تھی برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدون اہتمام کے پیدا نہیں ہو سکتا اسلئے صوفیہ کرام نے کہ اپنے فن کے مجتہد گذرے ہیں اذکار و اشغال خاصہ اور انکی قیود ایجاد کیں اسوجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا بہ تکرار ورد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضرب و جہر وغیرہ قیود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے تو اس سے تاثیر نفس قلب پر واقع اور اثبات ہوتی اور رقت و سوز پیدا ہو کر موجب محبت ہو جاتا ہے اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عبادت خالص کا حکم فرماتے ہیں وَمَا أَمُرُّوْا اِلَّا بِعِبَادَةِ اللّٰهِ تَخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ قُلْ اِنِّیْ اُؤْمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ وَغِيْرَ هٰذِ الْاٰیٰتِ (حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں۔ اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ محض کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھوں۔ اس کے علاوہ اور دوسری آیتیں بھی ہیں)۔ پس معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معاذجہ تجویز فرمائے ہیں اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے پس اگر کسی شخص کو ان قیود سے مناسبت نہ ہو یا بغیر ان قیود کے اذکار سنو نہ نوافل اور تلاوت قرآن میں پورا اخلاص پیدا ہو سکتا ہے تو صوفیہ کرام ایسے شخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پس اب معلوم ہو گیا کہ یہ تمام قیود،

اصلاح و تقویت کے لئے علماؒ کا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرعی امور و قربت مقصودہ نہیں سمجھا جاتا جو بدعت کہا جائے۔ اسکا حاصل یہ دوسرا دستور العمل تھا اہل سلوک کے واسطے یعنی تلاوت قرآن، اسکے بعد فرماتے ہیں اِنَّا سَنُتْلِقُ عَنكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ہم آپ پر ایک بھاری اور با وزن کلام ڈالنے کوں) اسکو ماقبل سے اس طور پر ربط ہے کہ مراد قَوْلًا ثَقِيْلًا سے وحی ہے جو ثقیل تھی اور نماز اور تلاوت قرآن مجید کی مزاولت سے قوت احتمال اَثْقَالِ وحی کی پیدا ہو گئی اسلئے پہلے نماز اور تلاوت کا حکم فرمایا پھر اِنَّا سَنُتْلِقُ الخ میں وحی کا وعدہ فرمایا اب اسکی تحقیق کہ نزول وحی کے وقت ثقیل معلوم ہونے کا کیا سبب تھا سو یہ امر عقول متوسطہ سے خارج ہے۔ باقی روایات ثقل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت اونٹنی کا بیٹھ جانا اور ایک صحابی کا یہ قول کہ نزول وحی کے وقت (جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران انہی ران پر تھی) یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران بھی جارہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت شدتِ سر میں بھی نزول وحی کے وقت پسینہ آجاتا اس ثقل کے آثار روایات میں وارد ہیں اور ان آیات میں کہ اَلَمْ تَشْرَحْ لَدَکَ مَدْرَکَ وَاَوْضَعْنَا عَنکَ وُزْرَکَ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَکَ (کیا ہم نے آپکی خاطر کچھ کٹا دیا نہیں کر دیا اور ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپکی کمر توڑ رکھی تھی) یہ شرح صدر اور وضع وُزْر جو موجب نقض ظہر تھا میرے نزدیک اسی طرف اشارہ ہے اور آیت کُوْا نَزَّلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ اَلْمَدَارِ اُتَم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کئے ہوئے تو آپ اسکو ایسا ایسا دیکھتے تھے (اس معنی میں بہت ہی صاف ہے۔ اور نماز اور تلاوت اور ذکر کی مزاولت (دوام) اور کثرت سے قوت کا پیدا ہونا اور ثقل وحی کے احتمال (برداشت) کی طاقت پیدا ہو جانا اس طرہ پر ہے کہ چونکہ ذکر وغیرہ سے واردات اور فیوض غیبیہ علی اور عملی قلب پر فالغز ہوتے ہیں انکے ورود سے قلب

میں بتدریج قوت پیدا ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے شدت و ثقل کا مقابلہ
اسکے لئے آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اہل تلویں کا اضطراب اور اہل تمکین کا استقلال
اسی وجہ سے ہے کہ پہلے قلب میں قوت تحمل کی نہ تھی پھر ذکر کی کثرت سے احتمال
اثقال کی طاقت آگئی اور اس شعر میں ان ہی واردات میں سے بعض کا ذکر
ہے۔

بنی اندر خود علوم انبیار بے کتاب و بے معید و اوستا
(تم اپنے اندر انبیاء علیہم السلام کے علوم دیکھو گے بدون کسی کتاب اور
تکرار کرانے والے کے اور بغیر کسی استاد کے)
اور یہ حالات واروہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کبھی ذوق و شوق و سرور و
انبساط ہوتا ہے کبھی حزن و انقباض ہوتا ہے، بسط کے الگ فائدے ہیں اور
اور قبض کے علیحدہ مصالح۔ اور سب محمود ہیں کیوں کہ قبض میں بھی تزکیہ نفس
و اصلاح عجب ہوتی ہے۔

چونکہ قبض آید تو دروے بسط میں تازہ باش و چین میگوں برجیں
(جب تم کو قبض کی حالت پیش آئے تو بسط کا سامعہ کرو یعنی خوش و خرم ہو
(اور اعمال میں مستعد) اور چہرہ پر نشکن تک ست ڈالو)

چونکہ قبض آید ترا اے راہرو آں صلاح تست آئس دل مشو
(اے راہ خدا کے راہی! جب تجھے قبض کی کیفیت پیش آوے تو یہ سمجھ کہ
کہ اسی میں تیرسی بھلائی اور نفع ہے، دل میں مایوسی کو جگہ نہ دو اور غمگین مت ہو)
آگے ارشاد ہوتا ہے: رَاَتَا یَشْتَاءُ اللَّیْلَ حَیَّ اَشَدَّ
تَامَ تَوْبَهُ اِلَى اللّٰهِ وَ خَلَّاقُ اَقْوَمُ قَبْلًا (بیشک رات کا اٹھنا غروبِ ثر

ہے (نفس کے کچلنے میں) اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے) اس آیت میں
یہ ارشاد ہے کہ رات کو اٹھنے کے وقت چونکہ شور و شغب سے سون ہوئے
ہے اور افعال معاش کا بھلی وقت نہیں ہوتا اسلئے قلب میں یکسوئی ہوتی

اور اسلئے اس وقت جو کچھ زبان سے پڑھا جاتا ہے دل کو اس سے بہت
تاثیر ہوتی ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے اسکا اثر قوی ہوتا ہے تو گویا اس وقت
ان آیات میں **إِنَّا نَشْفَعُ الدَّيْلَ الْمُضْمُونِ** آیت ماقبل **فِيمَ الدَّيْلِ** اور **رَتِّلِ
الْأَنشُورَ** کی تعلیل ہے کہ اسوقت بوجہ ان اسباب کے حضور قلب زیادہ
ہوتا ہے لہذا قیام لیل و ترتیل کا فائدہ اسوقت پورے طور سے حاصل ہو گا۔
اور حضور قلب کے متعلق ایک طریقہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ مبتدی
ہر ہر لفظ پر بہ تکلف مستقل ارادہ کرے اسی طرح الفاظ پر توجہ رہنے سے
حضور حاصل ہو جاتا ہے اور بعد چندے ملکہ ہو جاتا ہے زیادہ تکلف کی
ضرورت نہیں ہوتی اور منتہی کو ملاحظہ ذات سے حضور میسر ہو سکتا ہے۔
ابتداء میں یہ مشکل ہے کیونکہ مبتدی کو غائب کا تصور جتنا نہیں اور منتہی
ذات کا ملاحظہ رکھ سکتا ہے۔ اسکے بعد فرماتے ہیں **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ
مَسْجِدًا مَّوَدَّعًا** بلاشبہ آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں پہلے بطور حکمت
کے بیان ہوا ہے کہ تمجد اور قرآن پڑھا جائے کیونکہ اس وقت اسکا اثر زیادہ
ہو گا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو دن
میں اور کام بھی رہتے ہیں ”انکی وجہ سے خاص قسم کی توجہ الی اللہ تمام
نہیں ہو سکتی اسلئے یہ وقت شب کا کہ مصروفیت سے خالی ہے تجویز کیا گیا
اور وہ کاروبار یہ ہے مثلاً تبلیغ دین، تربیت خلایق، حوائج ضروریہ لازمہ بشریت
ہر چند کہ تبلیغ دین اور تربیت خلایق خود بھی دین ہے لیکن چونکہ ان میں
ایک قسم کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے لہذا اس میں خاص قسم کی توجہ الی اللہ
پورے طور پر نہیں ہو سکتی جیسی خاص خلوت میں ہو سکتی ہے۔ یہاں سے
بھی اس اوپر والی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باوجود کمال کے بھی
لوازم بشریہ سے بالکل نہیں چھوٹ سکتا۔

(جاری)

شب برات کی حقیقت

امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور انہیں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں لہذا اسکو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اسکی خصوصی اہمیت ہے۔

الحمد لله حمداً ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤكل عليه
ونعود بالله من شر ورائفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان سيدنا ومسندنا ونبينا ومولانا محمداً
عبداً ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم
تسليماً كثيراً كثيراً - ا ما بعد

شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام ”شب برات“ ہے چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کسی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے علمی تعبیر کیا ہے اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا

ہو رہے ہیں اسلئے اسکے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا۔

اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرت
دین اتباع کا نام ہے سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا

ثبوت ستران میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو اسکو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھر کر اسے چلنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین اتباع کا نام ہے کس کی اتباع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اگر واقعہ یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو بیشک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی

کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بیشک کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے لیکن حضرات محدثین اور فقہار کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اسکی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اسکی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دس صحابہ کرام سے اسکی فضیلت میں روایات موجود ہیں لہذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اسکو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔

سے جس درجہ میں ثابت ہو اسی درجہ میں اسے رکھنا چاہئے اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہئے لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، چوتھہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اسکو ضروری سمجھنا اور اسکو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اسکو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اسکے بغیر سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی یہ اسکو اسکے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے لہذا اگر کبھی کوئی اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاء اللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اسکے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی جاؤ لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ درحقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجہ میں ثابت ہو اسکو اسی درجہ میں رکھو اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اسکے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو۔

نوافل گھر پر ادا کریں میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں پہلے صرف شبینہ یا جماعت ہوتا تھا اب سنا ہے کہ صلوٰۃ التہجد کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلوٰۃ التہجد کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں ناجائز ہے۔ اسکے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہیں مثلاً تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اسکے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت ہو کہ اگر گھر پر واجب ہے کہ اسکو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن سنت اور افضل میں

اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے لیکن جب فقہار نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں اسلئے انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائیں ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں اور نفل کے بارے میں تمام فقہار کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے اور نفلوں کی جماعت منغیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لئے تو ثواب تو کیا ملے گا اللہ عذاب ملے گا۔

بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں کا شعار ہیں، دین کی علامت ہیں لہذا انکو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے لہذا میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں اسکے لئے ایسا کرنا جائز نہیں اسکو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو اس لئے کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے اسلئے اسکو مسجد ہی میں ادا کر دو۔ لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق نوافل میں تنہائی مقصود ہے بس بندہ اور اسکے پروردگار سے ہے پس

تم ہو اور تمھارا اللہ ہو، تم ہو اور تمھارا پروردگار ہو جیسا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو انھوں نے جواب میں فرمایا کہ اَسْمَعْتُ مِنْ تَابِعِیْتُ (ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب رفع الصوت حدیث نمبر ۱۳۲۹) یعنی جس ذات سے یہ مناجات کرو رہا ہوں اسکو سنا دیا اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نفل عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اسکا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست

مجھ سے تعلق قائم کرے اسلئے نقلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا اور یہ حکم دیدیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔

تنہائی میں ہمارے پاس آؤ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے

دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں تنہائی اور خلوت کا موقع بھی دیتے ہیں اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو خلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کے نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ ہم مناجات کرو ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے لیکن تم ایک جم غفیر اکٹھا کر کے بیجا ہے ہو تم نے اس نعمت کی ناقدری کی

یہ کہئے کہ آج رات کو نیچے تنہائی میں میرے پاس آ جانا تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے، جب رات کے نیچے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور سب دوستوں کو لیکر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کے اعزاز کی قدر کی یا ناقدری کی؟ اس نے تو تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آؤ تم سے تنہائی میں باتیں کرنی تھیں، تمہیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا اور تم پوری ایک جماعت بنا کر اسکے پاس لے گئے تو یہ تم نے اسکی ناقدری کی۔

اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو نقلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہوا اور سمٹھاؤ اللہ ہو، تیسرا

کوئی نہ ہو، لہٰذا نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو اسکے اندر جماعت مکروہ تحریمی ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندادی جارہی ہے کہ **اَلَا هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَعْفُوْكَ** ہوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسکی مغفرت کروں ” یہاں لفظ **مُسْتَغْفِرٌ** مفرد کا صیغہ استعمال کیا یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت طلب کو نوا لا ہے، تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس اگر مجھ سے مانگو لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا چڑھا کیا آؤ لوگوں کو اسکی دعوت دی کہ میرے پاس آکر میری اس خلوت میں شریک جاؤ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے۔

لہٰذا شبینہ ہو یا صلوة التَّسْبِيح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو یہ سب ناجائز ہے۔

گوشہ تنہائی کے لمحات یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں بلکہ یہ راتیں اسلئے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کر لو اور بمقامے اور اسکے درمیان کوئی حائل نہ ہو

میان عاشق و معشوق رنر نیست

کرا نا کا تبیں را ہم خبر نیست

دعوت اور محبوب کے درمیان ایسے امر اور موز ہوتے ہیں جنکی کرا نا کا تبین (فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی)

لوگ یہ عذر دیتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھے ہیں تو نیند آجاتی ہے مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے جسکی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ارے اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے

کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہا بہتر میں جو تم نے پہلے میں گزار دی۔ اسلئے کہ تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا اور پہلے میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزارا وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریامو کے بغیر گوشہ تنہائی میں گزار لئے۔

وہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا

شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ اسے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ انکی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کئے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاء اللہ بڑا پارہ کر دیں گے لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیئے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اسکا کچھ بھی حاصل نہیں۔

اخلاص مطلوب ہے میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے

کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کئی مرتبہ کہتے ہو لیکن مشین کی طرح یہ تسبیح زبان پر جاری ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بدولت بڑہ پارہ کر دیں گے۔

لہذا یہ منت خیال کرو کہ اگر تمہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آجائیگی

سلئے کہ اگر نیند آجائے تو سو جاؤ لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فراتے ہیں کہ

اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آجائے تو سو جاؤ اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ اسلئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمھارے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔

ہر عبادت کو حد پر رکھو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے وہاں تو یہ دیکھا

جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے ؟ لہذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لئے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اسکا کوئی فائدہ نہیں اس لئے فرمایا کہ نیند آجائے تو پڑ کر سو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو۔

لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو مثلاً فرض کی جماعت ثابت ہے ، رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ثابت ہے ، رمضان میں وتر کی جماعت ثابت ہے ، اسی طرح جنازہ کی جماعت واجب علی الکفایہ ہے ، عیدین کی نماز باجماعت ثابت ہے ، نماز استسقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے لہذا انکو جماعت سے ادا کرنا جائز ہے اور ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت نہیں ہے ان تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ محمد سے تنہائی میں ملاقات کرے ، اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔

عورتوں کی جماعت ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے ، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے

چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمادیا کہ تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لئے پسندیدہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اتہاع کا نام ہے اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح سے عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو اسلئے کہ تو بہت ساری چیزوں کے کرنے کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہئے۔

شب برات اور حلوہ بہر حال یہ شب برات الحمد للہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو

اتنی عبادت کرنی چاہئے باقی اور جو فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں انکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ شکیات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائیگی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا اسلئے اس نے اپنا حصہ لگا دیا چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو، ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے جن شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھالے لیکن شب برات سے اسکا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اسکا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اسکے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اسکا کوئی تذکرہ نہیں لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے

میں لگا دیا چنانچہ سب لوگ حلوہ پکانے اور کھانے میں لگ گئے، اب یہ حال ہے عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔

بدعات کی خاصیت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ

سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلوٰۃ السبیح کی

جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں مثلاً حلوہ ماندہ کرنے اور کوٹھے میں لگے ہوئے ہیں وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں اسکی تو کوئی فکر نہیں لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ تاکید اسکی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسکی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراث تقسیم کرنے کی طرف تو دھیان نہیں ہے مگر تیجہ ہو رہا ہے، دسواں ہو رہا ہے، چالیسواں ہو رہا ہے برسی ہو رہی ہے، لہذا بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اسکے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور سنت والے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔

بہر حال ان فضولیات اور بدعات سے تو بچنا چاہیے، باقی یہ رات فضیلت کی رات ہے اور اس رات کے بارے میں بعض لوگوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس رات میں کوئی فضیلت ثابت نہیں یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

پندرہ شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شبِ برات کے بعد والے دن یعنی پندرہ شعبان کے روزے کا ہے اسکو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ یکساں ذخیروہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شبِ برات کے بعد والے دن روزہ رکھو لیکن یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس پندرہ شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے یعنی یکم شعبان سے ۲۷ شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے لیکن ۲۸ اور ۲۹ شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لئے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے ۲۷ شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پندرہ تاریخ ایامِ بیض میں سے بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایامِ بیض میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے یعنی ۱۳/۱۴/۱۵ تاریخ کو لہذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے ۱۵ تاریخ کا روزہ رکھے ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ ۱۵ تاریخ ایامِ بیض میں داخل ہے اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاء اللہ موجب اجر ہوگا لیکن خاص پندرہ تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزہ کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں اسی وجہ اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی دسویں تاریخ کے روزے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہر حال اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاء اللہ اس پر ثواب ہوگا باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معاملہ کو اسکی حد کے اندر رکھنا

ضروری ہے ہر چیز کو اسکے درجہ کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے۔ اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں لہذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے انشاء اللہ اس پر اجر و ثواب ملیگا لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں احکام کا خلاصہ ہے بس ان باتوں کو

سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آجکل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو بس اسی پر عمل کر لو کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں مت پڑو اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ **اَلْبِرَاءُ يُطْفِئُ نَوْرًا لِّعَلْمٍ** یعنی اس قسم کے معاملات میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بحث و مباحثہ کرنا علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک شاعر اکبر الہ آبادی مرحوم گزرنے میں اس بارے میں انکا ایک شعر بڑا اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ

نہ ہی بحث میں نے کی ہی نہیں

فالو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

یہ نہ ہی بحث جس میں فتنوں وقت ضائع ہو اس سے کچھ حاصل نہیں اور جن لوگوں کے پاس فالو عقل ہوتی ہے وہ اس قسم کے بحث و مباحثے میں پڑتے ہیں اسلئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بھروسہ ہو اسکے کہنے پر عمل کر لو انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری نجات ہو جائیگی اگر کوئی دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے تو پھر تمہیں اس میں

ابھنے کی ضرورت نہیں بس سید معارفِ استہدیٰ ہے۔

رمضان کے لئے پاک و صاف ہو جاؤ
 یہ حال حقیقت یہ ہے کہ اس
 رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا
 غلط ہے اور مجھ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب ہرات رمضان المبارک
 سے دو مہینے پہلے رکھی ہے یہ درحقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے،
 رمضان کی دیرِ سل ہو رہی ہے رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ
 اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے
 والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں اسکے لئے ذرا
 تیار ہو جاؤ۔

دیکھئے جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے
 اپنے کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے لہذا
 جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار
 میں حاضری سے پہلے ایک رات دیدی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے
 اندر پہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں تاکہ مہارک
 ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے اور جب یہ تعلق قائم ہو گا اور
 تمہارے گناہ دھلیں گے تو اسکے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح
 معنوں میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔

اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی اسکی قدر
 پہچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات
 میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بیوی کے حقوق اور اسکی حیثیت

(۴۱)

میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور خود صاحب شریعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کریں اور باہم تلخیوں پر کمر باندھ لیں تو اسکے ذریعہ صرف ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے بلکہ بالآخر اسکا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اسکا اثر پڑتا ہے اور اسکی وجہ سے اولاد خراب ہوتی ہے اور چونکہ سارے تمدن کی بنیاد خاندان اور گھر پر ہے اس لئے اسکے نتیجے میں پورا تمدن بگڑ جاتا ہے اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اسکی تاکید فرمائی ہے

عورتیں تمہارے پاس مقید ہیں چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عہدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو عورتیں لو آئیں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں تم اس نصیحت کو قبول کر لو اور یہ وہی جملہ ہے جو پہلی حدیث میں آیا تھا اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ فَاَتَمَّاهُنَّ عَوَائِنَ

عَنْدُكُمْ اسلئے کہ وہ خواتین سمقارے پاس سمقارے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا یہ ایک ایسا وصف بیان فرمایا کہ
اگر مرد صرف اس وصف پر غور کرے تو اسکو کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی کا خیال
بھی نہ آئے۔

ایک نادان لڑکی سے سبق لو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ
فرمایا کرتے تھے کہ نادان اور غیر تعلیم یافتہ
لڑکی سے سبق لو کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا ایک لڑکی کہہ
میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا اس لڑکی نے اس دو بول کی کسی
لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا
اپنے خاندان کو چھوڑا اور پورے کنبہ کو چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی اور اسکے پاس اگر مقید
ہو گئی تو اس دو بول کی اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی تو حضرت
مقالہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان لڑکی تو اس دو بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر
ایک کی ہو گئی لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ تم یہ دو بول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر
اس اللہ کے ہو جاؤ جس کیلئے یہ دو بول پڑھے تھے، تم سے تو وہ نادان لڑکی اچھی کہ یہ دو بول
پڑھ کر اسکا اتنی لاج رکھتی ہے تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جاسکتی کہ اس اللہ کے ہو جاؤ
عورت نے تمہارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری

فاطمتی بڑی قربانی دی اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا اور تم سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری شادی
ہو گئی لیکن تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا ہو گا، اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے تو یہ تمہارے
لئے کتنا مشکل کام ہوتا۔ ایک اجنبی ماحول اجنبی گھر اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی بھر نباہ
کرنے کے لئے وہ عورت مقید ہو گئی۔ اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم
اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اس قربانی کا لحاظ کرو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ

حَاشَ خَیْرُ تَصَوُّفٍ وَعِرْقَانِ • اِقَادَاوِصَی اللّٰہِ کَاوَاصِدِجَانِ

ماہنامہ وصیۃ العرفان

زیر سرپرستی

حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مظلۃ العالی جانشین حضرت المصلح الامۃ

مدیر: احمد مکین

شمارہ ۵۱۱ - رجب المرجب ۱۴۱۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۹۷ء - جلد ۲۰
قیمت فی پرچہ سات روپیہ مکانہ زیر تعاون ستر روپیہ ششماہی چالیس روپیہ

مکانہ بدلی اشتراک: پاکستان ٹور و پیہ - غیر مالکی ۱۰ پونڈ

ترسیل زر کا پیہ
مولوی احمد مکین - ۲۳/۲۵ - بخش بازار

الہ آباد ۲۱۱۰۰۳ فون ۴۰۴۶۹۸

پرنٹر - پبلشر - صفیر حسن : اسرار کریمی پریس جمنی گنج، الہ آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریب

- ۱۔ علماء اور حفاظت شریعت مسلح آلہ محلی آنحضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۳
- ۲۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا واجب ۱۵
- ۱۔ مکتوبات اصلاحی ۱۹
- ۱۔ نکالات اشرفیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قدس سرہ ۲۵
- ۵۔ سیرت الصوفی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ ۳۳
- ۶۔ بیوی کے حقوق اور اسکی حیثیت حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ ۴۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علماء اور حفاظِ شریعت

یہ آلہ جس میں آواز ضبط کی جاتی ہے اس سے مضمون کے نقل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے یہاں رکھا جاتا ہے پھر بعد میں اس سے لوگ لکھ لیتے ہیں۔ اس میں کچھ خرابی آگئی تھی اس لئے آواز مفہوم نہیں ہوتی تھی تو اسکو لیجا کر ایک آدمی کو دکھایا گیا جو اسکو بنانا جانتا تھا اس نے دیکھ کر بتلایا کہ اس میں کسی پُرزے ٹوٹ کر دوڑ ہو گئے ہیں جو کچھ دنوں تک چل جائیں گے لیکن دو پُرزے بیکار ہو گئے ہیں وہ بدلے جائیں گے اور یہ دونوں پُرزے آٹھ دس روز تک چل جائیں گے۔ چنانچہ انکو روپیہ دیدیا گیا پھر بعد میں اس شخص نے بتلایا کہ جو پُرزہ اس میں لگایا گیا اس میں کم ہی روپیہ صرف ہوا اور بقیہ واپس کر دیا اگر وہ شخص بقیہ روپیہ رکھ لیتا تو ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوتا مگر اس نے واپس کر دیا اس سے میں نے سمجھا کہ وہ آدمی اچھا ہے۔

اسی طرح ایک مرتبہ میں رکشہ سے جا رہا تھا تو اچانک رکشہ رک گیا پوچھا کیا بات ہے معلوم ہوا کہ اسکی ہوا نکل گئی ہے۔ میں سمجھا کہ ہوا نکل گئی ہے تو فوراً ہی رکشہ والا اس میں ہوا بھر دے گا لیکن وہ رکشہ کو ایک دوسری دوکان پر لے گیا جہاں ہوا بھری جاتی تھی اور وہاں ایک آدمی ہوا بھرنے والا رہتا تھا اس سے جا کر کہا کہ رکشہ کی ہوا نکل گئی ہے بھر دیجئے تو اس نے ہوا بھر دیا پھر رکشہ چلا۔

اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس طرح رکشہ کی ہوا نکل جاتی ہے

تو پھر نہیں چل سکتا بلکہ پھر جب ہوا اس میں بھری جاتی ہے تب چلتا ہے اور ہوا بھرنے میں بھی وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہوائنکی ہوئی ہے اور اسکو بھرنے کے لئے ہم دوسرے کے محتاج ہیں جب تک ہوا بھرنے والے کے پاس نہ جائیں گے ہم میں نقص باقی رہیگا۔ اور ہمکو جس ہوا کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے اور یہ کام انھیں حضرات کا ہے جو کامل الایمان ہوتے ہیں ان کے سب لوگ محتاج ہیں۔

سنئے! ہمارے اسی مکان کے سامنے لوگ جلسہ منعقد کرتے تھے اور ہمیں حضرت مولانا تھانویؒ اور حضرت گنگوہیؒ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انھوں نے اپنے شیخ حضرت حاجی صاحبؒ سے اختلاف کیا مکتا میں نکال نکال کر دکھلاتے تھے گردیکھئے کہ حضرت حاجی صاحب مولانا گنگوہیؒ کو کس کس طرح خطاب فرما رہے ہیں؟ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”منبع علوم شریعت و طریقت محدث گنگوہی۔۔۔“ دیکھئے جب حضرت حاجی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ منبع علوم شریعت و طریقت محدث گنگوہیؒ تو پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ان سے اختلاف تھا؟ اور پھر حضرت گنگوہیؒ بھی حضرت حاجی صاحبؒ کو اتنا مانتے تھے جس کی انتہا نہیں۔

یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حضرات کے بارے میں آپکی رائے کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور جن کی رائے کا اعتبار ہے وہ تو منبع علوم شریعت و طریقت محدث گنگوہیؒ فرما رہے ہیں

ایک مرتبہ یہیں سامنے جلسہ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے اور میرے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پاس مت جاؤ نہیں تو تمھارا دین بچر جائے گا اور بہت کچھ کہا سنا۔ میں نے سوچا کہ اب شاید یہ لوگ صبح کو بہت کم آویں لیکن جب مجلس کا وقت ہوا تو دیکھا کہ روزانہ سے زیادہ لوگ مجلس میں موجود ہیں تو میں نے بھی ان لوگوں سے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ ان ہی حضرات نے

اپنے شیخ سے اختلاف نہیں کیا ہے اور حضرت گنگوہیؒ تو بڑے زبردست عالم تھے ہر مرید کو حق پہنچتا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات شیخ کی طرف سے پائی جائے تو اسکو کہے اور اسے باوجود مریدی سے نکلتا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ مریدی سے ایک ہی چیز نکالے گی وہ یہ کہ شیخ سے بد اعتقاد ہو جائے۔ میں نے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے مدرسوں میں جا کر دیکھ لو کتب فقہ میں ذکر آتا ہے کہ فلاں مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ نے یہ فرمایا اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ جو ان کے شاگرد ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ سکے باوجود حنفیت سے نہیں نکلے بلکہ یہ سب حضرات مل کر حنفی کہلاتے ہیں۔ اور حنفیت و حقیقت امام صاحبؒ کے شاگردوں ہی چلی ہے۔

اس سے یہ مسئلہ نکالا جاسکتا ہے کہ شیخ سے اختلاف کے باوجود اگر اعتقاد درست ہے تو وہ مرید مریدی باہر نہیں نکلتا اگرچہ شیخ اسکو خفا ہو کر نکال بھی دے تب بھی چونکہ وہ بد عقیدہ نہیں ہوا ہے بلکہ اعتقاد باقی ہے اس لئے اسکی مریدی سے نہیں نکلے گا اور شیخ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اگر یہاں نہ بھی راضی ہوا تو آخرت میں ضرور خوش ہو جائے گا۔

یہ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ حضرت حاجی صاحبؒ کے مرید ہیں اور ان سے کامل اور پکا اعتقاد رکھتے ہیں تو پھر آپ ان مسائل کو کیوں ذکر کرتے ہیں، مسائل سے اختلاف تو صاحبین رحمۃ اللہ علیہما نے امام صاحبؒ کے ساتھ کیا ہے۔

اسی طرح ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ امام بخاریؒ کے شاگرد ہیں اور ایسے شاگرد ہیں کہ ان کے بارے میں امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ تم سے میں نے جتنا استفادہ کیا تم نے مجھ سے اتنا استفادہ نہیں کیا۔ اور پھر ترمذی بخاریؒ سے اختلاف کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاد سے اور مرید شیخ سے اختلاف کر سکتا ہے۔

شریعت کا جو مسئلہ ہو گا اسکو اگر بیر نہیں جانتا تو مرید کی طرف رجوع

کرے گا چنانچہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت مولاناؒ کے پاس جو اہل علم رہتے تھے مولوی عبد الکریم صاحب وغیرہ ان سے حضرتؒ برابر فرماتے تھے کہ مسئلہ کتابوں سے نکال لو چنانچہ مسائل نکال کر حضرت کو دکھائے جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ بھائی میں بڑھا ہو گیا ہوں اسلئے اب مجھکو تم لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے

مسائل کی ضرورت پیر کو بھی پڑتی ہے، اب اگر وہ آنکھ سے مجبور ہو گیا یا کسی وجہ سے خود مراجعت کتب نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں سے پوچھے گا اور وہ اسکا مکلف ہے کہ پوچھے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے مریدوں کی طرف مسائل میں رجوع فرمایا ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ بھی اپنے لوگوں سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور حضرت گنگوہیؒ کو تو منبع علوم شریعت و طریقت ہی فرما رہے ہیں۔

ایک بزرگ تھے جنہوں نے سماع سنا اور ایسی کیفیت استفراق کی طاری ہوئی کہ بالکل بیہوش نہیں رہا اور تین دن یہی کیفیت رہی لیکن اسکے باوجود اوقات نماز میں باقاعدہ وضو کرتے تھے اور تعداد رکعت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مولاناؒ اس پر فرماتے تھے کہ وہ ادھر سے تھوڑے ہی بیہوش تھے وہ تو ادھر سے بیہوش تھے اور ادھر سے بیہوشی کا سبب ادھر ہی کا استفراق تھا ادھر سے ذرا بھی غافل نہیں تھے، چنانچہ اعداد رکعت وغیرہ بھی یاد رکھتے تھے اور اوقات نماز میں ہر وقت کی نماز ادا کرتے تھے واقعی اس زمانہ میں لوگوں کی عجیب حالت تھی کہ عشق اتنا کہ بالکل بیہوش معلوم ہوتے تھے اور اسکے ساتھ ساتھ شریعت کا اس قدر لحاظ اور اتنی رعایت فرماتے تھے کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پاؤ واقعی یہ انہیں حضرات کا کمال تھا کہ محبت اور شریعت اور احکام شریعت کی معرفت دونوں کو جمع فرماتے تھے اس پر میں نے ایک شعر پڑھا تھا تو ایک

ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا اسکا ایک مصرع مجھے یاد ہے دوسرا یاد نہیں بتا دیجئے وہ شعر یہ ہے ۔
 برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق
 ہر مونسنا کے نداند جام و سنداں بافتن

یعنی ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہوا اور ایک ہاتھ میں عشق کا سندان اور دونوں کو باہم کھیلتا ہو تو یہ ہر مونسناک کا کام نہیں ہے
 وہ کہتے تھے کہ یہ تو یاد ہے کہ ”برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق“
 اور دوسرا مصرع یاد نہیں ہے میں نے پورا پڑھ دیا۔

سندان تو لوہے کا ہوتا ہے جس پر رکھکر مضبوط مضبوط لوہے کو لمبی پیٹ کر سیدھا کر دیتے ہیں اور جام نہایت نازک شیشہ کا ہوتا ہے کہ ذرا سا ٹھیس لگے تو پاش پاش ہو جائے تو اس میں شریعت کو جام سے تشبیہ دی ہے اور محبت کو سندان سے اور اس میں شک نہیں کہ ان دونوں سے کھیلنا کوئی آسان کام نہیں اور ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔
 حضرت مولانا فرماتے تھے کہ بزرگی تو لولا لاث ہے اور شریعت بہت نازک ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ بزرگی میں تو کوئی شخص غلبہٴ حال میں انا کوئی بھی کہہ دے یا ”سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ“ میری ذات پاک ہے میری شان کس قدر عظیم ہے، کہہ دے یا اس قسم کے شیطانیات زبان سے نکال دے تب بھی اسکی بزرگی باقی رہتی ہے اور شریعت میں تو قدم قدم پر جائز و ناجائز حلال و حرام کا سوال ہے اب اگر ذرا بھی حدود و شرع سے تجاوز ہوگا تو علماء اسکی خلاف فتویٰ جاری فرما دیں گے اور انکے ذمہ ہے کہ جو شخص بھی ذرا سا خلاف شرع کا ارتکاب کرے تو وہ اسکی خلاف حکم صادر کریں اس لئے کہ علماء شریعت کے محافظ ہیں اگر یہ اسکی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کے باز پرس ہوگی۔

علوم شریعت میں اس زمانہ میں حضرت مولانا سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جتنے فتاویٰ آتے تھے ان پر جب تک حضرت مولانا دستخط نہیں کرتے تھے وہ معتبر نہیں ہوتے تھے تمام مسائل حضرت مولانا کو حفظ تھے یہی وہ علماء ہیں جو کہ شریعت کے محافظ ہیں۔

یہ گفتگو درمیان میں آگئی تھی، میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ انھوں نے سماع سنا تھا اور ایسی کیفیت تین دن تک طاری رہی کہ ہوش نہیں تھا اور محبت میں اتنے مغلوب تھے کہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ ہوش میں نہیں ہیں جب انکو ہوش ہوا تو اپنے مریدوں سے پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے مگر انھوں نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے ایک خلیفہ کے پاس لکھ کر پوچھا کہ میں نے ایسی مغلوبیت کی حالت میں جو نماز پڑھی وہ درست ہوئی یا نہیں؟ تو انھوں نے جواب بھی ایسا دیا جو قابلِ وجہ ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ نماز تو درحقیقت وہی ہوئی جو حضور نے اُس حالت میں پڑھی اسلئے کہ قلب اس عالم سے بالکل بے تعلق ہو گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کیسی حضوری اور کیسا قرب رہا ہوگا اس بناء پر نماز تو وہی ہوئی جو حضور نے ادا کی مگر شریعت کی رعایت سے اس کو دہرایا جائے۔

سبحان اللہ! کیا عمدہ جواب دیا، خلیفہ کے اس جواب کو اہل ذوق نے بہت پسند کیا کہ شیخ کا ادب بھی پوری طرح ملحوظ رکھا اور شریعت کا حکم بھی بتلادیا اور نماز کے اعادہ کو اسلئے فرمایا کہ یہ حالت بیہوش کی حالت سے مشابہ ہے اور بیہوشی کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادا نہیں ہوتی بلکہ اسکا اعادہ واجب ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا حکم شیخ کو بھی بتلایا جا سکتا ہے کیونکہ شریعت سب پر حاکم ہے مرید کو بھی اس کی ضرورت ہے اور شیخ کو بھی۔ حضرت

مولانا گنگوہیؒ یا حضرت مولانا تھانویؒ نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو شریعت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس مقصود شریعت کی نصرت تھی حضرت حاجی صاحبؒ سے اختلاف مقصود نہیں تھا

سنئے! اَلَيْسَا قِيَمَاتُ الْبُحَارِ مِثْلُ مَا هِيَ كَمَا هِيَ كَمَا جَبَّ حَضْرَتُ مَقْصُودٌ كَوَافِرًا
کیا جانے لگا تو وہ ایک حجرے میں تھے پس انکی کرامت سے وہ اتنا تنگ ہو گیا کہ لوگ اس سے باہر نکالنا چاہتے تھے مگر وہ نہیں نکلتے تھے کہ اتنے میں حضرت جنید تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں قضا و قدر سے جو چیز طے ہو چکی ہے اسکو تسلیم کرو اور حجرہ سے باہر نکل آؤ چنانچہ وہ نکل آئے اور پھر انکو سولی دیدی گئی۔

اب یہ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں مگر یہ بزرگان دین جو ہمارے پاس روزانہ جمع ہوتے ہیں یہ ہمارے بدن کے توقائل ہیں اور بزرگی کے بھی قائل ہیں لیکن شریعت کے البتہ قائل نہیں اور جو سنت و شریعت انکے سامنے پیش کرتا ہوں اسکی طرف آنا نہیں چاہتے۔

مکاتیب رشیدیہ سے حضرت حاجی صاحبؒ کا جو مکتوب میں سنار ہا تھا اس میں حضرت گنگوہیؒ نے وہاں کے بعض مشائخ کے بارے میں کچھ لکھا ہو گا تو انکے جواب میں حضرت حاجی صاحبؒ تحریر فرما رہے ہیں کہ

وہ مشائخ شامی متورع و ثقہ اور عالم و درویش ہیں ان کے قول میں کچھ شبہ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ سیر اسماء میں جب سالک پر تجلی ہادی کی کیفیت و حالت طاری ہوتی ہے تو وہ اپنے کو مہدی موعود و مسیحو لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگوں نے دعویٰ مہدویت کئے ایسے مقام میں مرشد کامل کی توجہ سے اس مغالطہ سے نجات پا کر دوسرے مقام کو ترقی کرتا ہے ورنہ اپنی دانست و شعور میں جب سالک عالم کامل ہو تو شریعت سے تطبیق کر کے اپنے

کو آگے بڑھانے اسلئے ممکن ہے کہ انھیں بزرگوں میں سے کسی پر یہ حالت طاری ہو اور اسی وجہ سے وہ اپنے کو مہدی موعود سمجھتے ہوں اور انکے معتقدین انکے صدق و غلوں کے باعث اعتقاد اسکا کرتے ہوں۔ بہر کیف ان کے اندر صدق ضرور ہے اگرچہ بشر کی وجہ سے غلطی ہوتی ہو کیونکہ انسان کسی درجہ کو پہنچنے اس کے لئے سہو و خطا ضروری ہے ان بزرگوں سے آپ کے واسطے اور آپ کے متعلقین کے واسطے انشاء اللہ دعا کر اؤنگا۔

اور چونکہ ضعف بہت تھا اور کچھ علالت بھی تھی اس لئے حج میں اس دفعہ عرفات میں حاضر نہوسکا مگر الحمد للہ حاضری باطنی سے محروم نہ رہا۔ الحمد للہ آپ کی کیفیات باطنی اور حالات مقدمہ منکرہ ذکر و ذکر بحال آیا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور قرب کو ترقی بالائے ترقی بخٹھے اور ہم بے بہروں کی نجات کا وسیلہ بنا دے۔

دیکھئے حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر سالک اپنی دانست و شعور میں عالم کامل ہو تو اپنے احوال کو شریعت پر منطبق کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت سے تطبیق ہر حالت میں ضروری ہے اور ہر قول و فعل کو اور حال کو شریعت پر پیش کرنا ہوگا اگر اس سے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ رد کر دیا جائیگا حضرت حاجی صاحب نے پہلی بات جو فرمائی کہ یا تو شیخ اسے نکالے اس سے بڑھکر یہ بات فرمائی کہ اگر عالم ہو تو شریعت سے تطبیق کرے اور اس کی حالت شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس کو زائل کرے۔

علامہ شعرانی محشی محمد بن عربیؒ کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ حدیث شریف میں جو اَعْلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (علماء انبیاء کے وارث اور نائب ہیں) آیا ہے اس سے مراد اولیاء میں یا فقہاء؟

تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث سے مراد علماء عالمین میں **يَجْمَعُونَهُمْ فِي الْإِدْنِ بَيْنَ الْقَالِ وَالْحَالِ** ایسے کہ انھوں نے وراثت میں حال و دقال دونوں کو جمع فرمایا ہے۔

اب ہم حال کا ذکر کرتے ہیں تو یہ عوام الناس ہم سے فقا ہوتے ہیں کہ آخر حال کا ذکر کیوں کرتے ہو حالانکہ آپ کے علماء یہ فرما رہے ہیں۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں جنکا کلام نقل کر رہا ہوں کہ انبیاء کے وراثت وہ علماء ہیں جو قال اور حال دونوں کے جامع ہوں اور وراثت میں صرف قال نہیں ہے بلکہ حال بھی ہے اور فرما رہے ہیں کہ زمانہ ماضی میں علماء سلف ایسے ہی تھے یعنی انھوں نے قال کے ساتھ حال کو بھی جمع فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میں اتباع کیا مگر پھر بعد میں جب اکثر لوگوں نے عمل سے تغلف کیا یعنی ان میں علم تورہا لیکن عمل کو ترک کیا تو انکا نام فقہار رکھا گیا اور اسم ولی کا ان سے سلب کر لیا گیا۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اگر صرف قال رہ جائے اور حال نہ رہے تو یہ گمراہی کی بات ہے چنانچہ جب ان حضرات نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز رخصت ہو رہی ہے اگر اسکی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اصل دین ہی ختم ہو جائے گا اور گمراہی عام ہو جائے گی تو اس مسئلہ پر بھی خوب ہی خوب بحث فرمائی اور اس زمانہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ قال ہی کو سمجھا جاتا ہے حال کو لوگ جانتے بھی نہیں۔

ایک مرتبہ ہم اپنے وطن سے تقانہ بجلون جا رہے تھے اور وہاں سے سفر حج میں جانے کا ارادہ تھا راستہ میں ایک شخص ملا اور جب کسی اسٹیشن پر اتر کر میں پانی لینا چاہتا تھا تو وہ دوڑ کر پانی لاتا اور جہاں جہاں مجھکو ضرورت ہوتی وہ راستہ بھر میری خدمت کرتا رہا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو بتلایا کہ سہارن پور جا رہا ہوں جب سہارن پور

کاسٹیشن آیا اور وہ مجھ سے رخصت ہونے لگا تو مجھ سے کہا کہ آپ کے سفر کا حال مجھ کو معلوم ہے جب وہاں جائیے گا تو وہاں پہونچ کر میرے لئے تقریر کی دعا کیجئے گا۔

میں اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص تقریر کے لئے دعا کر رہا ہے اور کسی چیز کے لئے نہیں؟

مولانا انور شاہ صاحب ایک بہت بڑے محدث کا ذکر فرماتے تھے کہ جب وہ وہاں پہونچے تو انہوں نے اتباع سنت کی دعا کی ان کے ساتھ اور لوگ بھی تب ان لوگوں نے حافظہ کی دعا کی مگر انہوں نے اتباع سنت ہی کی دعا کی۔

خیر اس شخص نے مجھ سے دعا کے لئے کہا تھا تو میں نے اس کو یاد رکھا اور وہاں پہونچ کر اسکے لئے دعا بھی کر دی مگر تعجب اس بات پر ہوا کہ اس شخص کو ایسی جگہ پر جہاں دعا قبول ہوتی ہے خاتمہ باخیر ہونے کی دعا کرانی چاہئے تھی استقامت علی الشرع (شریعت پر ثابت قدم رہنے) کی دعا کرانی چاہئے تھی۔

پھر جب میں واپس آیا تو کچھ ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور تقریر تک نہیں پہونچ سکا۔ اگر زندہ رہتا تو شاید اسکو تقریر آجاتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تقریر آ بھی جائے تو اس سے کیا فائدہ؟ تقریر سے بہت بہت عوام الناس کو منوالو گے۔۔۔۔۔

اور یہ لوگ کہہ دیں گے کہ تم ہو گئے ہو لیکن آخرت میں تو تم کو اس سے کچھ نفع نہیں پہونچے گا اور تمہاری یہ تقریر خدا کے یہاں کچھ نہیں پوچھی جائیگی۔ اگر آپ میری اس بات سے خفا ہوتے ہوں تو ہو لیجئے مگر بات

یہی ہے کہ انبیاء کا وارث ہونے کے لئے صرف قال کافی نہیں بلکہ اسکے ساتھ ساتھ حال کا ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ ہمارے علمائے سلف

ایسے ہی تھے

شیخ یاقعیؒ سے جو محققین میں سے ہیں سوال کیا کیا کہ کرامات کبھی سحر کے مشابہ ہوتی ہیں پھر ان دونوں میں فارق کیا چیز ہے ؟ تو انھوں نے فرمایا کہ سحر اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ سحر تو فساق اور زنا و قمار کفار کے ہاتھوں سے کھلی ظاہر ہو سکتا ہے جو کہ شریعت پر اور متابعت پر نہیں ہوتے وَأَمَّا الْكِرَامَاتُ فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا عَلَى يَدِ مَنْ بَالِغٌ فِي اتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغَايَةَ لیکن کرامت کا ظہور اسی شخص کے ہاتھوں پر ہوتا ہے جو اتباع شرع میں انتہائی مبالغہ کرے۔ فَمِلْذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا۔

دیکھئے آپ کے علماء اور مشائخ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اتباع شرع میں جو شخص انتہا کو پہنچا ہو اسی کے ہاتھوں کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو گویا ولی کے لئے اتباع شرع میں مبالغہ شرط ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع میں مبالغہ تو کجا بالکل بے شرع آدمی جو ستر عورت کبھی نہیں کرتا اسکے ولی ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور جو کوئی عالم ہوتا ہے اور شریعت کا اتباع کرتا ہے اور حدود شرع سے تجاوز نہیں کرتا اسکے ولی ہونے کا ظن و گمان بھی نہیں کرتے بلکہ یہ خیال اپنے دل جمائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ کتابوں میں یہ کھلی ایک بحث ہے اور علماء نے ولایت و کرامت پر کھلی ایسی زبردست بحث فرمائی ہے کہ اس بحث کو اپنے اختتام تک پہنچا دیا ہے اسلئے ہم آپ کے سامنے اسکا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا ذکر کبھی نہیں کیا جائے گا تو انکا علم ہی ختم ہو جائے گا۔

شیخ محی الدین ابن عربیؒ جو زبردست عالم کھلی ہیں انھوں نے شریعت کی عظمت کو بہت ظاہر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز اور بعد والوں کے لئے سب سے بڑا ترک یہی ہے۔

علماء کے ذمہ شریعت کی حفاظت ہے اور درحقیقت یہی حضرات محافظ شریعت ہیں۔

میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت پر عمل تو سبھی کے لئے ضروری ہے خواہ علماء ہوں یا عوام مگر علم شریعت کی حفاظت علماء کے ذمہ ہے اور جو طرح تبرکات کی حفاظت کیجاتی ہے اسی طرح شریعت کی بھی تبرک سمجھ کر حفاظت کرنا ضروری ہے اگر علماء امت اسکی حفاظت نہیں کریں گے تو شریعت کا علم ہی رخصت ہو جائیگا اور علم کے دفتر سے انکا نام بھی کٹ جائے گا۔

ایک آدمی جو پورے تھلے انکی ایک جگہ لوگوں نے دعوت کی وہ ان لوگوں سے بہت خوش ہو کر کہنے لگے کہ جاؤ تم سب لوگوں کو معاف کر دیا زندوں کو بھی مردوں کو بھی میں نے جب سنا تو کہا مردوں کی سب خطاؤں کو تم کیا معاف کر سکتے ہو تم صرف اپنی خطاؤں کو معاف کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی جو خطائیں اس نے کی ہیں اسکو معاف کرنے والے آپ کون ہیں؟ یعنی جو فسق و فجور اس نے کیا ہے وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسکو معاف فرماتے ہیں، آپ کے اختیار میں اسکی معافی ہے ہی نہیں پھر آپ کے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے مگر عوام الناس بہت خوش ہیں کہ معاف کر دھلیں (معاف کر دیا)۔

حضرت مولانا اسماعیل شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:-

”علامت تحقیق ایں مانع در سالک نامقبول ایں است کہ

آں اہتمام مشائخ کے بتلائے ہوئے اور ادائے اور ادشاخ - - - می نہاید

عشر عشر آں در صلوٰۃ مفروضہ نمی کند الخ

ایک سالک نامقبول ہوتا ہے اسکو فرما رہے ہیں کہ اسکی علامت یہ ہے کہ جو اہتمام مشائخ کے بتلائے ہوئے اوراد میں یہ نامقبول لوگ کرتے ہیں عشر عشر (سواں حصہ بھی) فرض نماز کی ادائیگی میں نہیں کرتے بلکہ

جس وقت شیطان لعین جماعت پر قابو پا لیتا ہے اور انکو راہِ حق سے بہت دور مٹا دیتا ہے تو یہ لوگ نماز جیسے اہم فریضہ کو بھی مراہم وقت کی بیگمار شمار کرنے لگتے ہیں اور جو وقت کہ انکا وضو اور نماز میں صرف ہوتا ہے اس کو ضائع گمان کرتے ہیں اور اپنے لئے کسی کام آنے والا نہیں سمجھتے معاذ اللہ مِنْ ذَالِک - اور یہ بھی فرما رہے ہیں یہ اس جماعت کا حال ہے جو متصف باسلام ہے اور جو لوگ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس موقع پر ان سے بحث نہیں۔ ظاہر ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ متصف باسلام (مسلم) ہونے کے باوجود خدا کے فریضہ کو عاکم وقت کی بیگمار سمجھتے تھے حتیٰ کہ جو وقت اس میں صرف ہوا اسکو ضائع جانتے - اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے

سنہ ما یا کہ حدیث شریف میں ہے اَکْبَرُ الْکِبَاۓِ رُسُوْعُ النَّفْسِ بِاللّٰهِ (اللہ تعالیٰ کیساتھ سو ظن اور بدگمانی یہ اکبر الکباۓ ہے یعنی سب سے بڑا گناہ ہے) آپ نے یہ نہ سنا ہوگا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ اَکْبَرُ الْکِبَاۓِ اِلَّا مُشْرَاکُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَخُقُوْقُ الْوَالِدَیْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْدِ یعنی اکبر کباۓ (اور سب سے بڑے گناہ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کسی کو قتل کر دینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی ہے۔ مگر ان لفظوں میں آپ نے نہ سنا ہوگا کہ اَکْبَرُ الْکِبَاۓِ رُسُوْعُ النَّفْسِ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے ساتھ

لانی سارے کبار سے بڑھ کر کبیرہ ہے چاہے وہ یہ گمانی اپنے معاش
 کے معاملے میں کیوں نہ ہو مثلاً ایک کچھ حالت بدلی تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے
 بائک بڑی عزت سے رکھا تھا اب حال خراب ہو جائے گا یہ بھی کبیرہ
 ہے یعنی کفر کے بعد ایک اعتقادی گناہ ہے اور اکبر کبار اس لئے
 پایا کہ مقدمہ کفر کا بن سکتا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا ہے
 ذَا لَیْکُمْ ظَنُّکُمْ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ اَآرَدَ اَکْثَمُ
 تمہیں اسی گمان بد نے ہلاکت کا یہ روز بد دکھایا جو تم اپنے
 رب کے ساتھ کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے
 بندوں کے ساتھ ان کے ظن ہی کے مطابق ہوتا ہے۔

لیکن سورہ ظن سے ممانعت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف
 کرے بلکہ جس طرح اپنے رب کے ساتھ حسن ظن بندے پر واجب ہے
 اسی طرح سے یہ بھی واجب ہے کہ اس کے عقاب کا خوف کرے اور
 اس کے عذاب سے ڈرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورہ ظن
 رام ہے اعتقادی گناہ اول اکبر کبار ہے اور اسی سے یہ بھی نکلا کہ
 حسن ظن واجب ہے اور ایمان کے بعد یہ بھی ایک قلبی عقیقہ ہونا چاہیے
 اور ایمان کے لوازم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔
 ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ لکھا کہ بھیجا تم ایسے ایسے ہو
 میری کچھ تعریف کی، پھر لکھا کہ تم میرے چھوٹے ہو مگر میں تمہارا ادب کرتا
 ہوں میں اس درجے کا نہیں ہوں اور چونکہ ادب کرتا ہوں اس لئے
 ایک بات پوچھتا ہوں وہ یہ کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے قبر کی
 تنگی اور اسکی ظلمت کا خیال آکر بہت ڈر لگتا ہے اس کے متعلق کچھ لکھ
 پس جس طرح انہوں نے لکھا تھا میں نے بھی جواب لکھا اور یہ لکھا کہ
 میں طسرح قبر میں تنگی اور ظلمت کے متعلق آپ نے سنا ہے اسی طرح سے

وسعت اور نور کا بھی تو ذکر آتا ہے پھر آپ نے ایک ہی چیز کو کیوں لیا؟
 مومن کے لئے قبر میں وسعت ہی وسعت ہے اور احیاء العلوم سے
 ایک روایت نکال کر میں نے لکھی جس میں یہ تھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ
 سے محض حسن ظن کی بنا پر بخش دیا گیا بس اس سے انکی تسلی ہو گئی۔
 اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غوث دونوں کا قرآن شریف میں
 ذکر ہے۔ اسی طرح سے حسن ظن کا بھی حکم ہے۔ حسن ظن عبادت
 ہے اور باطنی طاعت ہے جو ظاہری طاعت سے کہیں بڑھ کر ہے اور
 مؤمنین کے ساتھ جو حسن ظن کا حکم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے
 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن واجب ہوا تو جو لوگ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن ظن ضروری ہے
 رہا اور غوث کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 حسن ظن بھی رکھتے ہیں، اسکو یہ واجب کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں
 کہ واجب کیا بلکہ سب واجبات سے بڑھ کر واجب ہے اور یہ اسی سے نکلا
 کیونکہ جب سور ظن اکبر الکبائر ہے تو اسکی حد حسن ظن سب واجبات
 سے بڑھ کر واجب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا علم اور فیصلہ تو مرنے کے
 بعد ہی ہو سکے گا مگر مومن کی تسلی کا ذریعہ اس دار دنیا میں بھی
 حسن ظن ہے، خوب سمجھ لیجئے، یہ ایک مستقل باطنی عمل ہے بڑی بڑی
 چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔

کسی کو پاس جانے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ظاہری نہیں
 ہوتے وہ تو آپ خود ہی اپنے عمل سے حاصل کرتے رہتے ہیں وہاں
 جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قلب کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ
 درست کیا جائے۔

حضرت مولانا فرماتے تھے کہ حضرت بخاری کے ایک استاد تھے جنکا نام یحییٰ ابن اکثم تھا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے مواخذہ فرمایا کہ او بڑھے تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ کہا بولتے کیوں نہیں سوچ کیا رہے ہو؟ کہا آپ کے رسول کے ذریعہ جو بات معلوم ہوئی تھی اسکے خلاف معاملہ دیکھ رہا ہوں اسلئے سوچ یہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں غلطی ہو گئی ہے یا متن حدیث میں غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا حدیث ہے؟ عرض کیا کہ سند سے یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے مسلمان سے مشرم آتی ہے اور میں بوڑھا ہوں اور معاملہ یہ دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ سند بھی درست ہے، راوی بھی سب ٹھیک، متن حدیث بھی صحیح، واقعی ہم بوڑھے مسلمان سے حیا کرتے ہیں جاؤ تم کو اسی بنا پر بخشے ہیں۔

حاصل یہ کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا سب امور ہیں حق تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ اپنے بارے میں رکھے اپنی اولاد کے بارے میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انکو ضائع نہیں کرے گا یہی نہیں کہ صرف دینی امور میں حسن ظن کا حکم ہے اور دنیا میں نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے دنیا کے بارے میں اور روزی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ بھی فرمائیں گے وہ خیر ہی فرمائیں گے، اسی میں ہمارا ہر طرح کی بھلائی ہوگی۔

مکتوباتِ اصلاحی

(مکتوب نمبر ۸)

تحقیق: حاجی صاحب سلمہ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا تعلق محمد سے ارادت کا ہے اسلئے آپ کو وہی چیز تیار ہوگی جس کو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، پیر مرید کو اپنے طریقہ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ حاجی صاحب اب میں تمام مسلمانوں میں عموماً اور اپنے لوگوں میں خصوصاً اخلاقی کمی محسوس کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ ضروری چیز اخلاق کی تعلیم کو سمجھتا ہوں۔ اسکے بغیر زندگی بڑی بے مزہ بے نطف بلکہ تلخ گزر رہی ہے یہ بد اخلاقی کی دنیوی سزا ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے۔

جب ہم نے خدا کو پہچانا اور اسے ایمان لائے اور رسول کو پہچانا اور اس پر ایمان لائے اور کسی شیخ سے تعلق پیدا کیا تو اب اپنی پہلی روش پر نہیں رہنا چاہئے یعنی اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا چاہئے

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ ہی کے ساتھ تھا اور آپ پر ظلم کو کسی طرح روا نہ رکھتا تھا مگر یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ سے کوئی بات ایسی نہ کہ لوگ انگشت نمائی کریں، اور آپ کو اعدائے فریق کو برابر سمجھیں اور آپ کے وقار کو ٹھیس لگے بعض دفعہ آپ تنگ آکر ایسے خطابات اختیار فرماتے تھے جو آپ کی شان کے خلاف ہوتے تھے یہ خطا اسی لئے روا نہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی کی عداوت کی وجہ سے اپنے اخلاق خراب نہ کریں تو وہ مجبور ہوگا کہ آپ سے عداوت ترک کر دے۔ والسلام

(مکتوب نمبر ۸۴)

سال : حضرت والا مدظلہ العالی نے جس بات کے بارہ میں دریافت فرمایا ہے اسکے بارہ میں بہ برکت حضرت والا مدظلہ یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ کوئی بات بے موقع نہ بولنی چاہئے اور جب کوئی بات بولنی ہو موقع کے ساتھ اور خوب سمجھ کر اور تحقیق کر کے پوری بصیرت کے ساتھ بولنی چاہئے اور پھر بعض کسی دباؤ یا رعب سے پھسل نہ جانا چاہئے اور نہ گھبرانا چاہئے۔

حقیق : غنیمت ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ کی اگر اب بھی نہ کرتے تو اہم کیا کر لیتے ؟

سال : ہاں اگر اپنی غلطی خود واضح ہو جائے تو یہ الگ بات ہے پھر تو رجوع دینا اور شرعاً واجب ہو جائے گا اور اسکے خلاف ہٹ دھرمی ہوگی۔ تحقیق : یہ ٹھیک لکھا۔

سال : حضرت والا دعا فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ احقر کو فہم صحیح و سلیم واستقلال عطا فرماوے۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

سال : اور صدق و اخلاص کامل سے نوازیں اور طریق و اہل طریق کا پورا پورا ادب و احترام حاصل ہو اور شیخ کی معرفت و عظمت ہر وقت ہر آن پوری پوری پیش نظر و مستحضر رہے۔ اور اپنے نفس کی حقیقت بھی اچھی طرح منکشف ہو جائے۔ تحقیق : آمین۔

سال : اور ہدایت نامہ میں حضرت والا نے اسکے حصول کا جو نسخہ دیا عطا فرمایا ہے۔۔۔ تحقیق : اسکو نہیں لکھا۔

سال : اس کے برتنے اور استعمال کرنے کی پوری توفیق ہو اور برت رہے۔ حقیق : آمین۔

مکتوب نمبر ۸۴۵

حال : حضرت والا! اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے ۔ تحقیق : بیشک احسان ہے ۔

حال : کہ حضرت والا کی ذات اقدس حق کو خوب ستفیض اور مستفید فرمائیے
میں حضرت والا کی تعلیمات اور صحبت اور دعاؤں کی برکت سے دل کے
حالات اور جذبات بدلتے جا رہے ہیں ۔ تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : ایمان اور یقین میں پختگی ہوتی جا رہی ہے ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ
قوی ہوتا جا رہا ہے اور سب امیدیں انھیں سے وابستہ ہوتی جا رہی ہیں
اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آخرت کی فکر ہر وقت دل گیر رہتی ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : اپنی موت ہر وقت یاد رہتی ہے ۔ قبر اور حشر کا منظر اکثر سامنے رہا کرتا
ہے ، دنیا سے طبیعت بالکل پھینکی ہوتی جا رہی ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کے ساتھ ایک خاص انس ہر وقت
محسوس ہوتا رہتا ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : حضرت والا! ہر بات اور ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنے کی عادت ہوتی
جا رہی ہے ، معاملات اور حسن معاشرت میں اہتمام بڑھتا چلا جا رہا ہے ۔
تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : حضرت والا! جو کچھ ہر چیز کی صحت اور خوبی کا مددِ نفس کی اصلاح
پر ہے اسلئے اسکی توجہ اور کوشش زیادہ رہتی ہے ۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : حضرت والا اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ حضرت والا کی عظمت
اور معرفت و محبت و عقیدت میں بہت برکت ہوتی جا رہی ہے ۔ الحمد للہ
ثم الحمد للہ حضرت والا کی باتیں خوب سمجھ میں آتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں ۔
تحقیق : الحمد للہ ۔

اور اپنے اپنے وقتوں پر خوب کام آتی ہیں، ایک ایک بات ایک ایک رہبر کا کام دیتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

سال : حضرت والا کی ہر بات دل میں ایک معنی اور نور پیدا کرتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

سال : حضرت والا! نہایت الحاح و عاجزی کے ساتھ دعا کی درخواست ہے۔ حضرت والا دل سے دعا فرمادیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

سال : اللہ تعالیٰ احقر کو حضرت والا سے وہ نسبت عطا فرمادیں جو مطلوب ہے۔ تحقیق : آمین۔

سال : اور اپنا مخلص بندہ بنالیں۔ تحقیق : آمین۔

سال : اور اپنی محبت و معرفت و رضا سے حضرت والا کے صدقہ میں نواز دیں۔ تحقیق : آمین۔

یہ حالات جو آپ نے لکھے ہیں سب ٹھیک ہیں لیکن آپ لوگوں کو میری طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اور سینے! شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں، و من اخذ

الطریق من کتب القوم وافواه الرجال ثم فعد یر فی طلباً للجاه

والریاسة فانه مهمل لمن تبعه (جس نے طریق صوفیہ کو قوم

صوفیہ کی کتابوں سے حاصل کیا اور مردانِ راہ کی زبانوں سے سنکر یا دکر لیا

پھر سند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کرنے لگا جاہ و ہند داری حاصل

کرنے کے لئے تو یہ شخص اپنے متبعین کے لئے ہلاک ثابت ہوگا)۔

(مکتوب نمبر ۸۴۶)

سال : گزارش ہے کہ جو چند باتیں حضرت والا کی برکت سے مجلس میں

سمجھی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) شیخ کی مرضی پر ہر حال میں راضی رہے انکی رضا ہی میں اپنی فلاح سمجھے اور انکی تنبیہ میں خیر ہی خیر ہے
(۲) اصول کے چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگ وصول سے محروم رہ گئے، یہاں ہر اصول کا احترام اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے
(۳) فتنہ و فساد سے بچنا چاہئے اور کسی مسلمان کو ہرگز ہرگز ضرر نہ پہونچانا چاہئے۔

(۴) شیخ واسطہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اور انکی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور دوسروں کی بھی کرائیں
(۵) نفس کی مخالفت کرنا چاہئے لیکن نفس کو مارنا آسان نہیں ہے محبت کے چھینٹے دے کر ہی نفس کو مارا جاسکتا ہے۔
(۶) بیع وغیرہ کے مسائل سیکھنے چاہئے تاکہ روزی حلال میسر ہو سکے۔

(۷) شیطان دین کے نام پر یہاں لوگوں کو لاتا ہے یہاں جب لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو خود ان پر حجت پوری ہو کر اپنی بے عملی کے وبال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ انکی بد عملی کو دیکھ کر صحیح راہ دکھانے والے سے بدظن ہو جاتے ہیں اس طرح ایک تیر سے دوشکار ہوتے ہیں۔ خود بھی کچھ نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کی راہ بھی مارتے ہیں۔

تحقیق : ٹھیک کہتے ہو شیخ کی سچی محبت سے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو احکام کی اتباع سہل ہو جائے گی۔ از محبت تلہا شریں شود۔ سب صحیح لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔

مکتوب نمبر ۸۴

سال :

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشا می روی

۱) اے کہ آپ کا رخ انور خود تمام عالم کے لئے نظارہ گاہ ہے آپ

تفریح و تماشا کے لئے کہاں جا رہے ہیں

یہاں کے باشندگان کی خوش بختی ہے کہ آپ کا قدم آگیا اور

شریفِ قربت سے لوگ مشرف ہوئے لیکن حقیقت میں قربت کا مشرف

وہی لوگ پاتے ہیں جو دل سے قریب ہیں ورنہ قریب رہ کر لوگ دور رہتے ہیں

مگر چہ دور یم بیا د تو قدح می نوشیم

بعد منزل نہ بود در سفر روحانی

(اگرچہ ہم دور ہیں مگر) آپ ہی کی یاد میں سے نوشی کر رہے ہیں روحانی

سفر میں منزل کی دوری حائل نہیں ہوتی

خدا آپ کو باعافیت و باصحت زندگی بخشے اور طالبینِ صادقین آپ کے

دامنِ دل سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔

ہمارے ایک خاص آدمی ہیں جو آپ کی زیارت کیلئے آتا چاہتے

ہیں اگر اجازت ہو تو ہم انہیں لیکر حاضر ہو جائیں۔ فقط

تحقیق : قربت کا مضمون نہایت عمدہ ہے واقعی بعد منزل نہ بود در سفر روحانی

آپ کی دعاؤں کا ممنون ہوں۔ تشریفِ آدمی علی الراس والعین

(بستر و چشم)

کمالاتِ اشرفیہ

(۶۳)

(۷۷) جو کافر اصولِ اسلامیہ کا بھی مقر ہوا سکے حکم بالا سلام کے لئے محض تلفظ بیکلمتی الشہادۃ (یعنی محض زبان کلمہ شہادہ پڑھنا) کافی نہیں جب تک اپنی کفریات سے تبری اور بیزاری کا اعلان نہ کرے فی رد المحتار احکام المرتد تحت قول الدلائل المختار لان التلفظ بها صار علامۃ علی الاسلام مانصہ افاد بقولہ صارالی ان ما کان فی زمن الامام محمد تغیر لا نهم فی زمنہ ما کانوا یمتنعون عن النطق بها فلم تکن علامۃ الاسلام فلذا اشرط معها التبری اما فی زمن قارئی الہدایہ فقد صارت علامۃ الاسلام لانه لا یأتی بها الا المسلم -

(۷۸) کافر کا مقابلہ مسلمان میں دفن کرنا جائز نہیں فی الدلائل المختار احکام غسل المیت ومحل دفنہم کدفن ذمیتہ جملۃ من مسلم الخ

(۷۹) جس شخص کا کفر ثابت ہو جاوے اسکے اقوال و افعال محتملہ للکفر والاسلام میں تاویل کرنے سے اس کا کفر مانع ہو گا مثلاً دیوالی سے بھی کھاتہ کا حساب شروع کرنا یا مقتداؤں کو لفظ خداوند سے خطاب کرنا ان سے دعار مانگنا، ان کا صدور اگر مسلمان سے ہوتا تو اس میں تاویل کر کے مباح یا معصیت پر محمول کیا جاتا مگر جب اس کا صدور کافر سے ہے تو تاویل کی ضرورت نہیں فی مختصر المعانی بحث الاسناد مانصہ و قولنا فی التعریف بتاویل مجزئہ نحو ما مر من من قول الجاہل انبت الربیع البقل الخ وفیہ بحث وجوب القیۃ واستناد المجازی مانصہ عطف علی استمالۃ ای وکصد و رعن الموحد فی مثل شباب الصنبر

پس کسی مصلحت دنیوی کے سبب کافر کو مسلمان کہنا اور ایسے ساتھ مسلمانوں کا سامعہ کرنا ہرگز مناسب نہیں کیونکہ جب کفریات کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کہا جائے گا تو ناواقف مسلمانوں کی نظر میں ان کفریات کا قبح خفیف ہو جائے گا اور وہ آسانی سے ایسے گمراہوں کے شکار ہو سکیں گے تو کافروں کو اسلام میں داخل کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ بہت سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جائیں گے کیا کوئی مصلحت اس مفیدہ کی مقاومت کر سکے گی؟ چنانچہ ارشاد ہے **قُلْ فَبِمَا أُنْتُمْ لِكَيْدٍ أَلَمَ** (شراب اور قمار کے متعلق ارشاد ہے کہ آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں کے استعمال سے گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھلی پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کو بعضے فائدے بھلی ہیں اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھتی ہوئی ہیں اسلئے دونوں قابل ترک ہیں)۔

(۲۳۵) کسی صاحب نے سوال کیا کہ گورنمنٹ اپنی مملوک آراضی میں فہ عام (سیلہ) ایک شفا خانہ بنانا چاہتی ہے اس آراضی میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں انکو گورنمنٹ اپنے خرچ سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت دینا مشکل ہے البتہ شفا خانے کے مریضوں کو اور ملازموں کو ہر وقت اجازت ہے اور ایک مسجد کو بنانے سے کسی وجہ سے عذر کرتی ہے مگر اسکے تحفظ کے لئے احاطہ اسکا بھی بنا دینے کو کہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں مسلمان اگر منظور کر لیں جائز ہے یا نہیں؟

جواباً تحریر فرمایا کہ احکام شرعیہ دو قسم کے ہیں ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئلہ میں حکم اصلی یہ تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد رہیں ان میں کسی وقت کسی کو نہ نماز پڑھنے سے ممانعت کیجاوے نہ آنے والے سے الا لمصلح المسجد (ہاں مگر مسجدوں ہی کی ضرورت اور مصلحت سے) اور یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمان یکجہری شورش (یعنی بدون وقوع فی الخطایہ حق طر بالمسلمین) کے اس پر قادر ہوں اور حکم عارضی یہ ہے کہ جس صورت پر صلح کیجاتی ہے اس پر رضامند ہو جائیں اور

یہ حکم اس حالت میں ہے جب مسلمان حکم اصلی پر قادر نہوں نظیر اسکی مسجد الحرام ہے جب تک اس پر مشرکین مکہ مسلط رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بھی اور بیت اللہ کا طواف بھی فرماتے رہے اسی درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لئے مکہ میں تشریف لائے اور مشرکین نے آنے نہیں دیا پھر اس پر صلح ہوئی کو تین روز کے لئے تشریف لا دیں عمرہ کر کے چلے جا دیں، آپ نے اس صلح کو قبول فرمایا اور وقت محدود تک قیام فرما کر واپس تشریف لے گئے یہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا تسلط نہ تھا، عذر کی حالت میں آپ نے اس حکم عارضی پر عمل فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ مسلط اور غالب فرما دیا اس وقت اصلی حکم پر عمل سرمایا گیا پس یہ تو تفصیل ہے اس صلح کے منظور کر لینے میں اور گورنمنٹ کا مساعداً مذکورہ کی مرست کا وعدہ کر لینا اسکی بھی اسی مسجد حرام میں ایک نظیر ہے کہ مشرکین نے اسکی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اس تعمیر کو باقی رکھا۔ البتہ اس وعدہ میں اتنی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مسجد کو صرف احاطہ سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اسکو بھی مسجد ہی کی صورت میں بنا دیں جو چوترا ہی بنا دیں اور اگر کوئی قومی مجبوری ہو تو احاطہ پر قناعت کریں لیکن پھر کندہ کر کے نصب کر دیں۔

ف: اس جواب سے حضرت والا کی عقل سلیم، حکمت، شفقت علی المخلوق رعایت متفادین اظہر من الشمس ہے۔

(۲۳۶) کسی صاحب نے استفسار کیا کہ مولوی انوار اللہ خان صاحب مرحوم ساکن حیدرآباد دکن نے عید میلاد کے متعلق یہ استدلال کیا ہے کہ جس لوٹڈی نے ابولہب جیسے معاند رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت سے باسعادت کا شردہ بنایا تھا اسے ابولہب نے فرط مسرت سے اپنی انگلی کے اشارہ آزاد کر دیا تھا اسکے صلہ میں یوم ولادت یعنی ہر دو شنبہ کو اس پر عذاب میں

تخفیف کر دی جاتی ہے جب ایسے سرکش و باغی کو اس اجتہاد و مسرت کا یہ صلہ ملا تو ہم گنہگار ان امت کو بھی اس خوشی منانے میں ضرور اجر عظیم ملے گا۔ آیا یہ روایت درست ہے، اگر ہے تو ہمارے یہاں اس کا کیا جواب ہے ؟

فرمایا کہ جواب ظاہر ہے اول تو وہ واقعی اور مضافاتی (یعنی اچانک ایکایک) خوشی تھی اس پر قصدی و اکتسابی و اہتتامی خوشی کا قیاس کیسا؟ ہم کو تو اس خوشی کا موقع ہی نہیں مل سکتا ہاں قطع نظر اس قیاس کے ہماری یہ خوشی بھی جائز ہوتی اگر دلائل شرعیہ منکرات کو منع نہ کرتے اور ظاہر ہے کہ مباح و غیر مباح کا مجموعہ غیر مباح ہوتا ہے۔

ف : اس سے بھی حضرت والا کا فہم سلیم و حکمت و دقت نظر ثابت ہے۔

(۲۳۷) فرمایا کہ کافر کا نابالغ بچہ جب تک عاقل و معین نہ ہو مستقلاً مسلمان نہیں سمجھا جاوے گا بلکہ تبعاً للدار الاسلامی یا تبعاً لاعداء الابواب المسلم مسلمان کہا جائے گا اگر نہ اعداء الابواب مسلم ہے نہ خود بچہ معین ہے تو اسکے مسلمان ہونے کا حکم صرف تبعاً لدار الاسلام ہو سکتا ہے پس اگر ہندوستان دارالاسلام نہیں تو اس بچہ کو مسلمان نہ کہا جائیگا اور اگر دارالاسلام ہے تو اسکو مسلمان کہا جائیگا اور ہندوستان کے دارالاسلام ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے لیکن ایسے اختلاف میں بچہ کے نفع کی رعایت کو ترجیح دی جائیگی اور اسکو مسلمان سمجھا جائیگا اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جاوے گی۔

ف : اس جواب سے حضرت والا کا استحضار قواعد فقہیہ صاف ظاہر ہے۔ (۲۳۸) ایک صاحب نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہندو کا نکاح زید سے ہو لیکن رخصتی نہیں ہوئی زید نے نکاح کا دعویٰ کیا تو عدالت نے قانون کے مطابق نکاح ثابت نہ کیا، زید کا دعویٰ خارج کر دیا گیا لیکن بے شمار لوگ ہندو کے گاؤں کے زید کے نکاح کا ثبوت دیتے ہیں کیا عدالت کے نفوذ حکم سے

اب ہندہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا زید ہی کے نکاح میں رہی ؟
 فرمایا کہ اول تو حاکم عدالت کا مسلمان ہونا شرط ہے دوسرے حاکم مسلم
 کی قضا بھی صرف عقد و فسخ میں نافذ ہوتی ہے اور عدم ثبوت عقد نہ عقد ہے
 نہ فسخ لہذا یہ قضا موثر نہیں۔ اس کے مقتضی پر دیانہ عمل جائز نہیں۔

فت : یہ جواب بھی حضرت والا کی حقیقت رسی و استحفاظ قواعد فقہیہ پر دلالت
 (۲۳۹) ایک صاحب نے استفسار کیا کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی
 غیر منظم حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی مقتضی ہے کہ امارت الاسلام
 کی کوئی صورت نکالی جاوے تو کیا ہم کو کل ہندوستان کے لئے یا کسی خاص
 علاقہ کے لئے اپنا امیر مقرر کرنے کا حق (۱) حاصل یا نہیں (۲) اگر حق حاصل
 ہے تو کیا شرائط ہیں (۳) اور آپ کی رائے عالی میں اس کے حصول کے
 کیا ذرائع اور صورتیں بہم پہنچائی جاسکتی ہیں ؟

جواب نمبر وار حسب ذیل فرمایا

(۱) حاصل ہے بشرط قدرت۔ اور مشاہد ہے کہ حالت موجودہ میں
 امارت ارادیہ پر قدرت ہے اور امارت قہریہ پر نہیں (۲) تدبیر اور عقل
 (۳) یہ حکم شرعی کا سوال نہیں جس کا جواب اہل علم سے لیا جائے تدبیر کا سوال
 ہے اس کا جواب اہل تجربہ سے لینا چاہیے۔

فت : اس سے بھی حضرت والا کی دوراندیشی، اظہار حقیقت، سلامت فہم
 صاف ظاہر ہے۔

(۲۴۰) فرمایا کہ میرے نزدیک وقت عشاء درپٹا کرنے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ
 صبح صادق سے طلوع شمس تک جتنا فصل ہوتا ہے اتنا ہی غروب کے وقت عشاء
 تک ہوتا ہے مگر پہلا فصل معلوم ہو سکے تو اتنا ہی دوسرا سمجھا جاوے اور زوال اور عصر
 درپٹا کرنے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ طلوع سے غروب تک کا وقت نصف کرنے سے
 زوال کا وقت دریا فت ہو سکتا ہے اور مقدار شفق سے ایک ربع کم کے

قریب جب غروب میں وقت رہے تو عصر کا وقت شروع ہو گا۔

فت : اس سے حضرت والا کی سہولت پسندی مسلمانوں کے لئے ظاہر ہے جس سے حضرت والا کا حکیم الامت ہونا اظہر من الشمس ہے۔

(۲۴۱) ایک مقام پر ایک گستاخ کافر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں گستاخانہ حالات شائع کئے تھے مسلمانوں کے مواخذہ پر اس نے علماء کے ایک باقاعدہ جمعیت سے معافی چاہی اور آئندہ اعتیاد رکھنے کا اور فی الحال اپنی اس غلطی اور درخواست معافی کا اخباروں میں اعلان کر دینے کا وعدہ کیا اسے اکثر مسلمانوں کی رائے اسکو منظور کر لینے کی ہو گئی اور بعض اختلاف کیا اور حکومت موجودہ میں استغاثہ دائر کرنے کی رائے دی اور استغاثہ کے ناکام ہونے کے احتمال پر بھی استغاثہ ہی کو ترجیح دی اور دلیل یہ بیان کی کہ یہ حق اللہ ہے اسکی معافی کا حق صرف سلطان اسلام کو ہے۔ اس کے متعلق سوال آیا تھا جس کا جواب حسب ذیل لکھا گیا۔

معافی کی جو حقیقت صاحب شبہ نے سمجھی ہے اس معنی کر یعنی بعد معافی کے ناگوار سی نہ رہنا یہ معافی مذکور فی السؤال صرف صورت معافی ہے اسی لئے بعض حضرات کو شبہ ہو گیا کہ حق اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا کسی کو حق نہیں مگر یہ واقع میں معافی نہیں بلکہ صلح ہے اور صلح سے کوئی امر مانع نہیں اور صلح جیسے بلا شرط ہو سکتی ہے اسی طرح شرط پر بھی ہو سکتی ہے جیسے یہاں یہ شرط مقرر کی جاتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے البتہ صلح پیش غائبہ قید ہے کہ مسلمانوں کے حق میں وہ مصلحت ہو اور یہاں مصلحت ہونا ظاہر ہے کہ فی الحال اسلام کا اعزاز اور کفر کا اذلال ہے اور فی المآل ایک منکر قبیح کفری کا انسداد ہے خود معاہدہ میں بھی اور امید ہے کہ دوسرے تجویز میں بھی کہ منکر کا نتیجہ دیکھ کر بعض عبرت پکڑیں گے اور بعض مسلمانوں کی رواداری سے متاثر ہوں گے اور یہ توقعات حکومت سے استغاثہ میں مظلون بھی نہیں بلکہ مشکوک ہیں

چنانچہ قضاے موجودہ اسکی شاہد ہے پھر اگر خدا خواستہ استغاثہ میں کامیابی نہوئی تو اس پر جو مفاسد یقیناً مرتب ہوں گے ان کے انسداد پر مسلمانوں کو کوئی کافی قدرت نہیں ہمیشہ کے لئے ایسے لوگوں کی جرأت بڑھ جاوے گی بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر کامیابی بھی ہوگئی تو ظاہر ہے مزائے موت کا تو احتمال بھی نہیں صرف قید یا جرمانہ ہو سکتا ہے سو بہت سے مفاد ایسے بھی ہیں کہ قید و جرمانہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے انکو ایک نظیر ہاتھ آ جاوے گی۔ اور جو اس صلح کے بعد بھی ایسے واقعات محتمل ہیں مگر مفاسد کی قلت و ضعف و مشکوکیت اور کثرت و شدت و مظنونیت کا تفاوت ضرور قابل نظر و قابل عمل ہے۔ رہا یہ شبہ کہ معافی کا حق صرف سلطان اسلام کو عامہ مسلمین کو نہیں سو شبہ میں جو دلیل بیان کی گئی ہے کہ یہ حق اللہ ہے اسکا مقتضا تو یہ ہے کہ سلطان کو بھی یہ حق نہیں کیونکہ سلطان حقوق اللہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ باقی اگر اس دلیل سے قطع نظر کر کے اور اس معافی کو صلح قرار دیو یا معافی کی تفسیر عدم انتقام فی الدنیا قرار دیو یہ حکم کیا جاوے تو اول تو اس حکم کے لئے اثبات کی حاجت ہے جو سلطان کے ساتھ خاص ہو سلطان اور عامہ مسلمین میں مشترک نہ ہو، دوسرے خود شریعت نے بہت سے احکام میں ضرورت کے وقت عامہ مسلمین کو قائم مقام سلطان کا ٹھہرایا ہے جیسے نصب امام و خطیب جمعہ و نصب متولی وقت اور یہاں اس معاملہ کا احکام مذکورہ سے زیادہ اہم بالشان اور نزدیک ہے ہونا لایزال بقصد ان السُّلْطَانِ الْمُسْلِمِ۔ واللہ اعلم۔

ن : اس جواب سے بھی حضرت والا کی دورانہ نشی، مسلمانوں کی خیر خواہی معاملہ رسی اور قواعد فقہیہ کا پورا استحضار صاف ظاہر ہے۔

تمتہ باب اول

(۲۴۲) فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب مل کر چھوڑ دیں تو رسمیں چھوٹ سکتی ہیں یہ بھی ایک شیطانی دعویٰ ہے تم تنہا ہی سب رسمیں ایک دم چھوڑ دو برادر کی انتظار مت کرو کہونکہ اس طرح تو قیامت تک بھی رسمیں نہیں چھوٹیں گی کیونکہ برادری میں مختلف مزاج و مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں سب کا اجتماع ایک بات پر نہیں ہو سکتا خصوصاً امر غیر پر۔ شرک کی بات پر تو اجتماع ہو جاتا ہے جیسا کہ آجکل موجود ہے کہ ہر عاقل و غیر عاقل، ادنیٰ و اعلیٰ ان رسول میں متفق ہیں جتنے جرمی ہونے کے خود بھی قائل ہیں۔

(۲۴۳) فرمایا کہ جو شخص مال کو درجہ ضرورت میں رکھتا ہے وہ محب مال نہیں ہے۔

محب مال جب کہلاتا ہے کہ اکتساب مال میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرے یا خرچ کرنے میں وجوب و مروت کے مواقع میں تنگی کرے۔ مال بشرط مذکورہ بری چیز نہیں ہے لیکن ان شرائط کا پایا جانا ذرا کم ہے فی حدی ایک دو آدمی بھی ان کے پابند مشکل سے نکلتے ہیں اس واسطے سدا للباب اہل اللہ نے مال سے اجتناب رکھا ہے اور اسکے فلاح پر تحریف کی ہے ورنہ مال میں عیب ہی عیب نہیں بلکہ کچھ فوائد بھی ہیں مثلاً جب مال بقدر کفایت پاس ہوتا ہے اور قلب کو اطمینان دیتا ہے تو دنیا کے کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور دین کے کام بھی۔ فراغ عجیب چیز ہے جب یہ فراغ قلب جاتا رہتا ہے تو آدمی سے کچھ کام نہیں ہو سکتا جس کو پورا توکل حاصل نہوا سکے لے مال ہی فراغ کا ذریعہ ہے اسکو خصوصیت کیساتھ ہرگز مال ضائع نہ کرنا چاہیے یعنی بے موقع خرچ نہ کریں آجکل قومی انقلاب لوگ کم ہیں اور یہ حالت ہے کہ ذرا سی تنگی پیش آئے تو بھٹکتے پھرتے ہیں حتیٰ کہ نعوذ باللہ بعض مرتد ہو جاتے ہیں، مال کا نہ رکھنا اور فقر و فاقہ اختیار کرنا تو استغنا کا درجہ اسکے لئے ایسا گھونا کیسی سخت بات اسواسطے آجکل عام مجمع میں زہد کی تعلیم دینا ٹھیک نہیں اس تعلیم کی ضرورت ہے کہ مال حرام ذرائع سے نہ کمائیہ درجہ زہد کا ہر حالت میں ضروری ہے۔

سیرت الصوفی

(۵)

دیکھئے آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ نہار کا سچ طویل (یعنی دن کا لمبا چڑا کام) یکسوئی سے ایک درجہ میں آپ کو کبھی مانع ہو جاتا تھا اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف مشغول ہونا مافی کمال نہیں، پس صاحب کمال پر بھی ہر وقت یکساں حالت نہیں رہتی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت خنظلہؓ کا قصہ حدیث میں ہے کہ حضرت خنظلہؓ نے اپنے آپ کو اس بنا پر منافق کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور حالت ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اکبرؓ نے فرمایا کہ حالت تو ہماری بھی یہی ہے، آخر یہ قصہ حضور کے دربار میں پہنچا اس پر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَکُنْ یَا خَنْظَلَةُ مَسَاعِدًا وَمَسَاعِدًا ایک گھڑی کیسی، ایک گھڑی کیسی۔ اور درحقیقت اگر یہ وقت وہی حالت تجلی کی رہے تو خود جسمانی ترکیب بھی ٹھیک نہ رہے اول تعطل ہو گا کیونکہ حالت علیہؐ میں انتظام تغذیہ وغیرہ کا ممکن نہیں پھر اسکے فنا کی نوبت آجائے گی اور کسی نے خوب کہا ہے

چو سلطانِ عزت علم بر کشد جہاں مرزِ مجیبِ عدم در کشد

(جب اللہ رب العزت پر چم بلند فرماتے ہیں تو ساری دنیا عدم کے دامن میں سر چھپا لیتی ہے یعنی جب محبوب حقیقی کے ذکر کا قلب ذکر پر غلبہ ہو جاتا ہے اور تعالیٰ الہی قلب سالک پر وارد ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں اسکے قلب سے فنا اور معدوم ہو جاتی ہیں)

جدت اور لذت دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ ذوق و لذت جب ہی آتی ہے کہ اس حالت میں دوام نہ ہو ورنہ دوام سے عادت ہو جائیگی اور لذت جو بہ سبب جدت کے معلوم ہوتی ہے نہ رہے گی کُلَّ جَدِّیْدٍ کَذِیْدٌ (ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے) اسکے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے وہ یہ کہ غلبہ استغراق میں قصد نہ رہے گا اور بلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بلا اعمال قرب نہیں ملتا اور اعمال ہی دنیا میں مقصود ہیں، دنیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے ورنہ دنیا میں آنے سے پہلے روح کو خود ایسی حالتیں حاصل تھیں اور حضور دائم میسر تھا مگر اعمال نہ تھے انکے واسطے دنیا میں بھیجا گیا لہذا اعمال اور انکا اجر مہم بالشان ٹھہرا اسلئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استغراق میں ترقی نہیں ہوتی ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ تجلی میں جیسی حکمتیں ہیں ویسی استعاریں بھی ہیں۔

اور یہاں ایک فائدہ قابل غور معلوم ہوا وہ یہ کہ باوجودیکہ تبلیغ دین اور تعلیم احکام متعدد کامی نفع مند ہیں اور وہ نفع لازمی سے بڑھ کر ہے اس لئے رہنمائی کو اسکا زیادہ اہتمام ہوتا ہے مگر بایں ہمہ یہ ارشاد ہے کہ چونکہ آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں رات کو تہجد اور ترتیل سے قرآن پڑھا کیجئے اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قَاذَا فَرَعْتُ فَاَنْصَبْ وَاِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ (تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو چھادات میں، محنت کیا کیجئے اور اپنے پروردگار ہی کی طرف توجہ رکھئے) اس سے یہ ثابت ہوا کہ کامل کو اپنے لئے کبھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے اور بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہئے، ورنہ خود اسکا وہ حال رہے گا نہ دوسروں کو اس سے کامل نفع پہنچے گا کیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ملتی یہی معنی میں قول مشہور مِّنْ لَا وِرْدَ لَہٗ لَا وَاِرْدَ لَہٗ (ادھر جو وظائف اور معمولات کا پابند نہیں ہوتا اس پر باطنی کیفیات کا ورود نہیں ہوتا) البتہ یہ غلطی ہے کہ منتہی قطع تعلق کر کے دوام خلوت اختیار کر لے۔

طریقت بجز خدمت خلق نیست

بتسبیح و سجادہ و اولیٰ نیست

(راہ سلوک تصوف و درویشی) مخلوق خدا کی خدمت اور راحت رسانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تسبیح، جانازا اور گزڑی کا نام درویشی نہیں ہے،

لیکن خود اپنے کو قابل ارشاد نہ سمجھنے لگے البتہ جب تسبیح اجازت دیدے تو امتثالاً اس کام کو کبھی شروع کر دے اور پہلے سے اسکی نیت کرنا اور ذکر و شغل اس نیت سے کرنا کبھی سخت مضر ہے اور اس نیت کے ساتھ کامیابی مشکل ہے۔

اشتغال بالخلق وجہ یہ ہے کہ یہ نیت بڑا بے نفع کا شعبہ ہے۔ اب کامل کی توجہ الی الخلق میں ایک شبہ رہا وہ یہ کہ اشتغال بالخلق

اسکو یا حق سے مانع ہوگا سو اس شبہ کی منتہی کامل کے حق میں گمنامی نہیں کیونکہ منتہی کی سبب وسعت صدر کے یہ حالت ہوتی ہے کہ اسکو شغل خلق یا حق سے مانع نہیں ہوتا اور نیز خلق کے ساتھ اسکا مشغول ہونا پہلی یا مرتب ہوتا ہے اور اسکو مقصود اس سے امتثال امر اور رضائے حق جل و علا ہی ہوتی ہے اور خلق کی طرف اسکی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے اسلئے اسکو اشتغال بالخلق مانع عن الحق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشتغال خود حقوق خلق سے ہے اور اس آیت میں سَبَّحُوا لِلّٰہِ بطور جملہ معترفہ کے مخلوق کس حق کی طرف اشارہ ہے

اور مخلوق کا وہ حق یہ ہے، نفع عام، تربیت و ارشاد لیکن اس حق خلق میں حق خالق کو نہ بھولنا چاہئے، چنانچہ یہاں پہلی مخلوق کے بیان سے پہلے قَسَمَ الْبَیِّنَاتِ اَلْحِیٰہِ میں حقوق اللہ بیان کئے گئے تھے اور مخلوق کے حقوق کے بعد پہلی وَ اذْکُرْ اَسْمَ رَبِّکَ فرمایا گیا ہے تو گویا یہ اشارہ اس طرف کہ اس شغل میں ہمیں نہ بھول جانا اول و آخر دونوں جگہ یاد دلایا گیا ہے اور وَ اذْکُرْ اَسْمَ رَبِّکَ میں اکثر مفسرین لفظ اسم کو زائد کہتے ہیں اور بعض زائد نہیں قرار دیتے اور اس اختلاف سے یہاں ایک عجیب مسئلہ مستفاد

ہو گیا اور اخلافتِ اُمّی رُحمتہ (میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے) کا
ظہور ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادۃً اسم کا قول تو موافق حالتِ منتہی کے
ہے اور عدمِ زیادۃً کا قول موافق حالتِ مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کو
خود مسمیٰ اور مذکور کا تصور کم جتنا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم ہی کا تصور
ہو جائے۔ برخلاف منتہی کے کہ اس کو ملاحظۃً ذاتِ بلا واسطہ سہل ہے۔ اور
حدیث اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح
کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو) میں مشہور توجہ پر منتہی کا طریق اور اس کی حالت کا
بیان ہے اور عام کے لئے حضور کا ایک سہل اور مفید طریق خدا کے فضل
سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آدمی یہ خیال کر لے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن
کی مثلاً فرمائش کی ہے اور میں اس فرمائش پر اس کو سنا رہا ہوں اس سے
بہت آسانی سے حضور میسر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَتَبَيَّنْ
(لِیْهِ تَبَيَّنًا) (اور سب سے منقطع اور یکسو ہو کر اسی کی جانب متوجہ رہیے)
اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ تَبَيَّنْ کو صرف وَاذْكُرْ اسْمَ کے متعلق کیا
جائے تو اس صورت میں تَبَيَّنْ سے اشارہ ہوگا مراقبہ کی طرف یعنی ذکر کے
ساتھ مراقبہ ہو اور ایک یہ کہ تَبَيَّنْ کو مستقل حکم کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا
کہ علاوہ احکام مذکورہ کے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے قطع تعلق کر دیاں معنی کہ
سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق علی اور تجبّی سے مغلوب ہو جائے اور اثر
اس مغلوبیت کا تعارض مقاصد کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک وقت میں
دو کام متضاد پیش آئے ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسرا غیر اللہ
کے تعلق کا اور دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو تو ایسے وقت پر اللہ کے کام کو اختیار کرنا
اور خلافِ مرضی حق کو چھوڑ دینا بس یہی معنی ہیں قطع تعلق کے نہ یہ کہ کسی سے
کوئی واسطہ ہی نہ رکھے۔

تعلق حجاب است و بے حاصل چھ پیوند با تجسلی واصلی

تعلقات دنیاوی وصول الی اللہ سے مانع اور حجاب راہ میں اور بے فائدہ بھی جب سارے تعلقات ختم کر دو گئے یعنی سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تب واصل الی اللہ ہو سکے گا

البتہ اختلاط (تعلقات اور سیل جول) میں افراط کرنا مضر توکل کی ضرورت ہے اسکے آگے فرماتے ہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ ذِكْرًا (وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اسکے سوا کوئی قابل عبادت نہیں تو اسی کو اپنا چارہ ساز بنائے رکھئے) مطلب یہ کہ اللہ پر توکل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کے لئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور یہ انکا معمول ہونا چاہیئے۔ مجتہد اس توکل کی تعلیم میں یہ ہے کہ اعمال مذکورہ بالا کے اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر تبدیل قبض و بسط شروع ہو گا اس میں ضرورت توکل کی ہوگی اسلئے فرماتے ہیں کہ آخر مشرق و مغرب کا رب ہے اسلئے اس نے جو حالت تم پر وارد کی ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی اور ثابت ہے کہ اکثر قبض میں تصفیہ اور تزکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کو تنگ دل نہ ہونا چاہیئے اور پھر خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیئے کہ اس میں کچھ مصلحت رکھی ہوگی اور مشرق و مغرب کا ذکر قبض و بسط کے کس قدر مناسب ہے، مشرق مناسب ہے حالت بسط کے کہ اس میں ظہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے حالت قبض کے۔ پس مشرق و مغرب کا نمونہ باطن انسان میں بھی پایا گیا۔ لنعم ما قیل۔

آسا بنا است در ولایت جاں

کار فرمائے آسمان جاں

(جان کی ولایت میں بھی بہت سے آسان ہیں جو اس آسان دنیا پر کار فرما ہیں)

در وہ روح پست و بالا با است

کوہ ہائے بلند و صحرای است

روح کے راستہ میں بھی بلندیاں اور پستیاں ہیں چنانچہ بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں اور صحرا و بیابان بھی (

اور جس طرح مغرب میں آفتاب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا اسی طرح قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہو جاتی ہیں اور پھر بسط میں گویا ملموع ہو جاتی ہیں -

معمول اہل تصوف ضروری معمول بیان کئے گئے ہیں - قیام لیل یعنی تہجد تلاوت قرآن تبلیغ دین، ذکر و تبتل، توکل اور چنانچہ تعلق خلق کی قسم میں ایک مومن کیساتھ اسکا بیان اشارتاً اِنَّكَ فِي الْمَنَاقِبِ سَبْعًا طَوِيلًا (بیشک آپ کے لئے دن میں بہت مشغولی ہے) میں ہوا ہے جس کا حاصل تبلیغ دین اور ارشاد و ترویج ہے۔ چنانچہ موافقیں سے تعلق محبت ہے اسکے حقوق (بوجہ اسکے کہ وہ حالت طبعی ہے) تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں اسلئے اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہ ہوئی البتہ مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ کچھ افراط و تفریط ہو جائے اسلئے اسکا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (اور یہ لوگ جو جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرتے رہئے اور جو بصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے) مطلب یہ کہ مخالفت کی ایذا پر صبر کیجئے اور ان سے علیحدہ رہئے اچھے طور پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی سے انکی آتش عناد اور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں۔ جو جہیل سے مراد قطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو۔ پھر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اسکی تسہیل کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ اپنے انتقام لینے کی خبر سنا کر آپ کو تسلی بھی فرمائی جاتی ہے کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (اور مجھے اور ان صاحب ثروت جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے رہئے اور ان لوگوں کو تمھوڑے دنوں اور مہلت دیتے رہئے) یعنی مخالفین کے معاملہ کو

اہل تصوف نے یہ لباس اسلئے اختیار کیا تھا کہ جلدی پھٹے نہیں، جلدی میل
 ہو اور بار بار دھونا نہ پڑے اور بعض اہل شفقت اس خاص وجہ سے بھی
 شعار رکھتے تھے کہ مستور ہونے کی حالت میں بعض لوگ انکو ایذا پہنچا کر
 بتلائے وبال ہو جاتے تھے اسلئے انہوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے
 ایت ذالک اذنی ان یُعْرِضَنَّ فَلَا يُؤْذِیْنِ (اس سے وہ جلد پھیا
 ن جایا کر نیگی تو انہیں ستایا نہ جایا کر نہ گا) اس کی نظیر ہے۔ بس یہ حکمتیں
 نہیں اس لباس میں اور اب تو محض ریا و سمع کی غرض سے پہنتے ہیں بالکل
 من شکر کا مصداق ہے نقد صوفی نہ ہمہ صافی و بیغش باشد
 اسے بسا خرقد کہ مستوجب آتش باشد
 ہر صوفی کا سکھ کھرا اور صاف نہیں ہوتا بلکہ بہت سے خرقے تو آگ میں ڈالنے
 کے قابل ہوتے ہیں،
 اس لئے اب یہ قابل ترک ہو گیا ہے۔

یہودی کے حقوق اور اسکی حیثیت

(۵)

۱۔ اسکے علاوہ تمھارا ان پر کوئی مطالبہ نہیں ارشاد فرمادیا جب کبھی اسکے بعد بڑا سنگین جملہ

اس جملہ کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ جملہ یہ ہے کہ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ یعنی تمہیں ان پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ تمھارے گھر میں رہیں اسکے علاوہ شرعاً ان پر تمھارا کوئی مطالبہ نہیں۔

اس بنیاد پر فقہار کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں جو بڑا نازک مسئلہ ہے جس کے بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے یعنی شرعاً یہ فریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکائیں بلکہ فقہار کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے گھر میں اپنے میکہ میں بجلی گھر کا کام کیا کرتی تھیں اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھیں بلکہ نوکر یا کرتھے وہ کھانا پکاتے تھے اگر دوسری قسم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آجائے تو اس کے ذمہ کھانا پکانا کسی طرح بجلی واجب نہیں نہ دیا نہ نہ قضا نہ اخلاقاً نہ شرعاً بلکہ وہ عورت شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تمھارا نہ قضا نہ اخلاقاً نہ شرعاً بلکہ وہ عورت شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا نفقہ تو تمھارا ذمہ واجب ہے بجائے اسکے کہ میں کھانا پکاؤں تم میرے لئے پکا پکایا کھانا لا کر دو۔ چنانچہ فقہار کرام لکھتے ہیں کہ يَأْتِيهَا بِطَعَامٍ مُّهِينًا اس صورت میں

پکا پکایا کھانا لاکر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور اس عورت سے نہ قضاۃ کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ دیا تھا اسلئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ یعنی تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ انکو اپنے گھر پر رکھو اور تمہاری اجازت کے بغیر ان کو گھر سے اٹھانا جائز نہیں لیکن اسکے علاوہ ان پر کوئی دوسرا شرف نہیں

اور اگر وہ پہلی قسم کی عورت ہے یعنی جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی اور کھانا پکاتی ہوئی شوہر کے گھر آئی ہے تو اسکے ذمہ کھانا پکانا قضاۃ واجب نہیں لیکن دینا نہ واجب ہے یعنی بزور عدالت تو اسے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ہاں البتہ اسکی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے اس صورت میں شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کا سامان لاکر دے دے۔ باقی شوہر یا بچوں کے لئے کھانا پکانا یہ اسکی بھی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ عورت شوہر سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے لئے پکا پکایا کھانا لا کر دو لیکن اگر وہ شوہر اور بچوں کے لئے کھانا پکانے سے انکار کر دے تو اب اس سے عدالت کے ذہ پر کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا فقہار کرام نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔

ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی

ہے وہ یہ کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اسکی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں تو شوہر کے جواں باپ اور بہن بھائی ہیں انکے لئے کھانا پکانا اور انکی خدمت کرنا بطریق اولیٰ واجب نہیں ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ سب بیٹے کی شادی ہوتی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے لہذا یہ بہو ہماری خدمت میں

کرے چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے اور پھر اسکے نتیجے میں سانس ہو،
بھانج اور بندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان جھگڑوں کے نتیجے
میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

سلسلہ کی خدمت اسکی سعادت مندی ہے اگر والدین کو خدمت

کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ وہ خود انکی خدمت کرے البتہ
اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین
کی خدمت بھی خوش دلی سے اپنی سعادت اور باعث اجر سمجھکر انجام دے
لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت
کرنے پر مجبور کرے جبکہ وہ خوش دلی سے انکی خدمت کرنے پر راضی نہ ہو
اور نہ والدین کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہماری
خدمت کرے لیکن اگر وہ بہو خوش دلی سے اپنی سعادت مندی سمجھکر اپنے
شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی انشاء اللہ اسکے اجر میں بہت
اضافہ ہوگا اس بہو کو ایسا کرنا بھی چاہئے تاکہ گھر کی نفعا خوشگوار ہو رہے۔

بہو کی خدمت کی قدر کریں لیکن ساتھ ہی دوسری جانب ساس سسر
اور شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیئے کہ اگر یہ خدمت

انجام دے رہی ہے تو یہ اسکا حسن سلوک ہے، اسکا حسن اخلاق ہے اسکے
ذمہ یہ خدمت فرض و واجب نہیں ہے لہذا ان کو چاہیئے کہ وہ بہو کی اس خدمت
کی قدر کریں اور اسکا بدلہ دینے کی کوشش کریں ان حقوق اور مسائل کو
نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ساس بہو کی اور
بھانج و بندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر جاڑ دیئے ہیں یہ سب کچھ اس لئے
ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود و جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
ہیں وہ ذہنوں میں موجود نہیں ہیں۔

ایک عجیب واقعہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ نے ایک دن بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ میرے تعلقین میں ایک صاحب تھے وہ اور انکی بیوی دونوں میری مجلس میں یا کرتے تھے اور کچھ اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میری دعوت کی چنانچہ میں انکے گھر گیا اور جا کر کھانا کھایا، کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا، ہمارے حضرت والا قدس سرہ کی ہمیشہ ہی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کر کے تم نے بہت اچھا کھانا پکایا تاکہ اسکی حوصلہ افزائی ہو، اسکا دل بڑھے۔ بنانچہ جب حضرت والا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون پر دے کے پیچھے آئیں اور آکر حضرت والا کو سلام کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا کھانا اور اچھا کھانا بنایا کھانا کھانے میں بڑا مزہ آیا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی تسکین لینے اور رونے کی آواز آئی میں حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری کس بات سے نکو تکلیف پہنچی اور اسکا دل ٹوٹا؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیوں رورہی ہیں؟ ان خاتون نے اپنے رونے پر مشکل قابو پاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت آج مجھے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں لیکن اس پر دے عرصہ میں کبھی میں نے انکی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ ”آج لھانا اچھا بنا ہے“ آج جلیق کے منہ سے یہ جملہ سنا تو مجھ رونا آ گیا۔

یسا شخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا حضرت والا بکثرت یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے

”وہ شخص یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ بیوی لھانا پکانے کی جو خدمت انجام دے رہی ہے یہ اسکا حسن سلوک اور حسن معاہدہ ہے وہ میرے ساتھ کر رہی ہے لیکن جو شخص اپنی بیوی کو نوکر اور خادم سمجھتا ہو

کی میری خادمہ ہے اسکو یہ کام ضرور انجام دینا ہے، کھانا پکانا اسکا منہ من ہے اگر کھانا اچھا پکا رہی ہے تو اس پر اسکی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا شخص کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا۔

شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے والدین ضعیف ہیں یا بیمار ہیں

اور انکو خدمت کی ضرورت ہے گھر میں صرف بیٹا اور بہو ہے اب کیا کیا جائے اس صورت میں بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہو کے ذمہ واجب نہیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے البتہ اسکی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے اگر خدمت کرگی تو انشاء اللہ بڑا ثواب حاصل ہوگا۔

لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ کام میرا ہے مجھے چاہئے کہ اپنے والدین کی خدمت کروں اب چاہے وہ خدمت خود کرے یا کوئی نوکر اور خادمہ رکھے لیکن اگر بیوی خدمت کر رہی ہے تو یہ اسکا حسن سلوک اور احسان سمجھنا چاہیے لیکن ایک قانون اسکے ساتھ

عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز نہیں اور بھی من لیں در نہ معاملہ الٹا

ہو جائے گا اسلئے کہ لوگ جب ایک طرف بات سن لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا کہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کھانا پکانا عورت کے اہم مشرقاً واجب نہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منہ بایا کہ ہتھارے گھروں میں مقید رہتی ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ ہتھارے کی اجازت کے بغیر نکلے لے کہیں جانا جائز نہیں لہذا جس طرح فقہاء کرام نے کھانا پکانے کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اسی طرح فقہاء نے یہ قانون بھی لکھا ہے کہ اگر شوہر رات سے یہ کہہ دے کہ تم گھر سے باہر نہیں جا سکتیں اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے نہیں جا سکتیں حتیٰ کہ اسکے والدین سے بھی ملنے کے لئے جانے سے منع کر دے

تو عورت کے لئے ان سے ملاقات کیلئے گھر سے باہر جانا جائز نہیں البتہ اگر والدین اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے اس کے گھر آجائیں تو اب شوہران والدین کو ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا لیکن فقہار نے اسکی عدم مقرر کردی ہے کہ اس کے والدین ہفتہ میں ایک مرتبہ آئیں اور ملاقات کر کے چلے جائیں، یہ اس عورت کا حق ہے شوہر اس سے نہیں روک سکتا لیکن اجازت کے بغیر اس کے لئے جانا جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اس طرح توازن برابر کیا ہے کہ عورت کے ذمہ قانونی اعتبار سے کھانا پکانا واجب نہیں تو دوسری طرف قانونی اعتبار سے اسکا گھر سے باہر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔

دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں یہ قانون کی بات تھی لیکن حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ وہ اسکی خوشی کا خیال رکھے اور یہ اسکی خوشی کا خیال رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام انجام دیتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر کے تمام کام انجام دیتی تھیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وقت نہ پڑے رہیں بلکہ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرے اور یہ فطری تقسیم بھی ہے کہ گھر کے کام بیوی کے ذمہ اور باہر کے کام شوہر کے ذمہ ہوں اس طرح دونوں ملکر زندگی کی گاڑی چلائیں۔

اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں تو؟

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَسَنَتْهُ مُيْتَنَتُهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأُجْرُهُنَّ
فِي الْمُنْضَاجِ وَأُضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْتَرِحٍ فَإِنْ أَطَعَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا -

ہاں اگر وہ عورتیں گھر میں کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو وہ بے حیائی کسی قیمت پر ظہورداشت نہیں اس صورت میں فتنہ آن کریم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق پہلے انکو نصیحت کرو اور اسکے بعد اگر وہ باز نہ آئیں تو انکا بستر الگ کر دو اور پھر بھی اگر باز نہ آئیں تو بدرجہ مجبوری سے بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ وہ مارتکلیف دینے والی نہ ہو۔ اور اسکے بعد اگر وہ تمھاری اطاعت کر لیں اور باز آجائیں تو انکے بعد رتی راستہ انکے خلاف تلاش نہ کرو یعنی انکو مزید تکلیف پہنچانے کی لگجائش نہیں۔

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحِسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي مَسْكِنِهِنَّ
وَوَطْعَانِهِنَّ -

غیر دار! ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے لباس میں اور انکے کھانے میں اور انکی دوسری ضروریات پر تمھارے ذمہ واجب ہیں تم ان میں احسان سے کام لو صرف یہ نہیں انتہائی ناگزیر ضرورت پوری کر دو بلکہ احسان، فراخ دلی اور کشادگی سے کام لو اور انکے لباس اور کھانے پر خرچ کرو۔

یہاں دو تین باتیں اس سلسلہ میں عرصہ کرنی ہیں جن پر

ایم الامت حضرت مقلومی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں بجا بجا زور دیا ہے اور عام طور سے ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات جو حضرت مقلومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نفقہ (خرچہ) رتنہ نہیں ہے کہ بس کھانے کا انتظام کر دیا اور کپڑے کا انتظام کر دیا بلکہ نفقہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بھی کچھ رقم بطور

جیب خرچ کے بیوی کو دی جائے جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکے بعض لوگ کھانے اور کپڑے کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن جیب خرچ کا اہتمام نہیں کرتے حضرت سقاوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے اسلئے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے اسلئے کچھ رقم بیوی کے پاس ایسی ضروریات کے لئے بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کی محتاج نہ ہو یہ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے، حضرت والا نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جیب خرچ نہیں دیتے وہ اچھا نہیں کرتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خرچہ میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو یہ نہو کہ صرف 'قوتِ لایموت' دیدی یعنی اتنا کھانا دے دیا جس سے موت نہ آئے، بلکہ احسان کرو اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اسکو دے۔ (جاری)

Location Number
173340

24.5.78

اعلان

ترجمان مصلح الامۃ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھی ہوئی 'حالات مصلح الامۃ حصہ سوم' کی خصوصی رعایتی قیمت ممبران رسالہ کیلئے صرف ایک سو پچاس روپیہ رکھی گئی ہے جس پر ڈاک خرچ پنڈہ روپیہ دیگر ایسے طالبین ایک سو پچیس روپیہ ارسال فرمائیں۔ وی۔ پی نہیں بھیجی جاسکے گی۔

انشار اللہ حالات مصلح الامۃ کا حصہ چہارم بھی جلد ہی منظر عام پر آنیوالا ہے۔

